

प्रकाशक—

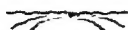
मजीलाल, रेघारकर जगजीवन झवेरी
धा. व्यापारिक पत्रकारिता के क्षेत्र में।
झवेरीवाडार-बम्बई नं. २

मुद्रक—

पत्र, धी. पत्रकार
बम्बईवेन, प्रेस-मैनेजर्स
मेन-पटी विन्डिंग संस्था रो

प्रकाशकका निवेदन ।

दैनिकी सं० १४१२, मन् १९०६ ई० में सम्पादनकर्तादिगणमूल सं० छात्रसमाजकी स्थापना-
वाचकान् भावनीका मति पत्नी कर प्रकाशित हुआ था, प्रथम संस्करण कभीका सम्पन्न हो गया था, प्रेसकी
हानिरु मौन रहनेसे, मरणावस्थायी और पत्र-प्रेम होनेसे कारण पुनः विस्तृत भावनीका मति प्रकाश किया
है । प्रथम संस्करणमें यह संस्करण शुद्ध कहा है । प्रेसका प्रचार हो, इसमें कल्प भी बहुत ही कम रहा है ।

इस प्रेसकी दिग्दर्शक श्रेयस्वर होने ही सम्प्रदाय पूर्ण मानने हैं । दोनों ही सम्प्रदायके आचार्योंमें
तात्पर्यसुप्रसर बड़े बड़े भाष्य-टीका-प्रेम लिखे हैं । तेसी एक हिन्दी-टीकाही सम्पन्न थी, जो महान् महान्
टीका-प्रेमोंका सम्पादन करने प्रवर्तित हिन्दीमें लिखी गई हो, और जिसमें पदार्थोंका विवेचन कायस्थित
देवने हो, इन ही सब कारणोंपर लक्ष्य रखते यह टीका प्रकाशित की है । अतः है, पाठकोंको पसंद आवगी ।

भविष्यमें भीराजकन्त्रवेत्तासमालनें उपनोक्त नये प्रेस और जो प्रेस सम्पन्न हो गये हैं, तथा जो सम्पन्न-
प्राप्त हैं, उन्हें पुनः उत्तमता पूर्वक उपनोक्त विचार है । पाठकोंमें नव-निवेदन है, वे शास्त्रमालाके प्रेसोंका प्रचार
करके हमारे उत्साहको वृद्धिगत करें ।

झवेरीबाजार, बम्बई ।

आवग शुक्र १५-रक्षाबंधन सं० १९८९

निवेदक—

मणीलाल झवेरी ।

सभाप्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रकी विषय-सूची ।

१ वि० स्त्रो० सूत्रोंका भेषप्रदर्शक कोष्ठक, १३

१ वर्णानुमारी सूत्रानुसर्गणिका १०

सम्बन्धकारिका ।

विषय	पृ०	विषय	पृ०
मंगल और प्रथमी उत्पत्ति का सम्बन्ध-	१	जिन प्रकार सूत्रोंके लेखकों केर्तु आकाङ्क्षित	
मनुष्य का अन्तिम धार्मिक साधन-	२	(१६) श्री गुरुग, उनी प्रकार तीर्थंकर द्वारा	
मोक्ष-पुण्यार्थवैशिष्टिके लिये निर्देश प्रवृत्ति		उत्पन्न किये अनेकान्य विद्वान्को एकान्तकारी	
करो, जो यह न बने, तो बनाव्यागूर्वक ऐसी		निराकार भी प्राप्त नही कर सकते,	१०
प्रवृत्ति करो, जो पुण्यवन्त का कारण हो-	३	अपराधनशून्यको न्यायकार, उनकी देवता-उत्प-	
प्रवृत्ति करनेवाले मनुष्यों और उनकी प्रवृत्तियों की		देवता मनुष्य और वायव्याग विपत्तियों प्रीति	१०
जपन्य मध्यमोत्तमता, और न करनेवाले की अपमता	१	मनुष्य के कर्तव्यों के लक्ष्य में संयत् करना भी	
उत्तमोत्तम पुण्य हीन है ।	२	बड़ा दुःख है	११
अरहन्तदेव की पूजा का फल और उसकी		सूत्रों जिनका के मनुष्यों अनेकान्य का भाग्य-	
आवश्यकता	४	प्रमाण द्वारा समर्थन	१२
अरहन्तदेव जब कृतकृत्य है, तो वे उद्देश भी		कथितार्थ	१३
विना कारण देते हैं ।	४	जिनका कृतकृत्य और आकाङ्क्षित करने	
उत्पत्ति का साक्षात् समाधान	५	कालों की फल-प्राप्ति वर्णन	१३
तीर्थंकरधर्म के कार्य की इष्टान्त द्वारा संरक्षण	५	मैत्रा का आकाङ्क्षित करने के लिये कथाओं की	
अन्तिम तीर्थंकर भीमहावीर भगवान् का स्वरूप	५	उत्पादित करना	१३
महावीर शब्द की व्याख्या	६	कथाओं की सुदा धर्मो-अव्यापककारी मार्ग का ही	
भगवान् के गुणों का वर्णन	७	उद्देश देना चाहिए	१४
भगवान् ने जिन मोक्षसाधन का उद्देश किया		कथन्य विषय की प्रीति	१४
उसका सक्षिप्त स्वरूप, तथा उसका फल	९		

१ प्रथम अध्याय ।

विषय	पृ०	विषय	पृ०
मोक्ष का स्वरूप	१५	निर्देश, स्वामिन् आदि छह अनुयोगों का स्वरूप	२७
सम्बन्धान्तर का उत्पन्न	१७	१ सूर, २ संख्या ३ क्षेत्र, ४ स्तम्भ, ५ काष्ठ, ६ अन्न, ७ मांस और अस्वत्थ, आठ अनुयोगों का स्वरूप	३१
सम्बन्धान्तर की उत्पत्ति जिन तरह होती है, उसके			
दो हेतुओं का उद्देश	१८	ज्ञान का वर्णन	३३
निर्माण और अधिगम सम्बन्धान्तर का स्वरूप	१९	प्रमाण का वर्णन	३४
जीव अजीव आदि सात तत्त्वों का स्वरूप	२१	परोक्ष का स्वरूप और उसके भेदों का वर्णन	३५
तत्त्वों का व्यवहार विम तरह होता है ।	२२	ग्रन्थ का स्वरूप और उसके भेदों का वर्णन	३५
नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव का स्वरूप	२३	मनिष्ठान्त के भेद	३७
जीवादि पदार्थों के ज्ञान के और उद्देश	२५	” का सामान्य स्वरूप	३७
प्रमाण और नय का स्वरूप	२६	अवग्रह, ईश, अपाय, धारणा का स्वरूप	३८

अवप्रज्ञादिक किन्ते पदार्थोंको धारण करते हैं ?	३९	ज्ञान वस्तुके यथार्थ स्वरूपका परिच्छेदन नहीं करते ? यह बात कैसे मालूम होने ?	५९
बहु आदिक विरोधण किसके हैं ?	४०	नयोंका वर्णन	६०
अव्यक्तके विषयमें विरोधता क्या है ?	४०	नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुमूल और शब्द,	
व्यंजनावप्रज्ञमें और भी विरोधता है	४१	नयके इन पाँच भेदोंमें और भी विरोधता है,	६१
ध्रुतज्ञानका स्वरूप	४२	नैगम नय आदि क्या पदार्थ हैं ?	६३
मतिज्ञान और ध्रुतज्ञानमें क्या विरोधता है ?	४३	नैगम नय आदिकको जैनप्रवचनसे भिन्न वैशेषिक	
इम प्रश्नका उत्तर	४४	आदि दर्शनशास्त्रवाले भी मानते हैं, अथवा ये	
अवधिज्ञानका स्वरूप	४४	नय स्वतंत्र ही हैं ? अर्थात् ये नय अन्य सिद्धा-	
भवप्रत्यय और क्षयोपशमनिमित्तरुअवधिज्ञानके	४५	न्तका भी निरूपण करते हैं, अथवा यद्वा तद्वा,	
भेदोंका स्वरूप	४५	युक्त अयुक्त कैसा भी पक्ष ग्रहण करके जैनप्र-	
क्षयोपशमनिमित्तक किन्ते होता है ? उसमें भी	४६	वचनको सिद्ध करते हैं । इस शंकाका समाधान	६४
भय कारण है या नहीं ?	४६	नयोंके स्वरूपमें विरुद्धता प्रतीत होती है, क्योंकि	
मनःपर्यायज्ञान और उसके भेद ऋजुमति, विपुल्य-	४९	एक ही पदार्थमें विभिन्न प्रकारके अनेक	
तिका वर्णन		अव्यवसायोंकी प्रवृत्ति मानी है । परंतु यह बात	
मनःपर्यायज्ञानके दोनों भेद अतीन्द्रिय है,		कैसे बन सकती है ? इस शंकाका समाधान	६५
दोनोंका विरपरिच्छेदन मनःपर्यायोंको जानना		जीव या नोजीव अथवा अजीव यद्वा नो अजीव	
भी करीला ही है, फिर इनमें विरोधता किस		इस तरहसे केवल शुद्ध पदका ही उच्चारण किया	
बातकी है ? इस शंकाका समाधान ...	५०	जाय, तो नैगमादिक नयोंमेंसे किम नयके द्वारा	
अवधिज्ञान और मनःपर्यायज्ञानमें विरोधता क्या		इन पदोंके कौनसे अर्थका बोधन कराया जाता	
क्या है, और किस किस अपेक्षासे है ?	५१	है ? इस शंकाका समाधान	६९
किस किस ज्ञानकी किस किस विनयमें प्रवृत्ति हो		किस किस ज्ञानमें कौन कौनसे नयकी प्रवृत्ति हुआ	
सकती है ?	५३	करती है ?	७१
अवधिज्ञानका विषय	५३	कौन कौनसा नय किस किस ज्ञानका आश्रय	
मनःपर्यायज्ञानका विषय	५४	लेता है, ?	७२
केवलज्ञानका विषय	५४	पाकी छद्म ज्ञानोंका आश्रय यह नय क्यों नहीं	
मतिज्ञानादि पाँच प्रकारके ज्ञानोंमें एक नम-		लेता ?	७२
यमें एक जीवके किन्ते ज्ञान हो सकते हैं ?	५५	पाँच कारिकाओं-श्लोकोंमें पहले अध्यायका	
प्रमाणभावरूप ज्ञानोंका निरूपण—	५७	उपमंहार	७३
निष्प्रादिके सभी ज्ञान विपरीत होते हैं, क्योंकि ये			

इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

२ द्वितीय अध्याय ।

जीवत्वका स्वरूप	७५	परिणामिभेदोंके तीन भेद	८१
औरत-मैकांड जीवके भाव-भेदोंकी संख्या	७६	जिनका उपयोग स्वयंका स्वरूप	८२
औरतमिहके दो भेदोंका स्वरूप	७७	लक्षणके उत्पत्तिभेद	८२
साक्षिकों की भेद	७७	लक्षणमें शुद्ध औरतमिहके किन्ते भेद हैं ?	८४
साक्षिकमिहभेदके अष्टाष्ट भेद	७८	संगती जीवोंके उत्पत्तिभेदोंका वर्णन	८४
औरतमिहके द्वय भेद	७९	स्वाक्षिकोंके भेदोंका	८५

प्रतीति भेदोंका वर्णन	८७	औदारिकदारीर स्थूल है, हमने जो दारीर सूक्ष्म	
इन्द्रियोंकी संख्या और उनकी इयता-मीमा	८८	है, परन्तु यह सूक्ष्मता कैसी है? जो चारों	
इन्द्रियोंके सामान्य भेद	८९	ही शरीरोंकी सूक्ष्मता सदा है, अपवाद विमदा?	१११
इन्द्रियका आधार और भेद	८९	शरीरमें जब उत्तरोत्तर सूक्ष्मता है, तो उनके	
भवेन्द्रियके भेद और उनका स्वरूप	९०	प्रदेशोंकी संख्या भी उत्तरोत्तर कम होगी? हम	
उपयोग शब्दमें बीजका उपयोग लेना चाहिए!	९१	शंकाका समाधान	१११
पौच इन्द्रियोंके नाम	९२	तैजस और कार्मागदारीरके प्रदेशोंमें विनोदता	११३
पौच इन्द्रियोंका विषय	९२	अन्तर्दे दो शरीरोंमें और भी विनोदता है	११३
अभिन्द्रियोंका विषय	९५	औदारिक आदि तीन शरीरोंका सम्बन्ध कभी पाया	
विम विम जीवके बीज बीजमी इन्द्रियाँ होती हैं	९५	जाता है, और कभी नहीं पाया जाता, ऐसा	
विम विम जीवनिद्रावके बीज बीजमी इन्द्रियाँ		ही इन दो शरीरोंके विषयमें भी है क्या? हम	
होती हैं!	९६	शंकाका समाधान	११४
दो आदिक इन्द्रियाँ विम विमके होती हैं!	९६	यद्यपि इन दोनोंका सम्बन्ध अनादि है, परन्तु ये	
समनस्क जीव बीजमें हैं! अभिन्द्रियकी अपेक्षा		गभीर संगारी जीवोंके पाये जाते हैं, या किसी	
जीवका नियम	९७	किमी के? इस प्रश्नका उत्तर—	११४
जो जीव एक शरीरको छोड़कर शरीरान्तरको		दोनों शरीरोंका सम्बन्ध अनादि है, वह सभी	
धारण करनेके विधि ग्रहण करने हैं, उनके		जीवोंके युगम् पाया जाता है, इसी तरह अन्य	
बीजका योग पाया जाता है!	९५	शरीर भी एक जीवके एक ही कालमें पाये	
जैसे-जैसे वह भवान्प्रारिणी-वति छिपी तरह		जाते हैं या नहीं? यदि पाये जाते हैं, तो पाँचों	
नियमक है, अवस्था अभिव्यक्त? हम शंकाका		शरीरोंमें विहित शरीर युगम् एक जीवके	
समाधान	१००	रह सकते हैं!	११५
नैवमगति-लोकाका नियम	१०१	इन शरीरोंका प्रयोजन क्या है? अन्तिम काम-	
कथनवि विम प्रकार होती है, उसमें विमका		गदारीका वर्णन	११५
कारण बताया है!	१०१	इन शरीरोंमें बीजका शरीर किम जन्ममें हुआ	
अप्यन्त करने समर्थ जीवको कालकी अपेक्षा		करता? अपवाद किम किम जन्मके द्वारा बीज	
विमका समय बताया है!	१०२	बीजका शरीर प्राप्त हुआ करता है!	११५
अनन्तरकालका काल विमका है!	१०३	वैकियशरीरका जन्म किनके होता है?	११६
जन्मके तीन भेद-सम्पूर्ण, मर्म और उपरान्तका		वैकियशरीर औपचानिकके निवाय, अन्य प्रकारका	
स्वरूप	१०५	भी होता है	११६
वहीज जीव सम्पूर्णजन्मको, वहीज मर्म-		आधारशरीरका स्थूल और उसके स्वामी	११७
जन्मको और वहीज उपरान्तजन्मको धारण		विम किम विममें, बीज बीजका किम पाया	
करने हैं!	१०६	जाता है!	११७
विम विम जीवके बीज बीजका जन्म होता		विम जीवोंमें नृसकलिकाका सर्वथा अभाव पाया	
है! उनके स्वामी बीज हैं!	१०८	जाता है, उनका अर्थात् देवोंका वर्णन	११८
उपरान्तजन्मके स्वामी	१०९	चतुर्गति सर्वरी प्राणियोंमें अपनी पूर्ण आयुका बंधन	
सम्पूर्णजन्मके स्वामी	१०९	दिया, उस आयुको परिपूर्ण भोगकर जीवन	
पुनः वैकियमें उपरान्त जन्मोंके कारण का-		शरीर धारण करने हैं, या और प्रकारों?	११९
लेते हैं उनके जीव विम प्रकारके हैं!			
उनके क्या क्या लक्षण हैं!	११०	इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥	

३ तृतीय अध्याय ।

जीवतत्त्वके वर्णनमें जीवोंका आधारविशेषके		लोकका वर्णन	१५८
प्रतिपादनमें अधोलोकाका वर्णन	१३७	लोक क्या है ? और वह कितने प्रकारका है ?	
नरक कितने हैं ? कहाँ हैं ? और कैसे हैं ?	१३७	तथा किस प्रकारसे स्थित है ?	१५९
रत्नप्रभा शर्कराप्रभा आदि ७ नरकभूमियोंका- वर्णन	१३८	तिर्यग्लोकाका संक्षिप्त स्वरूप	१६०
नरक कहाँ हैं ? जिनमें नरक जीवोंका निवास पाया जाता है	१४१	द्वीप और समुद्र किस प्रकारसे अवस्थित हैं ? और उनका प्रमाण कितना कितना है ?	१६२
नारक-जीवोंका विशेष स्वरूप	१४२	जम्बूद्वीपका आकार और उसके विष्कम्भ-विस्तारका प्रमाण	१६३
लेश्यादिक अणुभ अणुभतर किस प्रकार हैं ?	१४४	जम्बूद्वीपके सात क्षेत्र कौन कौनसे हैं ?	१६५
नारकियोंके शरीरका वर्णन	१४५	जम्बूद्वीपको विभाजित (अलग अलग) करनेवाले कुलाचलोंका वर्णन	१६७
„ की उंचाईका वर्णन	१४६	पर्वतोंका अवगाह तथा ऊँचाई आदिका एवं जीवा धनुष आदिका विशेष प्रमाण	१६७
„ की घेदनाका वर्णन	१४७	द्वीपान्तर्गताका वर्णन	१७२
„ के पारस्परिक दुःखोंका वर्णन	१४८	धातकीखंडका वर्णन	१७३
नारकोंके क्षेत्रस्वभावकृत दुःख कैसा है ?	१४९	धातकीखंड जैसी रचना पुष्करार्धमें है	१७३
क्षेत्रकृत दुःख-वर्णन	१५०	मनुष्य कौन है ? और वे कहाँ कहाँ रहते हैं ?	१७६
असुरोदीरित दुःखोंका वर्णन	१५१	मनुष्योंके मूलभेद कौनसे हैं ?	१७७
असुरकुमार क्यों दुःख पहुँचाते हैं ? उनका क्रौंनसा प्रयोजन सिद्ध होता है ?	१५३	आर्य मनुष्यके क्षेत्रार्य आदि ६ भेदोंका वर्णन	१७७
नारकी इतने दुःखोंको सहन कैसे करते हैं ? यंत्र पीडनादिसे उनका शरीर छिन्न भिन्न क्यों नहीं होता है ? और उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती है ?	१५४	म्लेच्छोंका वर्णन	१७८
सातों ही नरकोंके नारकियोंकी आयुका उत्कृष्ट प्रमाण	१५५	मनुष्यक्षेत्रकी कर्मभूमि अकर्मभूमिका वर्णन	१८१
किस किस जातिके जीव ज्यादा से ज्यादा : किस किस नरक तक जा सकते हैं ?	१५६	मनुष्योंकी उत्कृष्ट और जघन्य आयुका प्रमाण	१८२
नरक पृथ्वियोंकी रचनामें विशेषता	१५७	तिर्यचोंकी उत्कृष्ट और जघन्य आयुका प्रमाण	१८३
		तिर्यचोंकी अवस्थितिका प्रमाण	१८४

इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

४ चतुर्थ अध्याय ।

देवोंके भेद	१८६	म्यन्तर ज्योतिष्क देवोंके आठ आठ भेद	१९१
चार निकायोंमेंसे ज्योतिष्कदेवोंका अस्तित्व प्रत्यक्ष है	१८८	इन्द्रोंकी संख्याका नियम	१९१
चार निकायके अन्तर्भेद	१८८	पहले दो निकायोंकी लेश्याका वर्णन	१९२
पारहर्वे स्वर्गतक इन्द्रादिककी कल्पना पाई जाती है, इसलिये उसको कल्प कहते हैं, किन्तु यह कल्पना कितने प्रकारकी है ?	१८९	देवोंके काम-सुखका वर्णन	१९३
		अदेवीक (जिनके देवियों नहीं) और अप्र- वीचार देवोंका वर्णन	१९६
		अवनवासी देवोंके दश भेद	१९७

५ पंचम अध्याय ।

चौथे अध्याय तक ते जीवतत्त्वका निरूपण हुआ, अब इस अध्यायमें अजीवतत्त्वका वर्णन है,	राज्यस्वरूप	२७१
काल-द्रव्यको छोड़कर दोष धर्मादिक द्रव्योंका स्वरूप २४५,	बंध "	२७१
धर्मादिक चारोंकी द्रव्यता सूत्र द्वारा अभीतक अनुक्त है, अतएव इनके विषयमें सन्देह हो रह सकता है, कि ये द्रव्य हैं? अथवा पर्याय हैं? २४७	मूलन "	२७१
ये द्रव्य अपने स्वभावे स्थूल होते हैं, या नहीं?	स्थूल "	२७१
पाँचकी यह संख्या कभी विषदित होती है या नहीं? पाँचों ही द्रव्य मूर्त हैं अथवा अमूर्त? २४७	संस्थान "	२७२
धर्मादिक द्रव्य अरुणी हैं, ऐसे अपर्युक्त वर्णनसे पुत्रल भी अरुणी ठहरता है, उसका निदेश, २४९	भेद "	२७२
द्रव्योंकी और भी विवेकतायें २५०	तम "	२७२
धर्मादिकके पटुत प्रदेरा हैं, परन्तु वे कितने कितने हैं? उनकी द्रव्यता-प्रदेशोंकी संख्या २५३	छाया "	२७२
जीवके भी उतने ही प्रदेश माने हैं, जितने कि धर्म द्रव्य और अपरमैश्वर्यके हैं, अतएव उसके भी प्रदेशोंकी संख्याका नियम २५३	आतप "	२७२
आकाशद्रव्यके प्रदेशोंकी द्रव्यता २५४	उद्योत-स्वरूप	२७२
पुत्रलद्रव्यके प्रदेशोंकी संख्या २५५	पुत्रलके २ भेद, अणु और स्कंधका वर्णन	२७४
पद्मपुत्रे प्रदेश नहीं होते २५६	ये दो भेद होते किस कारणसे हैं?	२७५
धर्मादिक द्रव्योंका आधार २५६	स्कंधोंकी उत्पत्तिके ३ कारणोंका वर्णन	२७५
धर्म अधर्म द्रव्यका अवगाह लोचमें बना है! २५६	परमाणुओंकी उत्पत्ति कैसे होती है?	२७६
पुत्रलद्रव्यके अवगाहका स्वरूप २५७	अवाधुर स्कंधका बाधुर बननेका कारण	२७६
जीव-द्रव्यका अवगाह कितने क्षेत्रमें होता है! २५८	संज्ञा लक्षण	२७७
एक जीवकी अवगाहना लोकावगाहके अर्धमात्रमें भागमें बँटे हैं? एक जीवका लोकावगाह प्रदेश है, इसमें सबके लोके व्याप्त चाहिए! इन प्रश्नोंका उत्तर २५९	उत्पात व्यय और ध्रौव्यका स्वरूप	२७८
धर्मादिक द्रव्योंका लक्षण २६१	विशेषका परिहार और परिणामी निष्पत्तिका स्वरूप	२८०
आवयवका लक्षण २६२	जो निव्य है, उग्राको अनिव्य अथवा जो अनिव्य है, उतीका निव्य कैसे कहा जा सकता है?	२८२
पुत्रलद्रव्यका लक्षण २६३	अंतरान्तका स्वरूप	२८३
बर्माणुका पुत्रलका लक्षण २६४	सप्तभंगीका स्वरूप	२८६
जीवद्रव्यका लक्षण २६६	जिन पुत्रलोकाबंध हो जाता है, उन्हींका यदि संस्थान होता है, तो फिर बंध किस तरह होता है?	२८८
बर्माणुका लक्षण २६७	पुत्रलोके बंधमें उनके विभिन्न और अक्षर गुणों कारण बताया, परन्तु क्या यह एवमंत है, कि जीवपर वे गुण होने, बर्माणु निव्यमें बंध हो ही जायगा, या इसमें भी कोई विवेकता है?	२८९
पुत्रलका लक्षण २६८	किन्तु स्कंधमूर्तोंकी समानताके द्वारा जो सरल है, उनका बंध नहीं हुआ करता २९०	
बर्माणुका लक्षण २६९	मूर्त मण्डल पुत्रलोका बंध नहीं होता, तो फिर बंध किसका होता है?	२९०
पुत्रलका लक्षण २७०	एक विवेक समझना दूसरे एक व्यवसायके लक्ष्य के बंध हुआ, इनमेंसे बंध परित्याज्य होगा!	
पुत्रलके धर्म- " धर्मके २७१	और बंध कावेक ? २९१	

दिग्मत, देशमत, अनर्थदंष्ट्रमत, सामायिकमत	परिप्रदुप्रमाण मतके अतीचार	३४५
पौनर्धोपमान, उपभोगपरिभोगमत, और अतिथि	दिग्मतके अतीचार	३४५
संविभागमतका स्वरूप	देशमतके अतीचार	३४६
संदेशानामतका स्वरूप	अनर्थदंष्ट्रमतके अतीचार	३४६
शंका, बांझा, विचिकित्सा, अन्वष्टिप्रसंगा,	सामायिकमतके अतीचार	३४७
और अन्वष्टिसंज्ञा, सन्तदृष्टिके पाँच अती-	पौनर्धोपमासम्बन्धके अतीचार	३४८
चारोंका स्वरूप	भोगोपभोगमतके अतीचार	३४९
अद्वैता आदि मतों और सप्तसीलके पाँच	अतिथिसंविभागके अतीचार	३४९
पाँच अतीचार	संदेशानामतके अतीचार	३५०
अद्वैतामतके अतीचार	दानका स्वरूप	३५१
सत्त्वगुणमतके अतीचार	दानमें विशेषताके कारण	३५१
अबीर्षागुणमतके अतीचार		
द्रव्यचर्यमतके अतीचार		

इति सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

अष्टम अध्याय ।

बंधतत्त्वका वर्णन	गोत्रकर्मके २ भेदोंका स्वरूप	३७३
बंधके ५ कारण निध्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय	प्रकृतिबंध-अन्तरायकर्मके पाँच भेदोंका स्वरूप	३७३
और योगका स्वरूप	स्थितिवंधकी उल्लूट स्थिति	३७४
बंध निश्चया होता है ? किस तरहसे होता है ?	मोहनीयकर्मकी उल्लूट स्थिति	३७४
और उसके स्वामी कौन हैं ?	नाम और गोत्रकर्मकी उल्लूट स्थिति	३७५
कर्मजन्मगमाओंका प्रहरणरूप बंधका वर्णन—	आयुर्कर्मकी स्थिति	३७५
प्रहरणरूपबंधके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और	वेदनीयकर्मकी स्थिति	३७५
प्रदेशबंध ४ भेदोंका वर्णन	गोत्रकर्मकी जघन्य स्थिति	३७५
प्रकृतिबंधके भेद	यात्री कर्मोंकी जघन्य स्थिति	३७५
„ उत्तरभेद	अनुभागबंधका लक्षण	३७६
हनावरणके पाँच भेद	कर्मका विपाक किस रूपमें होता है ।	३७७
दर्शनवरणके ९ भेद	नामके अनुरूप विपाक हो जानेके अनन्तर	
वेदनीयकर्मके २ भेद	उन कर्मोंका क्या होता है	३७७
मोहनीयकर्मके २८ भेदोंका वर्णन	प्रदेशबंधका वर्णन	३७८
आयुर्कर्मप्रकृतिबंधके ४ भेद	पुन्यरूप और पापरूप प्रकृतियोंका विभाग	३७९
नामकर्मके ४२ भेदोंका स्वरूप	इति अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥	

९ नवम अध्यायः ।

संवरतत्त्व और निजंरातत्त्व वर्णन	१ इयों २ भाषा ३ एवमा ४ आदाननिक्षेप	
संवरका लक्षण	५ उत्सर्ग पाँच समितियोंका स्वरूप	३८३
किन किन कारणोंसे कर्मोंका जाना रहता है ।	१ उत्तम क्षमा २ मार्दव, ३ आर्जव, ४ शौच, ५	
संवर-सिद्धि का कारण-तपका स्वरूप	सत्य, ६ संयम, ७ तप, ८ त्याग, ९ आश्रित्य,	
शुक्तिका लक्षण	और १० द्रव्यचर्य, दस धर्मोंका स्वरूप	३८५

द्वन्द्वसंज्ञा	२९२	परिणामका स्वभाव	२९६
काव्यप्रकाश स्वभाव, काव्य मी कवा पौव		परिणामके २ भेदोंका स्वभाव	२९६
प्रमाणं विना एतत्तु है अत्रावैवेमि है		स्त्री-पुरुष पदार्थोंका परिणाम अनादि है,	
अनादि है	२९३	या आदिमान् ?	२९६
काव्य विना स्वभाव	२९४	आदिमान् परिणामका स्वभाव	२९७
काव्य संज्ञा	२९५	इति परमादप्यायः ॥ ५ ॥	

६ छटा अध्यायः ।

अव्ययसंज्ञा		द्वन्द्वनौहके बंधके कारण	३११
अव्यय विनाही कहे है वेगका स्वभाव-	३१८	वाग्विप्रमोहधर्मके बंधके कारण	३१२
अव्यय कावे भेद-द्वन्द्वसंज्ञा	३१९	नरकायुके आधारके कारण	३११
द्वन्द्व भेद-अव्यय वेगका स्वभाव	३२०	निर्गन्धायुके बंधके कारण	३१३
द्वन्द्वसंज्ञाविनाही भोगावे पर	३२०	मनुष्यायुके आधारके कारण	३१३
अव्ययविनाही भेद	३२१	गामान्यवेग सौभी आयुके आधारके कारण	३१३
अव्ययविनाही भेदोंके विना विना कारण		देहायुके आधारके कारण	३१३
अव्यय विनाही है, उक्तका वर्ण	३२३	अशुभनामधर्मके बंधके कारण	३१४
अव्यय और उक्तके भेदोंका स्वभाव	३२४	शुभनामधर्मके आधारके कारण	३१४
अव्ययविनाही वर्णविनाही अक्षर	३२५	तीर्थस्नानधर्मके आधारके कारण-पौंड्रकारण-	
अव्ययविनाही और उक्तके भेद	३२६	साधनाभोगका स्वभाव	३१५
अव्यय वर्णविनाही धर्मके कारणका आधारके		मीनगोत्रके आधारके कारण	३१६
विना भेद	३२८	उपगोत्रधर्मके आधारके कारण	३१७
अव्ययविनाही कारण	३२९	अन्ताराधर्मके आधारके कारण	३१७
अव्ययविनाही कारण	३३०	इति छटाध्यायः ॥ ६ ॥	

७ सप्तम अध्यायः ।

अव्यय अक्षर, ७५ विनाही अक्षरका वर्ण	३३९	अक्षर और वैराग्यकी निहिते विदे अक्षर	
अव्यय का विनाही अक्षरका है और उक्तका		अक्षर अक्षरका विनाही अक्षरका वर्ण	३३९
अक्षर ७५ है	३३९	विनाही अक्षर	३३०
अक्षर ७५ अक्षर ७५		अक्षर-अक्षरका अक्षर	३३०
अक्षर ७५ अक्षर ७५	३३०	अक्षरका अक्षर	३३१
अक्षर ७५ अक्षर ७५		अक्षर-अक्षरका अक्षर	३३१
अक्षर ७५ अक्षर ७५	३३२	अक्षरका स्वभाव	३३३
अक्षर ७५ अक्षर ७५		अक्षर विनाही कहे है	३३३
अक्षर ७५ अक्षर ७५	३३४	अक्षरके भेद	३३४
अक्षर ७५ अक्षर ७५	३३५	अक्षर और अक्षरके अक्षर और विनाही	३३४

दिग्गत, देशगत, अनर्थदंष्ट्रगत, सानायिकगत	परिप्रदुप्रमाण गतके अतीचार	३४५
पौनःपौनस्यगत, उपभोगपरिभोगगत, और अतिथि	दिग्गतके अतीचार	३४५
संविभागगतका स्वरूप	देशगतके अतीचार	३४६
संवेदानागतका स्वरूप	अनर्थदंष्ट्रगतके अतीचार	३४६
संरा, कांदा, विचित्रिन्ता, अन्यदृष्टिप्रगंसा,	सानायिकगतके अतीचार	३४७
और अन्यदृष्टिप्रगंसा, सन्मगदरानके पाँच अती-	पौनःपौनस्यगतके अतीचार	३४८
चारोंका स्वरूप	भोगोपभोगगतके अतीचार	३४९
अर्द्धिता आदि प्रती और सप्तशीलके पाँच	अतिथिसंविभागके अतीचार	३४९
पाँच अतीचार	संवेदानागतके अतीचार	३५०
अर्द्धितागतके अतीचार	दानका स्वरूप	३५१
सत्यानुगतके अतीचार	दानमें विरोधताके कारण	३५१
अनौपम्यगतके अतीचार		
प्रत्यक्षगतके अतीचार	इति सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥	

अष्टम अध्याय ।

बंधतत्त्वका वर्णन	गोत्रकर्मके २ भेदोंका स्वरूप	३७३
बंधके ५ कारण मिथ्यादर्शन, अघिरति, प्रमाद, कयास	प्रकृतिबंध-अन्तरायकर्मके पाँच भेदोंका स्वरूप	३७३
और योगका स्वरूप	स्थितिवंधकी उत्कृष्ट स्थिति	३७४
बंध निरास होता है ? किस तरहसे होता है ?	मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति	३७४
और उसके स्वामी कौन हैं ?	नाम और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति	३७५
कर्मण्यवर्णनाओंका ग्रहणरूप बंधका वर्णन—	आयुर्कर्मकी स्थिति	३७५
प्रदण्यबंधके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और	वेदनीयकर्मकी स्थिति	३७५
प्रदेशबंध ४ भेदोंका वर्णन	गोत्रकर्मकी जघन्य स्थिति	३७५
प्रकृतिबंधके भेद	पाकी कर्मोंकी जघन्य स्थिति	३७५
“ उत्तरभेद	अनुभागबंधका स्वरूप	३७६
क्षणापरणके पाँच भेद	कर्मका विनाश किस रूपमें होता है ।	३७७
दर्शनावरणके ९ भेद	नामके अनुरूप विनाश हो जानेके अनन्तर	
वेदनीयकर्मके २ भेद	उन कर्मोंका क्या होता है	३७७
मोहनीयकर्मके २८ भेदोंका वर्णन	प्रदेशबंधका वर्णन	३७८
आयुर्कर्मप्रकृतिबंधके ४ भेद	पुन्यरूप और पापरूप प्रकृतियोंका विभाग	३७९
नामकर्मके ४२ भेदोंका स्वरूप	इति अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥	

९ नवम अध्यायः ।

संवरतत्त्व और निर्जरातत्त्व वर्णन	१ इर्था २ भावा ३ एतया ४ आदाननिक्षेप	
संवरका लक्षण	५ उत्तरा पाँच समितियोंका स्वरूप	३८३
किन किन कारणोंसे कर्मोंका आना रहता है ।	१ उत्तर क्षमा २ मार्दव, ३ आर्जव, ४ शौच, ५	
संवर-निक्षेप कारण-तत्त्वका स्वरूप	सत्य, ६ संयम, ७ तप, ८ त्याग, ९ आश्रित्य,	
गुणिका लक्षण	और १० प्रद्वय, दस धर्मोंका स्वरूप	३८५

१ अविद्य २ अज्ञान, ३ मंगार, ४ मृग, ५ अन्यन्तानुप्रेक्षा ६ अविद्यानुप्रेक्षा ७ आश्रयानुप्रेक्षा ८ मंगारानुप्रेक्षा ९ निवेदानुप्रेक्षा १० शेषवि-
स्तवन ११ शेषविस्तवन १२ धर्मसाधनानुप्रेक्षा
प्रेक्षा, बारह अनुप्रेक्षाओं का स्वल्प १९९
परिग्रह तदन कथो वस्तु आदि ४०५

१ धृष्ट २ विनाश ३ क्षीन ४ उन्नत, ५ दैन-
मसक ६ नाम्य ७ अर्ध ८ शी ९ चर्वा
१० निपदा ११ द्रव्य १२ आकृष्ट १३ वृष्ट
१४ वाचना १५ अस्तम १६ रोम १७ गुणवर्ध
१८ मल १९ सन्धार, २० प्रज्ञा २१ अज्ञान,
२२ अदर्शन बाईस परिग्रहों का वर्णन ४०६

चित्त चित्त कर्मके उदयके क्षीन क्षीनगी परि-
ग्रहे होती हैं। चित्तनी कितनी परीग्रह चित्त चित्त
गुणस्थानकी जीवके पाँडे आती हैं। ४०७

मिनभगवान्मे ११ परिग्रहोंकी संख्या ४०८
बादरायणाय नमः गुणस्थानक-समी बाईसों
परीग्रह रोमव है ४०९

विग चित्त कर्मके उदयके क्षीन क्षीनगी परिग्रह
होती हैं। ४०८

दर्शनमेहमे अदर्शनपरीग्रह, अज्ञानके उदयके
अज्ञानपरीग्रह ४०९

चारिप्रमोहनीयकर्मके उदयके होनेवाली परिग्रहें ४०९
वेदनीयकर्मके उदयके होनेवाली परिग्रहें ४१०

बाईस परिग्रहोंमें एक जीवके एक कालमें
कर्मके कम चित्तनी और अधिकसे अधिक चित्तनी
होती हैं। ४१०

पाँच प्रकारका चारित्र-गामाधिक, छंदोस्थापना,
परिवारविग्रह, मूलनसंसार, यथास्थान, संयमका
वर्णन ४११

१ अन्यान, २ अकर्मोदय, ३ धुनिविरमिष्यान,
४ रक्षास्थान, ५ विनिश्चयस्थान, ६ कायस्थान
एह कायस्थानोंका स्वल्प ४१२

१ प्रायश्चित्त, २ विनय, ३ वेवाहरण, ४
स्थाय, ५ व्युत्कर्ष, और ६ ध्यान, एह अन्तरंग
तर्कों का वर्णन ४१५
अन्तरंगपरीग्रहे भेद ४१५

प्रायश्चित्त १ भेद-१ अन्तेरा, २ प्र-
कल्प, ३ मृगभा, ४ विरिह, ५ व्युत्कर्ष, ६ मृग,
७ छेद, ८ विनिश्चय, ९ उत्पत्ताका स्वल्प ४१६
विनयपरीग्रहे ४ भेद-१ दान, २ दर्शन, ३
चारित्र और ४ उत्तर विनयका स्वल्प ४१८
वेवाहरणपरीग्रहे १० भेद-१ अन्तर्दीर्घाय, २
उत्पत्तौ, ३ मृगभा, ४ शीतली, ५
मृगभा, ६ मृगभा, ७ मृगभा, ८ मृगभा, ९
१ मृगभा, १० मृगभा, ११ मृगभा ४१९

स्थायक तर्के ५ भेद-१ वाचना, २ प्रज्ञा, ३
अनुप्रेक्षा, ४ अज्ञान, ५ धर्मोपदेशका स्वल्प ४२०
व्युत्कर्षपरीग्रहे २ भेद-१ वाद्य, २ वाद्यनर
व्युत्कर्षका स्वल्प ४२१

ध्यानका स्वल्प ४२२
ध्यानके बालका उच्छृष्ट प्रमाण ४२३

आर्ष, रोष, धर्म, और दृष्टिस्थानका स्वल्प ४२४
धर्म और दृष्टिस्थान मोक्षके कारण है ४२५

आर्षस्थानके ४ भेद-१ अविद्यमोक्ष, २ दृष्टि-
मोक्ष, ३ वैदिकमिन्न, ४ मिन्नका स्वल्प ४२६
द्वारे आर्षस्थानका स्वल्प ४२७

शीतले आर्षस्थानका स्वल्प ४२८
वीथे आर्षस्थानका स्वल्प ४२९

आर्षस्थानके स्वामी ४३०
शीतस्थानके भेद और उनके स्वामी ४३१

धर्मस्थानके ४ भेद-१ आज्ञाविषय १
आज्ञाविषय २ शिष्टविषय ४ मंथनविषय-
का स्वल्प ४३२

धर्मस्थानके विषयमें एक विशेष बाल ४३३
दृष्टिस्थानके और दृष्टिस्थानके दृष्टिस्थानका स्वल्प ४३४
दृष्टिस्थानोंके स्वामी ४३५

१ दृष्टिस्थानके = दृष्टिस्थानके १ दृष्टिस्थान-
प्रतिपत्ति ४ व्युत्कर्षप्रतिपत्ति दृष्टिस्थानके ४
भेदोंका स्वल्प ४३६

वे चारों ध्यान चित्त प्रकारके जीवोंके हुआ
बसते हैं। ४३७
चारों ध्यानमेंसे आदिने दो ध्यानकी विशेषता ४३८
द्वारे दृष्टिस्थानके दृष्टिस्थानका वर्णन ४३९

वितर्क किमयी करते हैं ?	४२९	सामान्यतया उपर्युक्त सभी निर्मय कहे जाते
बीवारहा स्वरूप	४२९	हैं, परन्तु संयम, धृत, प्रतिषेधना, तीर्थ, लिंग
सम्पत्तिधर्मोंकी निर्जराका तरतम भाव अर्थात्		स्वेया, उपपात स्थानके भेदसे सिद्ध करना चाहिये ४३२
सम्पत्तिमात्रके कर्मोंकी निर्जरा एक सरीरी		संयम धृत, प्रतिषेधना आदिका स्वरूप ४३३
होती है, अथवा उनमें कुछ विरोधता है ?	४३०	
निर्मयोंके पाँच विरोध भेद— १ पुलाक, २ यजुना		
३ कुन्तील ४ निर्मय ५ स्नातकका स्वरूप	४३१	इति नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

१० दशम अध्याय

मोक्षतरव वर्णन		क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारिय, प्रत्येक-
मोक्षकी प्राप्ति केवलज्ञानपूर्वक होती है,		युद्धबोधित, ज्ञान, अवगाहना, अन्तर, संख्या,
केवल ज्ञानकी उत्पत्तिके कारण	४३७	और अत्यन्तुलका स्वरूप ४४५
कर्मोंके अत्यन्त क्षय होनेके कारण	४३८	ग्रंथ-महात्म्य ४६१
मोक्षका स्वरूप	४३९	आत्मज्ञोपधित्व, विप्रुज्ञोपधित्व सर्वोपधित्व, शाप
अन्य कारण जिनके अभावसे मोक्षकी सिद्धि		और अनुग्रहकी सामर्थ्य उत्पन्न करनेवाली वचन-
होती है	४४०	सिद्धि, ईशत्व, वीर्यत्व, अवधिज्ञान, शारीरविकरण,
सकल कर्मोंके अभावसे मोक्ष हो जानेपर		अंगप्राप्तिता, अग्निमा, लपिना, और महिमा
उस जीवकी क्या गति होती है ? वद		आदि ऋद्धियोंका स्वरूप ४६१
किस प्रकार परिणत होता है ?	४४०	उत्संहार-ग्रंथका सार ४६४
सिध्यमान गति—ऊर्ध्वगमनके हेतुके कारण	४४१	प्रशस्ति ।
पूर्वप्रयोग, संग, मंथ, आदिका वर्णन	४४२	ग्रंथकर्ता धीउनास्वातिका गुह्यपरम्परा—
सुचित्ते कारणोंका पाकर जो जीव मुक्त हो		ग्रंथकर्ताके ग्रंथ रचनेका स्थान, माता, पिता, गोत्रका
जाते हैं, वे सभी जीव स्वरूपकी अपेक्षा, समान		परिचय और इस उद्योग आगमके रचनेका कारण ४७१
हैं ? अथवा असमान ?	४४५	इति दशमोऽध्यायः ॥ १०

श्रीराधचन्द्रचैतन्यनालका परिचय और ग्रंथ-सूची—

४७३

१ दिगम्बर और श्वेताम्बरसम्प्रदायके मूलाचार्योंका भेदप्रदर्शक कोशक।

प्रथमोऽध्यायः ।

<p>१५ अथपेदाकावयवः ।</p> <p>× ×</p> <p>२१ भवप्रयोगोक्तैकनरकानाम् ।</p> <p>२२ सर्वोत्तममितिः अष्टिष्ठः शोकात् ।</p> <p>२३ अष्टिष्ठः शोकात् ।</p> <p>२४ अष्टिष्ठः शोकात् ।</p> <p>२५ अष्टिष्ठः शोकात् ।</p> <p>× ×</p>	<p>१५ अष्टिष्ठः शोकात् ।</p> <p>२१ भवप्रयोगोक्तैकनरकानाम् ।</p> <p>२२ सर्वोत्तममितिः अष्टिष्ठः शोकात् ।</p> <p>२३ अष्टिष्ठः शोकात् ।</p> <p>२४ अष्टिष्ठः शोकात् ।</p> <p>२५ अष्टिष्ठः शोकात् ।</p> <p>× ×</p>
--	---

प्रितोपोद्गयः ।

५१	५२
५३	५४
५५	५६
५७	५८
५९	६०
६१	६२
६३	६४
६५	६६
६७	६८
६९	७०
७१	७२
७३	७४
७५	७६
७७	७८
७९	८०
८१	८२
८३	८४
८५	८६
८७	८८
८९	९०
९१	९२
९३	९४
९५	९६
९७	९८
९९	१००

१ भाष्यके सूत्रोक्तं सर्वत्र यत्न पर्यायके बदले मनःस्थायि है ।

५२ शैवाग्निवेदाः ।

५३ औपसादिकवरमोत्तमदेहाः सङ्ख्येयवर्णाशुभोऽ-
नारवर्णाशुभः ।

× ×
५२ औपसादिकचरमदेहोत्तमपुण्यामंश्ये ...
.....

तृतीयोऽध्यायः ।

१ रत्नगङ्गायास्तृकापङ्कधूमतमोमहातमः प्रभाभूमनो
पनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः मत्तापोऽधः ।

२ तासु त्रिदास्यगविरातिगदशदशत्रिगोनैकनरकदात-
सहस्राणि पना चैव यथाक्रमम् ।

३ नारका नित्याशुभतरलेऽपारिणामदेहवेदनाविक्रियाः ।

७ जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः ।

१० भर्तृहेमवतहारेविदेहरम्यकहेरम्यवतेरावतवर्णाः
क्षेत्राणि ।

१२ हेमाङ्गुनतननीयवैदूर्यरजतदेनमयाः ।

१३ मणिविचित्रपार्श्वोऽपरि धूले च तुल्यविस्ताराः ।

१४ पद्मनदापघातिगिञ्जकैमारिमदापुन्दरीकपुण्डरीका हृदा-
स्तेयामुपरि ।

१५ प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्धविक्रमो हृदः ।

१६ दशयोजनावगाहः ।

१७ तन्मध्ये योजनं पुष्करम् ।

१८ तद्विगुणद्विगुण हृदाः पुष्कराणि च ।

१९ तम्रिवासिन्धो देव्यः धौलीपुतिकीर्तिबुद्धित्थम्यः
पत्न्योपमस्त्रितयः ससामानिकपरिपक्ताः ।

२० गङ्गासिन्धुतोद्दिद्रोहितास्याहरिद्वरिक्तान्तासीतासीतो-
दानारीनरक्तान्तासुवर्गस्यवृक्षारकारकोदाः सरित-
स्तन्मध्यगाः ।

२१ द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः ।

२२ क्षेत्रास्त्वनरगाः ।

२३ चतुर्दशनदीसहस्यवारिवृत्ता गङ्गासिन्धवादयो नद्यः ।

२४ भरतः पट्टिस्तपिपथयोजनदानविस्तारः पट्ट चैकोन-
विंशतिभागा योजनस्य ।

२५ तद्विगुणद्विगुणवित्तारा वर्षधरवर्षाविदेहान्ताः ।

२६ उत्तरा दक्षिणतुल्याः ।

२७ भरतैरावतयोर्वैदितासी पट्टसमवाभ्यामुत्तरैरन्यवर्षा-
पौष्ण्याम् ।

२८ ताभ्यामनरा भूमयोऽवस्थिताः ।

२९ एकद्वित्रिपथोपमस्त्रितयो हेमवतकहारिवर्गकदैव-
फुल्लकः ।

१ मत्तापोऽधःपृथुतराः ।

२ तासु नरकाः ।

३ नित्याशुभतरलेऽप्या.....
.....

७ जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्राः ।

१० तत्र भरत.....
.....

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

१ दिगम्बर और श्वेताम्बरप्रायके सूत्रपाठोंका भेदप्रदर्शक कोष्टक ।

प्रथमोऽध्यायः ।

सूत्राङ्कः । दिगम्बरप्रायसूत्रपाठः ।

१५ अक्षप्रदेशापायचारणाः ।

× ×

११ मन्त्रप्रत्ययोर्धर्षदैवनास्त्राणाम् ।

१२ क्षत्रोत्सामनिमित्तः यद्विष्णुः शेषाणाम् ।

१३ ऋषिपुत्रमन्त्री मम पर्ययः ।

१४ तदन्तर्गतो मम पर्ययस्य ।

१५ नैमर्मप्रत्ययवहारस्तुमूलाब्दसममिहदेवम्भूताः ।

× ×

सूत्राङ्कः । श्वेताम्बरप्रायसूत्रपाठः ।

१५ अक्षप्रदेशापायचारणाः ।

११ द्विविशेषः ।

१२ मन्त्रप्रत्ययो नारददेवानाम् ।

१३ यथोक्तनिमित्तः.....पर्यायः ।

१४पर्यायः ।

१५पर्यायस्य ।

१४सूत्रपाठो भवति ।

१५ आद्यपाठो द्विविधः ।

द्वितीयोऽध्यायः ।

५ शान्तिलक्षणलक्षणस्यधर्मादिप्रतिष्ठा भेदाः सम्प्रत्यय-
चारिप्रत्ययमात्रपर्यायः ।

११ पृथिव्यतेजोवायुमहस्त्वयः स्थावराः ।

१४ द्वित्रिपादचक्राणां ।

× ×

१० शरीरगतप्रकर्षाशब्दात्मनोः ।

११ ब्रह्मण्यन्तर्गतमेकम् ।

१२ एतन्मन्त्रादिप्रतिष्ठा ।

१० एतद् द्वौ श्रौतःशब्दावयवः ।

११ सम्प्रत्ययान्तराणां अर्थः ।

१२ अग्न्युत्पन्नमोक्षोक्तं शब्दः ।

१४ देवप्रदायानुष्ठानम् ।

१० परं परं सूत्रम् ।

४० अत्रापि ।

४१ भेदादिति चेन्नैकम् ।

४२ तेनैव ।

४३ अनेन विप्रत्ययानि चकार प्रत्ययान्वयः ।

५सर्वोक्तानां निष्कर्षः.....

११ पृथिव्यन्तर्गतस्यः स्थावराः ।

१४ तेषाम् द्वित्रिपादचक्राणां अर्थः ।

१० उक्तयोः स्यादिति ।

११ शब्दात्मनोः पर्यायः ।

१२ वाच्यत्वात् ।

१० अग्न्युत्पन्नमोक्षप्रतिष्ठा ।

११ एतद् द्वौ शब्दावयवः ।

१२ सम्प्रत्ययान्तराणां अर्थः ।

१४ अग्न्युत्पन्नमोक्षोक्तं शब्दः ।

१५ नारददेवानामुक्तम् ।

१० तेषां परं परं सूत्रम् ।

४३ अत्रापि ।

४० वैदिकप्रतिष्ठा ।

× ×

४१चतुर्विधः ।

१ अनेन सूत्रेण नान्येन मतपर्वके कदाचिद्व्यतिरेकः ।

- १० तथोक्तम् ।
 ११ विदेहेषु सङ्केयकालः ।
 १२ मरणस्य विनश्यो जम्बूद्वीपस्य नवतिरश-
 भाय ।
 १८ श्रमिणी परावरे त्रिपयोषाम्भुङ्क्ते ।
 १९ निर्मयेतिजानी च ।

- X X
 X X
 X X
 १०साराधे.....
 १८ निर्मयानीनां च ।

चतुर्थोऽध्यायः ।

- २ आदिनश्रिपु कीर्तयेत् ।
 X X
 ८ शेषाः स्वर्गहस्तद्वयम् प्रवीचाराः ।
 १२ उद्येति का. सूर्यवन्द्यमी प्रहृत्यप्रवीचर-
 ताकाय ।
 १९ सौधमैशान्नामन्तुमागमहेन्द्रप्रमन्त्रोपलब्धवस्तु-
 पिष्टुन्महा इन्द्रतारमह्योत्थानप्रमाणसारा-
 ध्यायान्तेषु प्रेषकेषु विनयवैयर्थ्यन्तजन्तुनासा-
 मिनेषु सारंमिडी च ।
 २१ वीरप्रमन्त्रमेव विविधेषु ।
 २४ मन्त्रैकाला लौकान्तिकाः ।
 २६ मितिस्तुतनापसुर्गदौस्तुतायां सागरोन्मन्त्रि-
 यमर्द्धीनमिडाः ।
 X X
 X X
 X X
 १९ सौधमैशान्नां सागरोन्मन्त्रि-
 यमर्द्धीनमिडाः ।
 X X
 X X
 १० मन्त्रप्रमाणेन्द्रयोः सम् ।
 ११ त्रिमन्त्रेन्द्राद्वयवैयर्थ्यमन्त्रमितिजानी तु ।
 १२ अग्रा वयोन्मन्त्रि-
 यमर्द्धीनमिडाः ।
 X X
 X X
 १९ मन्त्रप्रमाणेन्द्रयोः सम् ।
 २० मन्त्रप्रमाणेन्द्रयोः सम् ।
 X X
 X X
 X X
 २१ मन्त्रप्रमाणेन्द्रयोः सम् ।
 X X
 २२ लौकान्तिकाः सागरोन्मन्त्रि-
 यमर्द्धीनमिडाः ।

- २ श्रमिणीः कीर्तयेत् ।
 ८ कीर्तयेत् ।
 ८ प्रवीचारा इत्येतेः ।
 १२ प्रवीच-
 ताका ।
 १९ सौधमैशान्नामन्तुमागमहेन्द्रप्रमन्त्रोपलब्धवस्तु-
 पिष्टुन्महा इन्द्रतारमह्योत्थानप्रमाणसारा-
 ध्यायान्तेषु प्रेषकेषु विनयवैयर्थ्यन्तजन्तुनासा-
 मिनेषु सारंमिडी च ।
 २१ सौधमैशान्नां ।
 २२ सौधमैशान्नां ।
 २४ लौकान्तिकाः ।
 २६ मिति ।
 ३० मन्त्रेषु दक्षिणार्धमिडीनां वयोन्मन्त्रमप्यम् ।
 ३१ शेषाणां पादेनि ।
 ३२ अन्तरेन्द्रयोः सागरोन्मन्त्रमपि च ।
 ३३ सौधमैशान्नां वयोन्मन्त्रम् ।
 ३४ सागरोन्मन्त्रम् ।
 ३५ अन्तरेन्द्रयोः ।
 ३६ सम् सागरोन्मन्त्रम् ।
 ३७ विद्येतिमन्त्रोद्देशप्रवीचाराद्वयवैयर्थ्यमितिजानी च ।
 ३९ अग्रा वयोन्मन्त्रमपि च ।
 ४० सागरोन्मन्त्रम् ।
 ४१ अन्तरेन्द्रयोः ।
 ४२ वयोन्मन्त्रम् ।
 ४३ ज्योतिषाणामपि च ।
 ४९ प्रमाणेन्द्रम् ।
 ५० मन्त्रप्रमाणेन्द्रम् ।
 ५१ लौकान्तिका वयोन्मन्त्रम् ।
 ५२ ज्योतिषाणामपि च ।
 ५३ वयोन्मन्त्रः शेषाणाम् ।
 X X

नवमोऽध्यायः ।

- ६ उत्तमशलाभादिनामैकैरुत्तमशरीरसंयमस्तत्त्वव्यापारि-
कान्तमद्वयवर्त्योति धर्मः ।
- १७ एकादशो भाव्या युगपदेकस्मिन्नेकैर्निर्गताः ।
- १८ सामाधिक्यवृत्तौ तस्यान्तःकश्चिद्विभक्तिमृन्मसाम्भवा-
नयथाव्यापिति चरिद्रम् ।
- १९ कालोचनप्रतिफलगतदुर्भवाविशेषपुनर्गतिकप्रेदकरी-
होपसप्तमः ।
- २० उत्तमगोचरस्यैकप्रवेष्टानिरोधो ध्यान्मान्तमुत्तुर्गा ।
- × ×
- २१ विररीतं मनोऽस्य ।
- २२ क्षात्राकायविकारमोत्पदानविषयापधर्म्यम् ।
- × ×
- २७ छत्रे वाये पूर्वविदः ।
- ४० ज्येष्ठयोगदाययोगयोगानाम् ।
- ४१ एकाग्रये सवितर्कैवायोरे पूर्वे ।

- ६ उत्तमशलाभा.....
-।
- १७विगतेः ।
- १८
- व्यथाव्यापिति चरिद्रम् ।
- २१
-स्थावतानि ।
- २७ निरोधो ध्यान्म् ।
- २८ क्षात्राकायम् ।
- २९ विररीतं मनोऽस्य ।
- ३७
- धर्मनन्तरा संयमस्य ।
- ३८ उत्तमान्तसौम्यदाययोः ।
- ३९ छत्रे वाये ।
- ४२ तत्त्वैकदाययोगा.....।
- ४३सवितर्कै पूर्वे ।

दशमोऽध्यायः ।

- २ वृन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां वृन्धकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः ।
- × ×
- ३ औपशान्तिकादि भक्त्यानां च ।
- ४ अन्यत्र केवलसम्बन्धकालदर्शनसिद्धयेभ्यः ।
- ५ तदन्तरमूर्ध्वं गच्छन्त्यालोचनान्तात् ।
- ६ पूर्वयोगादसङ्गत्वाङ्ग्यवृत्तास्तथा गतिकनिमित्तव्य ।
- ७ आविष्टकुलकवकस्य सगतेन कालाभूतदेहवृत्तौ ज-
वदमिदिरावय ।
- ८ धर्मास्तिराया भावात् ।

- २निर्जराभ्याम् ।
- ३ वृन्धकर्मस्यो मोक्षः ।
- ४ औपशान्तिकादिभक्त्यानां वाधान्तर केवलसम्बन्ध-
कालदर्शनसिद्धयेभ्यः ।
- × ×
- ६गच्छत्या.....।
- ७ तद्वतिः
- × ×
- × ×

- ४ श्रीरागइयाधगलम्यतोदराङ्गनिरीक्षणवैतानुसर-
णरूपेष्टरगसप्तऐरगहकाराया प्रब ।
८ मनोमाननोद्वेगविवरणद्वेयवर्जनानि प्रब ।
९ हिमादिविदासुनायावप्रदनेनम् ।
११ अगत्यायलमावी वा संवेगैरगम्यार्थम् ।
१८ परिकारदृष्टेनपरिकारिदृष्टीनापरिदृष्टीतागमनानप्र-
कीनाहामनौमाभिनयेता ।
११ कर्तृर्येष्टुष्यमास्त्यायमीश्यादिकरणोपभोगरि-
भोगानर्थवदनि ।
१४ अग्नयेतिनाप्रकारिनोभेमात्मानमनोरोपप्रमाण-
वस्तुन्युत्पन्नानि ।
२० अकिमलार्थानामिप्रानुगायुक्तालुचन्धनिदानानि ।

X X

X X

- ४ हिमादिविहामुहामुत्र वायावयवर्जनम् ।
७ अगत्यायलमावी च संवेगैरगम्यार्थम् ।
११ परिकारदृष्टेनपरिकारिदृष्टीता
.....!
२४ कर्तृर्येष्टुष्य
भोगोपाधिचकानि ।
२९संज्ञातो
.....नुत्पन्नानि ।
३२
निदानचरणानि ।

अष्टमोऽध्यायः ।

- १ महाशब्दादौकः कर्मणो बोध्यानुप्रवृत्त्यादौ
॥ कन्व

X X

- ४ धानो कर्मणोऽप्येवमीश्यादिकरणोपभोग-
प्रमाणानां ।
६ मतिपुनरितमन फलैवकेलानाम् ।
७ कानुवापुनरितेवमनो निदानिप्रानि प्रकलाप्रच-
रप्रवृत्त्यानुप्रवृत्त्या ।
९ शान्त्यादिभूतनीरागसायाकसायवेदनीयाव्याप्ति-
द्विवर्तितभेद सम्यक्त्वमिथ्यात्वतुमव्याप्ति-
व्यवहारो ह्यवस्थापितोऽभयानुप्रवृत्त्यानुप्र-
वृत्तेरा अगत्यायलमावीवातप्रवृत्त्यावर्ज-
कानिदृष्टीनापरिदृष्टीतागमनानि ।

- २पुत्रलानादौ ।

- ३ च कन्व ।

- ५
मोहनीयापुण्ड नाम.....।

- ७ प्रत्यादीनाम् ।

- ८
.....स्यामगृहिदेवनीयानि च ।

- १०मोहनीयकथायनोकथाय ।
.....

- तदुपयानि कथायनोकथायवन्नानुवन्धप्रत्याहवा-
नप्रवृत्त्यानुप्रवृत्त्यामिथ्यात्वमिथ्याः कोपमान-
मायानोभा हास्यगमनानोऽभयानुप्रवृत्त्यानुप्र-
वृत्तेराः ।

- १४ दानादीनाम् ।

- १७ मायगोत्रयोरिति ।

- १८मुद्राय ।

- २१मुद्राय ।

- २५सौत्र-
कथारंभना.....।

- २६ मोहनामकसुखादिपुण्यवैरकमानु ।

X X

- ११ इतप्रभवेतोपभोगीर्जनम् ।

- ११ हिमादिभूतानां ।

- १० तद्विद्वान्मनोप्रवृत्त्या ।

- १९ हेतुव्यवस्थेऽनु ।

- १८ अगत्यायलमावी वा संवेगैरगम्यार्थम् ।
किम सर्वमगत्यायलमावीवातप्रवृत्त्यावर्ज-
कानिदृष्टीनापरिदृष्टीतागमनानि ।

- ११ मोहनीयकथायनोकथाय ।

- ११ अगत्यायलमावी ।

नवमोऽध्यायः ।

- ६ उत्तमक्षमामादेवाजैवसत्यदोचसंयमस्तपस्त्वागाकि-
शम्यन्नद्वयचर्याणि धर्मः ।
१७ एकादशो भाज्या युगपदेकस्मिन्नेकोनविंशतिः ।
१८ सामाधिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशदिसूत्रसाम्परा-
दयधात्यातमिति चारिद्रम् ।
२२ आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्तर्गतपच्छेदपरि-
हारोपस्थापनाः ।
२७ उत्तमसंहनस्यैकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानमान्तनुहर्ताव ।
× ×
३१ विपरीतं मनोहस्य ।
३६ आहारायविपाकसंस्थानविचयाधर्म्यम् ।
× ×
३७ छन्द्रे चाये पूर्वपिदः ।
४० इयैकयोगकाययोगायोगानाम् ।
४१ एकाग्रये सवितर्कवाचारे पूर्वे ।

- ६ उत्तमक्षमा.....
.....!
१७विंशतिः ।
१८
यथास्यात्तानि चारिद्रम् ।
२२
.....स्थापना नि ।
२७ निरोधो ध्यानम् ।
२८ आमुहर्ताव ।
३३ विपरीतं मनोहानाम् ।
३७
धर्ममप्रमत्त संयतस्य ।
३८ उपदान्तक्षीणकपाययोध ।
३९ छन्द्रे चाये ।
४२ तन्त्र्यैककाययोगा.....!
४३सवितर्के पूर्वे ।

दशमोऽध्यायः ।

- २ बन्धहेत्यभावनिर्जराभ्यां कृन्तकर्मविप्रनोक्षो मोक्षः ।
× ×
३ औपरागमिकादि भन्त्यत्मानं च ।
४ धन्यत्र येवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धयेभ्यः ।
५ तदनन्तरपूर्वं गच्छन्त्यालोपान्तात् ।
६ पूर्वप्रयोगादसङ्गताद्व्यच्छेदात्तथा गतिपरिमाणाय ।
७ आविष्टदुःखालयकलद्वन्द्वरगतलेपाद्याभूषदेरगन्तीज-
यदतिशिरावय ।
८ धर्माग्निकाया भाषात् ।

- २निर्जराभ्याम् ।
३ कृन्तकर्मक्षयो मोक्षः ।
४ औपरागमिकादिभन्त्यत्वाभावाधान्यत्र येवलसम्यक्त्व-
ज्ञानदर्शनसिद्धयेभ्यः ।
× ×
६गच्छत्या.....!
७ तद्वतिः
× ×
× ×

२ वर्णानुसारी सूत्रानुक्रमणिका ।

अ	अध्याय	सूत्र	पृष्ठ	नं०	अध्याय	सूत्र	पृष्ठ
अग्रायनसारथ	७	१४	११४	१४ आहारादेश्वर्याणि	५	५	१५०
अजीवकाया०	५	१	१४५	३५ आवायौपायाय०	९	२४	४१९
अग्नव. स्वन्धाव	५	२५	१७४	३६ आदिनिगमृगमन्त्रादम्ब०	८	१५	१७४
अणुवतोऽगारी	७	१५	११६	३७ आदर्गम्ब०	६	९	१०५
अदत्तादानं स्तोत्रम्	७	१०	११९	३८ आन्त्रादौ द्वित्रिनेरी	१	२५	६१
अधिहरणं जीवाजीवा.	६	८	१०४	३९ आये परोक्षम्	१	११	१४
अधिके च	४	२५	१३८	४० आसौ ज्ञानदर्शनावरण०	८	५	१५५
अधिके च	४	४१	१४०	४१ आनन्दनोप्यययोग०	५	१६	११९
अनन्तपुणे परे	१	४०	११३	४२ अमुष्टान्	४	१८	१३६
अनन्तानावमौर्द्वय०	१	१९	४११	४३ आरण्यपुत्राण्	९	२९	४२३
अनादितादिमांश	५	४२	१९६	४४ आतैरैन्द्रयमैन्द्रानि	९	२१	४२३
अनादिस्वम्बन्धे च	२	४२	११४	४५ आर्तममनोशान्ता०	१	१५	१७१
अनित्याधारण०	९	७	१९२	४६ आर्षांश्चेच्छाव	१	२९	४११
अनुग्रहार्थ०	७	१३	१५१	४७ आत्मोक्तप्रतिष्ठापन०	१	१	३६
अनुभेगि गतिः	२	२७	१००	४८ आश्विनितोषः रीर	९	१७	४१५
अपरा पत्न्योपममधिकं च	४	२९	१४०	४९ आश्विनविविध०	६	४	१८९
अपरा द्वादशमुहूर्ता	८	१९	१७५	५० इन्द्रशामानिक०	६	४	१८९
अप्रतिपाते	२	४१	११३	५१ ईर्ष्यामर्यापना०	६	५	१८३
अप्रत्यवेक्षिता०	७	२९	१४८	५२ उच्चैरीरेव	३	६	१३१
अ० अर्थस्य	१	१७	४०	५३ उत्तमज्ञसा०	८	१३	१७१
अर्पितानर्पितसिद्धे०	५	११	१८२	५४ उत्तमगहनस्यै०	९	६	१८४
अप्यारम्भसंनिधौ०	६	१८	११३	५५ उत्तमगहनस्यै०	९	१७	४२२
अवग्रहोपायधारणाः	१	१५	१८	५६ उत्पद्यमानैः स्युर्गुणैः सः	५	२९	१७७
अविग्रहा जीवस्य	१	१८	१०१	५७ उत्पद्यमानैः स्युर्गुणैः सः	५	२९	१७७
अविचारं द्वितीयम्	१	४४	४२८	५८ उत्पद्यमानैः स्युर्गुणैः सः	५	२९	१७७
अवग्रहपदविन्दितक्रियाः०	६	६	१०१	५९ उत्पद्यमानैः स्युर्गुणैः सः	५	२९	१७७
अवग्रह पालय	६	४	१००	६० उत्पद्यमानैः स्युर्गुणैः सः	५	२९	१७७
असंख्येयाः श्रेयाः०	५	७	१५३	६१ उत्पद्यमानैः स्युर्गुणैः सः	५	२९	१७७
असंख्येयमगादिषु-	५	१५	१५६	६२ उत्पद्यमानैः स्युर्गुणैः सः	५	२९	१७७
अगदभिधानमनृपम्	७	१	१३०	६३ उत्पद्यमानैः स्युर्गुणैः सः	५	२९	१७७
अग्रेन्द्रयोः०	४	११	१३२	६४ उत्पद्यमानैः स्युर्गुणैः सः	५	२९	१७७
आ				६५ उत्पद्यमानैः स्युर्गुणैः सः	५	२९	१७७
आहाराभ्यामन्त्राः	५	९	१५४	६६ उत्पद्यमानैः स्युर्गुणैः सः	५	२९	१७७
आहाराभ्यामन्त्राः	५	१८	१६९	६७ उत्पद्यमानैः स्युर्गुणैः सः	५	२९	१७७

नं०	अध्याय	सूत्र	पृष्ठांक
६३ एकसमयोऽविग्रहः	२	३०	१०२
६४ एकं द्वौ दानाहारकः	२	३१	१०३
६५ एकादश जिते	९	११	४०७
६६ एकादशो भाज्या०	६	१७	३१२
६७ एकादीनि भाज्यानि०	१	३१	५५
६८ एकाग्रये सावितर्के०	९	४३	४२८
औ			
६९ औदारिकवैक्रिय०	२	३७	११०
७० औपपातिकचरमदेहो०	२	५२	१३२
७१ औपपातिकमनुयेभ्यः०	४	२८	२३५
७२ औपशानिकक्षादिकौ०	२	१	७५
७३ औपशानिकादि०	१०	४	४४०
क			
७४ कयायोदयात्तीव्र	६	१५	३१२
७५ कन्दर्पकौकुच्य०	७	२७	३४६
७६ कल्पोपपन्नाः०	४	१८	११७
७७ कायप्रवीचारा०	४	८	१९३
७८ कायवाहनः कर्मयोगः	६	१	२९८
७९ कालधेत्येके	५	३८	२९४
८० कृमिपिपीलिका०	२	३४	९६
८१ कृन्त्रकर्मक्षयो मोक्षः	१०	३	४३९
८२ केवलधृतसङ्घ०	६	१४	३११
८३ क्षुत्पिपासा०	९	९	४०६
८४ क्षेत्रवास्तुहिरण्य०	७	२४	३४५
८५ क्षेत्रकालगातिलिङ्ग०	१०	७	४४५
ग			
८६ गतिकपायलिङ्ग०	२	६	७९
८७ गतिशरीरपरिग्रहा०	४	२२	२२३
८८ गतिस्थित्युपग्रहो	५	१७	२६१
८९ गतिजातिशरीरा०	८	१२	३६५
९० गर्भसंमूर्द्धनजमायम्	२	४६	११९
९१ गुणसाम्ये सदृशान्त्रम्	५	३६	२८९
९२ गुणपर्यायवद्द्रव्यम्	५	३७	२९२
९३ ग्रहाणामेकम्	४	४९	२४३
च			
९४ चक्षुश्चक्षुराधि०	८	८	३५७
९५ चतुर्भागाः शेषाणाम्	४	५३	२४४
९६ चारित्रमोहो०	९	१५	४०९

नं०	अध्याय	सूत्र	पृष्ठांक
९७ जगत्कायस्वभावौ च	७	७	३२८
९८ जघन्या त्वद्भागः	४	५२	२४४
९९ जम्बूद्वीपलवणादयः	३	७	१६०
१०० जराप्यङ्गोत्तजानां गर्भः	२	३४	१०८
१०१ जीवभ्रम्याभ्यन्तरीनि च	२	७	८२
१०२ जीवस्य च	५	८	२५३
१०३ जीवाजीवास्त्व०	१	४	२१
१०४ जीवितमरणार्शसा०	७	३२	३५०
१०५ ज्योतिःकाः०	४	१३	२०४
१०६ ज्योतिष्काणमधिकम्	४	४८	२४३
त			
१०७ ततश्च निर्जरा	८	४२	४२८
१०८ तत्कृतः कालविभागः	४	१५	२०९
१०९ तत्त्वार्थप्रधानं सम्यग्दर्शनम्	१	२	१७
११० तन्त्र्येककाययोगायोगानाम्	९	४२	४२८
१११ तत्प्रमाणे	१	१०	३४
११२ तत्प्रदोषनिर्हव०	६	११	३०८
११३ तत्र भरत०	३	१०	१६५
११४ तत्स्यैर्यार्थे०	७	३	३२०
११५ तदनन्तभागे मनःपर्यायस्य	१	२९	५४
११६ तदनन्तरस्यैव०	१०	५	४४०
११७ तदविरतदेशविरत०	९	३५	४२५
११८ तदादीनि भाज्यानि०	२	४४	११६
११९ तदिन्द्रिया०	१	१४	३७
१२० तद्विभाजिनः०	३	११	१६६
१२१ तद्विपर्ययो०	६	२५	३१७
१२२ तद्भाव परिणामः	५	४१	२९६
१२३ तद्भावव्ययं नित्यम्	५	३०	२८१
१२४ तन्मिसर्गादधिगममाद्वा	१	३	१८
१२५ तन्मध्ये मेरुनाभिर्वर्तो०	३	९	१६३
१२६ तपसा निर्जरा च	९	३	३८१
१२७ तारकाणां चतुर्भागाः	४	५१	२४४
१२८ तासु नरकाः	३	२	१४१
१२९ तिर्यग्योनीनां च	३	१८	१८३
१३० तीव्रमन्दज्ञाताज्ञात०	६	७	३०३
१३१ तृतीयः पीतलेख्यः	४	२	१८८
१३२ तेजोवायु०	२	१४	८७
१३३ तेषां परं परं सूक्ष्मम्	२	२८	१११

[illegible]

नं०	अध्याय	सूत्र	पृष्ठंक	नं०	अध्याय	सूत्र	पृष्ठंक
६३	एसम्मनोऽविप्रः	२	३०	१०२	जगत्कायस्वभावी च	७	७
६४	एकं द्वौ वानाहारकः	२	३१	१०३	जघन्या त्वष्टमानः	४	५२
६५	एकादश जिते	९	११	१०४	जम्बूद्वीपलवणादयः	३	७
६६	एकादशो भाज्याः	६	१७	१०५	जराय्वन्डोतजानां गर्भः	२	३४
६७	एकदीनि भाज्यानि०	१	३१	१०६	जीवभ्राम्यभ्रत्वादीनि च	२	७
६८	एकाग्रये सवितर्के०	९	४३	१०७	जीवस्य च	५	८
औ				१०८	जीवाजीवासव०	१	४
६९	औदारिकवैक्य०	२	३७	१०९	जीवितरगादांसा०	७	३२
७०	औपगतिकचरनदेशे०	२	५२	१०५	ज्योतिःकाः०	४	१३
७१	औपगतिस्मृत्युद्देश्यः०	४	२८	१०६	ज्योतिःकागमधिकम्	४	४८
७२	औपगामिरक्षाधिकी०	२	१	त			
७३	औपगामिरादि०	१०	४	१०७	ततश्च निर्जरा	८	४२
क				१०८	तन्मूलः काष्ठविभागः	४	१५
७४	कपायोदयासीम	६	१५	१०९	तत्त्वार्थप्रधानं सन्मद्वर्तनम्	१	२
७५	कन्दर्पसौकुच्य०	७	२७	११०	तन्मूलाकाययोगायोगानाम्	९	४२
७६	कल्पोरयमाः०	४	१८	१११	सुप्रमाणे	१	१०
७७	कायप्रवाचारा०	४	८	११२	तत्प्रदोषनिहव०	६	११
७८	कायवाहनः कर्मयोगः	६	१	११३	तत्र भरत०	३	१०
७९	कालधेयैके	५	३८	११४	तत्पर्यार्थः	७	३
८०	कृमिनिरीलिका०	२	२४	११५	तदनन्तभागे मनःपर्यायस्य	१	२९
८१	कुन्तकर्मस्यो नोक्षः	१०	३	११६	तदनन्तरपूर्व०	१०	५
८२	कैवल्यपुतसङ्घ०	६	१४	११७	तदविरतदेशाविरत०	९	३५
८३	क्षुत्तिगता०	९	९	११८	तदादीनि भाज्यानि०	२	४४
८४	क्षेत्रवास्तुहितम्	७	२४	११९	तदिन्द्रिया०	१	१४
८५	क्षेत्रकालगातिलिङ्ग०	१०	७	१२०	तद्विभाजिनः०	३	११
ग				१२१	तद्विपर्ययो०	६	२५
८६	गतिकयावलिङ्ग०	२	६	१२२	तद्भाव परिणामः	५	४१
८७	गतिरतीरपरिप्रहा०	४	२२	१२३	तद्भावव्यपं नित्यम्	५	३०
८८	गतिस्मृत्युद्देश्य०	५	१७	१२४	तद्विस्मर्गादधिगनाद्वा	१	३
८९	गतिज्ञातिरतीरा०	८	१२	१२५	तन्मन्थे मेरुनाभिर्वतो०	३	९
९०	गर्भसंभूतजननायम्	२	४६	१२६	तत्ता निर्जरा च	९	३
९१	गुणसाम्ये सद्गानम्	५	३६	१२७	तत्तद्भागां चतुर्भागाः	४	५१
९२	गुणानर्थापदद्वयम्	५	३७	१२८	तासु नरकाः	३	२
९३	प्रज्ञानमेकम्	४	४९	१२९	तिर्यग्योनीनां च	३	१८
च				१३०	तीव्रमन्दकृतान्तः०	६	७
९४	चभुचभुवधि०	८	८	१३१	तृतीयः पीतद्वयः	४	३
९५	चतुर्भागाः स्यान्नाम्	४	५३	१३२	तत्रोक्तम्	२	१४
९६	चारित्रनोहे०	९	१५	१३३	तेषां परं परं सूत्रम्	२	२८

२ वर्णानुसारी सूत्रानुक्रमणिका ।

नं०	अ	अ-वाच्य	सूत्र	पुस्तक	नं०	अ-वाच्य	सूत्र	पुस्तक
१	अ	अगार्यनगराय	७	१४	३४	आकाशदेवद्वयः	५	५
२	अ	अजीवहाया०	५	१	३५	आनाथोपायः	९	२४
३	अ	अग्रत स्वन्वाय	५	२५	३६	आदिशिक्षणमन्त्रः	६	१५
४	अ	अनुज्जोडगारी	७	१५	३७	आर्तगोप्यः	६	९
५	अ	अदनादानं स्तम्भ	७	१०	३८	आदित्यो मित्रिनी	१	३५
६	अ	अधिकरणं जीवाजीवाः	६	८	३९	आगे पोगम्	१	११
७	अ	अधिष्ठे च	४	३५	४०	आयो इन्द्रमनवरणः	६	५
८	अ	अधिष्ठे च	४	४१	४१	आनयनदेवप्रयोगः	७	३६
९	अ	अनन्तरुणे धरे	९	४०	४२	अनुभूतः	९	२६
१०	अ	अनघनाकमोदर्वः	९	१९	४३	आरण्यपुत्रः	४	३८
११	अ	अनादिशदिनाथ	५	४२	४४	आर्तगोप्यः	९	१९
१२	अ	अनादिस्वम्भवे च	९	४२	४५	आर्तमनोऽर्जुनः	९	३१
१३	अ	अनिन्यायः	९	७	४६	आर्तमोक्षः	३	१५
१४	अ	अनुग्रहार्थः	७	३३	४७	आलोचनप्रतिष्ठापः	९	३२
१५	अ	अनुभवेति गतिः	२	२७	४८	आर्यभट्टः	९	१
१६	अ	अपरा पथोन्ममधिकं च	४	३९	४९	आर्यभट्टः	९	३७
१७	अ	अपरा द्वादशमुहूर्तौ	८	१९	५०	इन्द्रधामनिष्ठः	४	४
१८	अ	अप्रतिपत्ति	९	४१	५१	ईशानदेवः	९	५
१९	अ	अप्रत्यवेक्षिताः	७	२९	५२	उचैर्वादेव	८	१३
२०	अ	अर्चय	१	१७	५३	उपनिषदाः	९	६
२१	अ	अर्पिणानिर्दिष्टः	५	३१	५४	उपनिषदाः	९	२७
२२	अ	अन्त्यात्मनःप्रतिष्ठा	६	१८	५५	उपनिषदाः	९	२८
२३	अ	अवप्रदेहाययचारणाः	१	१५	५६	उपनिषदाः	९	२९
२४	अ	अविप्रदा अविष्य	१	२८	५७	उपनिषदाः	९	३०
२५	अ	अविषारं द्वितीयम्	१	४४	५८	उपनिषदाः	९	३१
२६	अ	अक्रान्तपायेन्द्रियक्रियाः	६	६	५९	उपनिषदाः	९	३२
२७	अ	अद्यम-पापस्य	६	४	६०	उपनिषदाः	९	३३
२८	अ	अर्चयेयाः श्रद्धाः	५	७	६१	उपनिषदाः	९	३४
२९	अ	अर्चयेयमाणादिपु-	५	१५	६२	उपनिषदाः	९	३५
३०	अ	अशुद्धिमानमनुभू	७	९	६३	उपनिषदाः	९	३६
३१	अ	अष्टोदयोः	४	३२	६४	उपनिषदाः	९	३७
३२	अ	आद्यात्म्यान्ताः	५	९	६५	उपनिषदाः	९	३८
३३	अ	आद्यात्म्यान्ताः	५	१८	६६	उपनिषदाः	९	३९

नं०	वाक्याय	सूत्र	पृष्ठांक	नं०	वाक्याय	सूत्र	पृष्ठांक
६३ एकस्मिन्नेष्टविप्रदः	२	३०	१०२	१७ जगत्वायस्वभावी च	४	७	३२८
६४ एकं द्वौ बानाहाकः	२	३१	१०३	१८ जपन्मा लघुभागः	४	५२	२४४
६५ एसादग जिने	९	११	४०७	१९ जम्बूद्वीपस्त्वगादयः	३	७	१६०
६६ एसादयो भाज्याः	६	१७	३१२	१०० जराय्वन्डोतजानां गर्भः	२	३४	१०८
६७ एसादीनि भाज्यानि	१	३१	५५	१०१ जीवभक्ष्यामभ्यन्वादीनि च	२	७	८२
६८ एकाग्रये सन्निवर्ते	९	४३	४२८	१०२ जीवस्य च	५	८	२५३
औ				१०३ जीवाजीवास्त्व	१	४	२१
६९ औशरिकैकैक्य	२	३७	११०	१०४ जीवितनरगार्शसा	७	३२	३५०
७० औपगतिकचरमदेहो	२	५३	१३२	१०५ ज्योतिष्काः	४	१३	२०४
७१ औपगतिकमनुष्येभ्यः	४	२८	२३५	१०६ ज्योतिषागमधिकम्	४	४८	२४३
७२ औपगतिकमनुष्येभ्यो	३	१	७५	त			
७३ औपगतिकमनुष्येभ्यो	१०	४	४४०	१०७ तत्तत्र निर्जरा	८	४२	४२८
क				१०८ तत्तत्रः बालदिभागः	४	१५	२०९
७४ ब्रह्मोदयातीम	६	१५	३१२	१०९ तत्तत्रार्थप्रधानं सम्मर्शान्म	१	२	१७
७५ ब्रह्मरूपीय	७	२७	३४६	११० तत्तत्रैकस्ययोगायोगालाम्	९	४२	४२८
७६ ब्रह्मोदयातीम	४	१८	११७	१११ तत्तत्रमये	१	१०	३४
७७ ब्रह्मोदयातीम	४	८	१९३	११२ तत्तत्रोदयिहव	६	११	३०८
७८ ब्रह्मोदयातीमःकर्मयोगः	६	१	२९८	११३ तत्तत्र भरत	३	१०	१६५
७९ ब्रह्मोदयातीम	५	३८	२९४	११४ तत्तत्रैकस्य	७	३	३२०
८० ब्रह्मोदयातीम	३	२४	९६	११५ तत्तन्मन्त्रयोगे मन्त्रपर्यायम्	१	२९	५४
८१ ब्रह्मोदयातीमो मोक्षः	१०	२	४३९	११६ तत्तन्मन्त्रसूत्रम्	१०	५	४४०
८२ ब्रह्मोदयातीम	६	१४	३११	११७ तत्तत्रित्तदेवविद्यम्	९	३५	४३५
८३ ब्रह्मोदयातीम	९	९	४०६	११८ तत्तत्रादीनि मन्त्रादि	२	४४	११६
८४ ब्रह्मोदयातीम	७	२४	३४५	११९ तद्विद्विद्या	१	१४	३७
८५ ब्रह्मोदयातीम	१०	७	४३५	१२० तद्विद्विद्या	३	११	१९६
ग				१२१ तद्विद्विद्या	६	२५	३१७
८६ ब्रह्मोदयातीम	२	६	७९	१२२ तद्विद्विद्या	५	४१	३९६
८७ ब्रह्मोदयातीम	४	२२	३२३	१२३ तद्विद्विद्या	५	३०	३८१
८८ ब्रह्मोदयातीम	५	१७	३६१	१२४ तद्विद्विद्या	१	३	१८
८९ ब्रह्मोदयातीम	८	११	३६०	१२५ तद्विद्विद्या	३	९	१६३
९० ब्रह्मोदयातीम	१	४६	११९	१२६ तद्विद्विद्या	९	३	३८१
९१ ब्रह्मोदयातीम	५	३८	३८९	१२७ तद्विद्विद्या	४	५२	२४४
९२ ब्रह्मोदयातीम	५	३७	३९२	१२८ तद्विद्विद्या	३	३	१४१
९३ ब्रह्मोदयातीम	३	४९	३४३	१२९ तद्विद्विद्या	३	१८	१८३
घ				१३० तद्विद्विद्या	६	७	३०३
९४ ब्रह्मोदयातीम	८	८	३५७	१३१ तद्विद्विद्या	४	८	१८८
९५ ब्रह्मोदयातीम	४	५३	२४४	१३२ तद्विद्विद्या	३	१४	८८
९६ ब्रह्मोदयातीम	९	१५	४००	१३३ तद्विद्विद्या	३	२८	११९

२ वर्णानुसारी सूत्रानुक्रमणिका ।

नं०	अध्याय	श्लोक	पृष्ठ	नं०	अध्याय	श्लोक	पृष्ठ
१	अगाधेनगारथ	७	१४	३४	आह्वानादेवप्रव्याणि	५	२५
२	अजीवकाया०	५	१	३५	आवागोवायव०	९	२४
३	अणव० स्थन्धाव	५	२५	३६	आदिमिद्विगृह्यमन्त्रादयः०	८	१५
४	अणुतोडगारी	७	१५	३७	आर्षागम्य	९	९
५	अदत्तादानं स्तयम्	७	१०	३८	आह्वानादी द्विमेरी	१	३५
६	अधिकरणं जीवाजीवाः	९	८	३९	आयो वनोत्तम्	१	११
७	अधिके च	४	३५	४०	आयो ह्यनार्थान्नस्य०	८	५
८	अधिके च	४	४१	४१	आनन्ददेवाग्रयोग०	७	२६
९	अनन्तपुत्रे परे	२	४०	४२	आमुद्राङ्ग	९	२६
१०	अनन्तावमोदय०	९	१९	४३	आरुण्युक्तम्	४	३८
११	अनादिरादिमात्रं	५	४२	४४	आर्षागम्यमन्त्राणि	९	२९
१२	अनादिसम्बन्धे च	२	४१	४५	आर्षमन्त्रोक्तम्	९	३१
१३	अन्विताहारण०	९	७	४६	आर्षागम्यमन्त्राणि	३	१५
१४	अनुमहार्थ०	७	३३	४७	आग्नेयनक्षत्राणि	९	२२
१५	अनुप्रेषि गतिः	२	२७	४८	आग्नेयनक्षत्राणि	९	१
१६	अपरा पञ्चोममधिकं च	४	३९	४९	आग्नेयनक्षत्राणि	९	२७
१७	अपरा द्वादशमुहूर्ता	८	१९	५०	इन्द्रायामानिक्त०	४	४
१८	अप्रतिपत्ति	२	४१	५१	ईर्ष्यामयिदमा०	९	५
१९	अप्रत्यक्षेतिहा०	७	२९	५२	उच्यतेतिवच	८	१३
२०	अर्थस्य	१	१७	५३	उपमसमा०	९	६
२१	अर्थानर्थासिद्धेः	५	३१	५४	उपमसंज्ञकम्	९	२७
२२	अर्थान्तरपरिग्रह०	९	१८	५५	उपादध्यायः प्रत्ययुक्तं सत्	५	२९
२३	अर्थमहेहायवधारणाः	१	१५	५६	उपायोगो उक्तम्	२	८
२४	अविषयः अविषय	२	२८	५७	उपायोगो स्तुतिरितु	२	१९
२५	अविचारं द्वितीयम्	९	४४	५८	उत्सुपरी	४	१९
२६	अन्तर्हत्यायेन्द्रियक्रिया०	९	९	५९	उत्सुपरी	९	२८
२७	अन्तर्हत्याय	९	४	६०	उत्सुपरी	९	२८
२८	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	७	६१	उत्सुपरी	९	२८
२९	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१५	६२	उत्सुपरी	९	२८
३०	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	७	९	६३	उत्सुपरी	९	२८
३१	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	४	३२	६४	उत्सुपरी	९	२८
३२	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	९	६५	उत्सुपरी	९	२८
३३	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	६६	उत्सुपरी	९	२८
३४	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	६७	उत्सुपरी	९	२८
३५	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	६८	उत्सुपरी	९	२८
३६	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	६९	उत्सुपरी	९	२८
३७	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	७०	उत्सुपरी	९	२८
३८	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	७१	उत्सुपरी	९	२८
३९	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	७२	उत्सुपरी	९	२८
४०	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	७३	उत्सुपरी	९	२८
४१	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	७४	उत्सुपरी	९	२८
४२	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	७५	उत्सुपरी	९	२८
४३	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	७६	उत्सुपरी	९	२८
४४	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	७७	उत्सुपरी	९	२८
४५	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	७८	उत्सुपरी	९	२८
४६	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	७९	उत्सुपरी	९	२८
४७	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	८०	उत्सुपरी	९	२८
४८	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	८१	उत्सुपरी	९	२८
४९	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	८२	उत्सुपरी	९	२८
५०	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	८३	उत्सुपरी	९	२८
५१	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	८४	उत्सुपरी	९	२८
५२	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	८५	उत्सुपरी	९	२८
५३	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	८६	उत्सुपरी	९	२८
५४	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	८७	उत्सुपरी	९	२८
५५	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	८८	उत्सुपरी	९	२८
५६	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	८९	उत्सुपरी	९	२८
५७	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	९०	उत्सुपरी	९	२८
५८	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	९१	उत्सुपरी	९	२८
५९	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	९२	उत्सुपरी	९	२८
६०	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	९३	उत्सुपरी	९	२८
६१	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	९४	उत्सुपरी	९	२८
६२	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	९५	उत्सुपरी	९	२८
६३	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	९६	उत्सुपरी	९	२८
६४	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	९७	उत्सुपरी	९	२८
६५	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	९८	उत्सुपरी	९	२८
६६	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	९९	उत्सुपरी	९	२८
६७	अन्तर्हत्यायाः प्रदेहा०	५	१८	१००	उत्सुपरी	९	२८

नं०	व्याख्य	सूत्र	पृष्ठक	नं०	व्याख्य	सूत्र	पृष्ठक
६३	एकस्मिन्नेष्टविप्रः	२	३०	१०२	जगत्प्रायस्त्रिमासी च	७	७
६४	एकं द्वौ बलद्वारकः	२	३१	१०३	जघन्या लक्ष्मणः	४	५२
६५	एकादश जिते	९	११	१०४	जम्बूद्वीपत्वगादयः	३	७
६६	एकादशो भज्याः	६	१७	१०५	जरायु-उपोतजानां गर्भः	२	३४
६७	एकादीनि भज्यानि०	१	३१	१०६	जीवभज्याभज्यत्वादीनि च	२	७
६८	एकाग्रये सजितकै०	९	४३	१०७	जीवस्य च	५	८
औ				१०८	जीवाजीवास्त्रव०	१	४
६९	औदारिकवैश्वि०	२	३७	१०९	जीवितमरणादांसाः	७	३२
७०	औनरतिस्वरमदेशे०	२	५७	१०५	ज्योतिष्काः०	४	१३
७१	औनरातिस्मृत्युत्पन्नाः०	४	२८	१०६	ज्योतिष्कान्नधिकम्	४	४८
७२	औनरातिस्त्वयिकी०	२	१	त			
७३	औनरात्मिकादि०	१०	४	१०७	तत्त्व निर्गता	८	४२
क				१०८	तत्कृतः कालविभागः	४	१५
७४	कदापिदमातीर	६	१५	१०९	तत्त्वार्थभ्रष्टानं सम्पददर्शनम्	१	२
७५	कन्दर्पकैकुक्ष्य०	७	२७	११०	तन्मेरुकाययोगायोगानाम्	९	४२
७६	कल्पेनरत्नाः०	४	१८	१११	लक्ष्मणाने	१	१०
७७	कायप्रतीकाराः०	४	८	११२	तत्प्रदीपनिहव०	६	११
७८	कायवृत्त्यनर्कयोगः	६	१	११३	तत्र भरत०	३	१०
७९	कालयेनेष्टे	५	२८	११४	तत्त्वार्थार्थे०	७	३
८०	कृतिनिर्गलिताः०	७	२४	११५	तदनन्तभागे मनःपर्यायस्य	१	२९
८१	कृत्कर्म्मक्षयो मोक्षः	१०	३	११६	तदनन्तरमूर्ध्व०	१०	५
८२	कैवल्यधुनिलक्ष्य०	६	१४	११७	तदविरतदेशविरत०	९	३५
८३	क्षुत्तिगात्राः०	९	९	११८	तदादीनि भाज्यानि०	२	४४
८४	क्षेत्रवस्तुद्वित्य०	७	२४	११९	तदिन्द्रियाः०	१	१४
८५	क्षेत्रकालगतिलिङ्ग०	१०	७	१२०	तद्विभागिनः०	३	११
ग				१२१	तद्विपर्ययो०	६	३५
८६	गतिरुपायलिङ्ग०	२	६	१२२	तद्वत्परिणतः	५	४१
८७	गतिरविरतरिप्पि०	४	२२	१२३	तद्वाक्यव्ययं नित्यम्	५	३०
८८	गतिरिप्पिपुत्रप्रहो	५	१७	१२४	तद्विपर्यादधिगमनाद्वा	१	३
८९	गतिरुपायलिङ्ग०	८	१२	१२५	तन्मध्ये मेस्त्राभिर्विभो०	३	९
९०	गर्भसंभूतेननायम्	२	४६	१२६	तत्प्रा निर्गता च	९	३
९१	गुणकल्पे सद्विज्ञानम्	५	३६	१२७	तारकाणां चतुर्भागाः	४	५१
९२	गुणकल्पे सद्विज्ञानम्	५	३७	१२८	तस्य नरकाः०	३	२
९३	ग्रहगमेष्टम्	४	४९	१२९	तिर्यग्मोक्षिणां च	३	१८
घ				१३०	तैत्तिरीयसूत्रम्	६	७
९४	चक्रवर्तुल्य०	८	८	१३१	तृतीयः पितृदेवः०	४	२
९५	चतुर्भागाः शेषात्मन्	४	५३	१३२	तत्त्वोपाय०	२	१४
९६	चरित्रमेष्टम्	९	१५	१३३	तदा परं परं सूत्रम्	२	२८

२ वर्णानुसारी सूचानुक्रमणिका ।

नं०	अध्याय	सूत्र	पृष्ठक	नं०	अध्याय	सूत्र
१	अर्थावगताय	७	१४	३४	आकाशादेकद्रव्याणि	५
२	अदीवहादा०	५	१	३५	आचार्योपाध्याय०	९
३	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	३६	आदित्यमृगामन्तरास्य०	८
४	अनुष्ठीकगरी	७	१५	३७	आर्यगर्म्म	९
५	अद्वान्तने सौम्य	७	१०	३८	आयस्यदी क्षिप्रिमेदी	१
६	अभिहरमं जीकादीनाः	६	८	३९	आये परोक्षम्	१
७	अभिदे व	४	३५	४०	आयो हानदर्शनावरण०	८
८	अभिदे व	४	४१	४१	आनयनस्येयप्रयोग०	७
९	अनन्तरुणे परे	९	४०	४२	आमुहूर्ताव	९
१०	अन्तान्तरादीर्य०	९	१९	४३	आरण्यच्युताद्	४
११	अन्तरिगतविशेष	५	४२	४४	आर्तरीप्रधर्मश्रुति	९
१२	अन्तरिगतविशेषे व	९	४२	४५	आर्तमनोहानां०	९
१३	अन्तरिगतविशेषे व	९	४२	४६	आर्यामिच्छेच्छाद्य	३
१४	अनुपपत्त्यै०	७	१३	४७	आत्येवप्रतिप्रमाण०	९
१५	अनुपपत्त्यै व	९	१३	४८	आत्मनिरौप्यः सर्वः	९
१६	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	४९	आद्यापयविषाह०	९
१७	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	५०	इन्द्रायामादिह०	४
१८	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	५१	ईश्वर्यादेरणा०	९
१९	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	५२	उच्यतेनैव	८
२०	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	५३	उत्तमसमा०	९
२१	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	५४	उत्तममहान्तये०	९
२२	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	५५	उत्तममहान्तये०	९
२३	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	५६	उत्तममहान्तये०	९
२४	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	५७	उत्तममहान्तये०	९
२५	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	५८	उत्तममहान्तये०	९
२६	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	५९	उत्तममहान्तये०	९
२७	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	६०	उत्तममहान्तये०	९
२८	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	६१	उत्तममहान्तये०	९
२९	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	६२	उत्तममहान्तये०	९
३०	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	६३	उत्तममहान्तये०	९
३१	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	६४	उत्तममहान्तये०	९
३२	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	६५	उत्तममहान्तये०	९
३३	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	६६	उत्तममहान्तये०	९
३४	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	६७	उत्तममहान्तये०	९
३५	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	६८	उत्तममहान्तये०	९
३६	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	६९	उत्तममहान्तये०	९
३७	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	७०	उत्तममहान्तये०	९
३८	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	७१	उत्तममहान्तये०	९
३९	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	७२	उत्तममहान्तये०	९
४०	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	७३	उत्तममहान्तये०	९
४१	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	७४	उत्तममहान्तये०	९
४२	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	७५	उत्तममहान्तये०	९
४३	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	७६	उत्तममहान्तये०	९
४४	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	७७	उत्तममहान्तये०	९
४५	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	७८	उत्तममहान्तये०	९
४६	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	७९	उत्तममहान्तये०	९
४७	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	८०	उत्तममहान्तये०	९
४८	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	८१	उत्तममहान्तये०	९
४९	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	८२	उत्तममहान्तये०	९
५०	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	८३	उत्तममहान्तये०	९
५१	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	८४	उत्तममहान्तये०	९
५२	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	८५	उत्तममहान्तये०	९
५३	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	८६	उत्तममहान्तये०	९
५४	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	८७	उत्तममहान्तये०	९
५५	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	८८	उत्तममहान्तये०	९
५६	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	८९	उत्तममहान्तये०	९
५७	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	९०	उत्तममहान्तये०	९
५८	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	९१	उत्तममहान्तये०	९
५९	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	९२	उत्तममहान्तये०	९
६०	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	९३	उत्तममहान्तये०	९
६१	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	९४	उत्तममहान्तये०	९
६२	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	९५	उत्तममहान्तये०	९
६३	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	९६	उत्तममहान्तये०	९
६४	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	९७	उत्तममहान्तये०	९
६५	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	९८	उत्तममहान्तये०	९
६६	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	९९	उत्तममहान्तये०	९
६७	अन्वयः सन्ध्याय	५	२५	१००	उत्तममहान्तये०	९

नं०	अध्याय सूत्र	पृष्ठांक
३	एकसमयोऽविग्रहः	२ ३० १०२
४	एकं द्वौ घानाहारकः	२ ३१ १०३
५	एकादश जिते	९ ११ ४०७
६	एकादशे भाज्या०	६ १७ ३१२
७	एकादीनि भाज्यानि०	१ ३१ ५५
८	एकादशे सावितर्के०	९ ४३ ४२८
औ		
९	औदारिक्यैक्यः	२ ३७ ११०
१०	औपपातिकचरमदेशः	२ ५२ १३२
११	औपपातिकमनुमेभ्यः०	४ २८ २३५
१२	औपशमिरुक्षादिकी०	२ १ ७५
१३	औपशमिरादि०	१० ४ ४४०

औ

क

१४	कपायोदयात्ति	६ १५ ३१२
१५	कन्दर्पनैकुच्यः	७ २७ ३४६
१६	कल्पोपरश्राः०	४ १८ ११७
१७	कायप्रसीचारा०	४ ८ १९३
१८	कायवाचनःकर्मयोगः	६ १ २९८
१९	कालयेत्येके	५ ३८ २९४
२०	कृमिपिपीलिरा०	७ ३४ ३६
२१	कृन्तकर्मज्ञयो मोक्षः	१० ३ ४३९
२२	केवलभुतसङ्घः	६ १४ ३११
२३	क्षुतिरासा०	९ ९ ४०६
२४	क्षेत्रवास्तुद्विरम्य०	७ २४ ३४५
२५	क्षेत्रकालगतिलिङ्ग०	१० ७ ४४५

ग

२६	गतिरयादलिङ्ग०	२ ६ ७९
२७	गतिरातीरपरिमृदा०	४ २२ २२३
२८	गतिस्थित्युपग्रहो	५ १७ २६१
२९	गतिजातिरातीर०	८ १२ ३६५
३०	गर्भसंघर्षनजनाद्यम्	२ ४६ ११९
३१	गुणान्मे सदृशान्	५ ३८ २८९
३२	गुणापर्यायवद्भूतम्	५ ३७ २९२
३३	ग्रहाणानिहम्	४ ४९ २४३

घ

३४	चक्षुरवबुधधि०	८ ८ ३५७
३५	चतुर्भोगः शेषाणाम्	४ ५३ २४४
३६	चारित्र्यमोदे०	९ १५ ४०९

नं०	अध्याय सूत्र	पृष्ठांक
१७	जगत्कायस्वभावौ च	७ ७ ३२८
१८	जघन्या त्वष्टाभागाः	४ ५२ २४४
१९	जम्बूद्वीपत्वणादयः	३ ७ १६०
१००	जराम्बुडपोतजानां गर्भः	२ ३४ १०८
१०१	जीवभ्यामभ्यत्वादीनि च	२ ७ ८२
१०२	जीवस्य च	५ ८ २५३
१०३	जीवाजीवासव०	१ ४ २१
१०४	जीवितमरणार्शां०	७ ३२ ३५०
१०५	ज्योतिष्काः०	४ १३ २०४
१०६	ज्योतिष्काणमधिकम्	४ ४८ १४३

त

१०७	ततश्च निर्जरा	८ ४२ ४२८
१०८	तल्लतः कालविभागः	४ १५ २०९
१०९	तत्त्वार्थप्रधानं सम्यग्दर्शनम्	१ २ १७
११०	तत्त्वैक्यायोगायोगानाम्	९ ४२ ४२८
१११	तत्प्रमाणे	१ १० ३४
११२	तत्प्रदोषनिहव०	६ ११ ३०८
११३	तत्र भरत०	३ १० १६५
११४	तत्त्वैर्यार्थः	७ ३ ३३०
११५	तदनन्तभागे मनःपर्यायस्य	१ २९ ५४
११६	तदनन्तरमूर्चः	१० ५ ४४०
११७	तदविरतदेशविरत०	९ ३५ ४२५
११८	तदादीनि भाज्यानि०	२ ४४ ११६
११९	तदिन्द्रिया०	१ १४ ३७
१२०	तद्विभाजिनः०	३ ११ १६६
१२१	तद्विपर्ययो०	६ २५ ३१७
१२२	तद्भाव परिणामः	५ ४१ २९६
१२३	तद्भावाप्ययं नित्यम्	५ ३० २८१
१२४	तद्विपर्ययोदधिगनाद्वा	१ ३ १८
१२५	तन्मये मेरुनाभिर्वन्तो०	३ ९ १६३
१२६	तपसा निर्जरा च	९ ३ ३८१
१२७	ताररागां चतुर्भागाः	४ ५१ २४४
१२८	तासु नरकाः	३ २ १४१
१२९	तिद्वयोनीनां च	३ १८ १८३
१३०	तीव्रमन्दहातादान०	६ ७ ३०३
१३१	तृतीयः पीतलेपः	४ २ १८८
१३२	तृतीयः	२ १४ ८७
१३३	तेरा परं परं मूत्रम्	२ २८ १११

२ वर्णानुसारी सूत्रानुक्रमणिका ।

नं०	अ	अध्याय	सूत्र	पृष्ठक	नं०	अध्याय	सूत्र	पृष्ठक
१	अ	अध्याय	७	१४	३४	आ	आद्यातादेहध्यायि	५
२	अ	अधीवकाया	५	१	३५	आ	आनार्योपाध्याय	५
३	अ	अध्याय	५	२५	३६	आ	आदितामृगामन्त्रायस्य	६
४	अ	अध्याय	७	१५	३७	आ	आर्गुमंथम्	६
५	अ	अध्याय	७	१५	३८	आ	आयस्यौ द्विभिदे	१
६	अ	अध्याय	७	१५	३९	आ	आये परोक्षम्	१
७	अ	अध्याय	६	८	४०	आ	आयो हानदर्शनवरण	८
८	अ	अध्याय	४	३५	४१	आ	आनयनेष्यप्रयोग	७
९	अ	अध्याय	४	४१	४२	आ	आमुद्रां	९
१०	अ	अध्याय	२	४०	४३	आ	आरभ्यपुना	४
११	अ	अध्याय	९	१९	४४	आ	आनैरोधर्मश्रुतानि	९
१२	अ	अध्याय	५	४३	४५	आ	आनैर्ममनोमाना	९
१३	अ	अध्याय	३	४२	४६	आ	आर्यादेष्टः	३
१४	अ	अध्याय	९	४	४७	आ	आलोचनप्रतिक्रम	९
१५	अ	अध्याय	७	३३	४८	आ	आद्यनिरोधः संवतः	९
१६	अ	अध्याय	२	३७	४९	आ	आद्यायाविसाह	९
१७	अ	अध्याय	४	३९	५०	इ	इन्द्रसायानिक	४
१८	अ	अध्याय	८	३९	५१	ई	ईर्ष्यामौर्या	९
१९	अ	अध्याय	२	४३	५२	उ	उपेनविद्य	८
२०	अ	अध्याय	७	३३	५३	उ	उत्तमसना	९
२१	अ	अध्याय	१	१७	५४	उ	उत्तममंदनस्यै	९
२२	अ	अध्याय	५	३३	५५	उ	उत्तममंदनस्यै	९
२३	अ	अध्याय	६	१८	५६	उ	उत्तममंदनस्यै	९
२४	अ	अध्याय	१	१५	५७	उ	उत्तममंदनस्यै	९
२५	अ	अध्याय	२	३८	५८	उ	उत्तममंदनस्यै	९
२६	अ	अध्याय	९	४४	५९	उ	उत्तममंदनस्यै	९
२७	अ	अध्याय	६	६	६०	उ	उत्तममंदनस्यै	९
२८	अ	अध्याय	६	४	६१	उ	उत्तममंदनस्यै	९
२९	अ	अध्याय	५	७	६२	उ	उत्तममंदनस्यै	९
३०	अ	अध्याय	५	१५	६३	उ	उत्तममंदनस्यै	९
३१	अ	अध्याय	७	९	६४	उ	उत्तममंदनस्यै	९
३२	अ	अध्याय	४	३३	६५	उ	उत्तममंदनस्यै	९
३३	अ	अध्याय	५	९	६६	उ	उत्तममंदनस्यै	९
३४	अ	अध्याय	५	१८	६७	उ	उत्तममंदनस्यै	९
३५	अ	अध्याय	५	१८	६८	उ	उत्तममंदनस्यै	९
३६	अ	अध्याय	५	१८	६९	उ	उत्तममंदनस्यै	९
३७	अ	अध्याय	५	१८	७०	उ	उत्तममंदनस्यै	९
३८	अ	अध्याय	५	१८	७१	उ	उत्तममंदनस्यै	९
३९	अ	अध्याय	५	१८	७२	उ	उत्तममंदनस्यै	९
४०	अ	अध्याय	५	१८	७३	उ	उत्तममंदनस्यै	९
४१	अ	अध्याय	५	१८	७४	उ	उत्तममंदनस्यै	९
४२	अ	अध्याय	५	१८	७५	उ	उत्तममंदनस्यै	९
४३	अ	अध्याय	५	१८	७६	उ	उत्तममंदनस्यै	९
४४	अ	अध्याय	५	१८	७७	उ	उत्तममंदनस्यै	९
४५	अ	अध्याय	५	१८	७८	उ	उत्तममंदनस्यै	९
४६	अ	अध्याय	५	१८	७९	उ	उत्तममंदनस्यै	९
४७	अ	अध्याय	५	१८	८०	उ	उत्तममंदनस्यै	९
४८	अ	अध्याय	५	१८	८१	उ	उत्तममंदनस्यै	९
४९	अ	अध्याय	५	१८	८२	उ	उत्तममंदनस्यै	९
५०	अ	अध्याय	५	१८	८३	उ	उत्तममंदनस्यै	९
५१	अ	अध्याय	५	१८	८४	उ	उत्तममंदनस्यै	९
५२	अ	अध्याय	५	१८	८५	उ	उत्तममंदनस्यै	९
५३	अ	अध्याय	५	१८	८६	उ	उत्तममंदनस्यै	९
५४	अ	अध्याय	५	१८	८७	उ	उत्तममंदनस्यै	९
५५	अ	अध्याय	५	१८	८८	उ	उत्तममंदनस्यै	९
५६	अ	अध्याय	५	१८	८९	उ	उत्तममंदनस्यै	९
५७	अ	अध्याय	५	१८	९०	उ	उत्तममंदनस्यै	९
५८	अ	अध्याय	५	१८	९१	उ	उत्तममंदनस्यै	९
५९	अ	अध्याय	५	१८	९२	उ	उत्तममंदनस्यै	९
६०	अ	अध्याय	५	१८	९३	उ	उत्तममंदनस्यै	९
६१	अ	अध्याय	५	१८	९४	उ	उत्तममंदनस्यै	९
६२	अ	अध्याय	५	१८	९५	उ	उत्तममंदनस्यै	९
६३	अ	अध्याय	५	१८	९६	उ	उत्तममंदनस्यै	९
६४	अ	अध्याय	५	१८	९७	उ	उत्तममंदनस्यै	९
६५	अ	अध्याय	५	१८	९८	उ	उत्तममंदनस्यै	९
६६	अ	अध्याय	५	१८	९९	उ	उत्तममंदनस्यै	९
६७	अ	अध्याय	५	१८	१००	उ	उत्तममंदनस्यै	९

२ वर्णानुसारी सूत्रानुक्रमणिका ।

क्र.	अ	अक्षर	सूत्र	पृष्ठ	नं०	अक्षर	सूत्र	पृष्ठ
१	अ	अक्षर	१४	११४	३४	आकाशादेष्टव्यमिति	५	५
२	अ	अक्षर	१५	११५	३५	आचार्योपाध्याय	५	२४
३	अ	अक्षर	१६	११६	३६	आदिश्रुतिमृगामन्त्रादयः	६	१५
४	अ	अक्षर	१७	११७	३७	आचार्यमन्त्र	६	५
५	अ	अक्षर	१८	११८	३८	आचार्यव्योक्तिविधेय	१	१५
६	अ	अक्षर	१९	११९	३९	आये परोक्षम्	१	११
७	अ	अक्षर	२०	१२०	४०	आपो हानदर्शनवत्त्व	६	५
८	अ	अक्षर	२१	१२१	४१	आनन्दप्रयोग	७	२१
९	अ	अक्षर	२२	१२२	४२	आमुद्राङ्ग	१	२६
१०	अ	अक्षर	२३	१२३	४३	आरग्यपुत्राङ्ग	४	१६
११	अ	अक्षर	२४	१२४	४४	आर्तप्रार्थना	५	१५
१२	अ	अक्षर	२५	१२५	४५	आर्तमन्त्राङ्ग	५	११
१३	अ	अक्षर	२६	१२६	४६	आर्षादेष्टव्य	१	१५
१४	अ	अक्षर	२७	१२७	४७	आलोचनानिर्गम	१	१३
१५	अ	अक्षर	२८	१२८	४८	आयुधनिर्गमः संवत्	५	१
१६	अ	अक्षर	२९	१२९	४९	आज्ञासप्तविंशति	५	२०
१७	अ	अक्षर	३०	१३०	५०	इन्द्रगामानिह	४	४
१८	अ	अक्षर	३१	१३१	५१	ईर्ष्यामौलिका	५	५
१९	अ	अक्षर	३२	१३२	५२	उच्यते	६	१३
२०	अ	अक्षर	३३	१३३	५३	उपनिषत्	५	५
२१	अ	अक्षर	३४	१३४	५४	उपनिषद्दत्तव्य	५	१०
२२	अ	अक्षर	३५	१३५	५५	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
२३	अ	अक्षर	३६	१३६	५६	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
२४	अ	अक्षर	३७	१३७	५७	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
२५	अ	अक्षर	३८	१३८	५८	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
२६	अ	अक्षर	३९	१३९	५९	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
२७	अ	अक्षर	४०	१४०	६०	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
२८	अ	अक्षर	४१	१४१	६१	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
२९	अ	अक्षर	४२	१४२	६२	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
३०	अ	अक्षर	४३	१४३	६३	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
३१	अ	अक्षर	४४	१४४	६४	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
३२	अ	अक्षर	४५	१४५	६५	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
३३	अ	अक्षर	४६	१४६	६६	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
३४	अ	अक्षर	४७	१४७	६७	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
३५	अ	अक्षर	४८	१४८	६८	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
३६	अ	अक्षर	४९	१४९	६९	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
३७	अ	अक्षर	५०	१५०	७०	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
३८	अ	अक्षर	५१	१५१	७१	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
३९	अ	अक्षर	५२	१५२	७२	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
४०	अ	अक्षर	५३	१५३	७३	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
४१	अ	अक्षर	५४	१५४	७४	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
४२	अ	अक्षर	५५	१५५	७५	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
४३	अ	अक्षर	५६	१५६	७६	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
४४	अ	अक्षर	५७	१५७	७७	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
४५	अ	अक्षर	५८	१५८	७८	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
४६	अ	अक्षर	५९	१५९	७९	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
४७	अ	अक्षर	६०	१६०	८०	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
४८	अ	अक्षर	६१	१६१	८१	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
४९	अ	अक्षर	६२	१६२	८२	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
५०	अ	अक्षर	६३	१६३	८३	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
५१	अ	अक्षर	६४	१६४	८४	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
५२	अ	अक्षर	६५	१६५	८५	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
५३	अ	अक्षर	६६	१६६	८६	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
५४	अ	अक्षर	६७	१६७	८७	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
५५	अ	अक्षर	६८	१६८	८८	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
५६	अ	अक्षर	६९	१६९	८९	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
५७	अ	अक्षर	७०	१७०	९०	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
५८	अ	अक्षर	७१	१७१	९१	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
५९	अ	अक्षर	७२	१७२	९२	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
६०	अ	अक्षर	७३	१७३	९३	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
६१	अ	अक्षर	७४	१७४	९४	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
६२	अ	अक्षर	७५	१७५	९५	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
६३	अ	अक्षर	७६	१७६	९६	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
६४	अ	अक्षर	७७	१७७	९७	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
६५	अ	अक्षर	७८	१७८	९८	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
६६	अ	अक्षर	७९	१७९	९९	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५
६७	अ	अक्षर	८०	१८०	१००	उपनिषद्दत्तव्यस्य	५	१५

सं.	अध्याय	सूत्र	पृष्ठक	अ	सं.	अध्याय	सूत्र	पृष्ठक	
१	एकममोडविप्रतः	२	३०	१०२	नं०				
२	एकं द्वी वानाहारकः	२	३१	१०३	१७	जगत्वायस्वभावी च	७	७	३१८
३	एकादश जिने	९	११	२०७	१८	जघन्या त्वभावाः	४	५२	२४४
४	एकादशो भाष्याः	६	१७	३१२	१९	जम्बूद्वीपस्यनादयः	३	७	१६०
५	एकादीनि भाष्यानि०	१	३१	५५	१००	जरायुकोतजानां गर्भः	२	३४	१०८
६	एकाग्रये क्षविर्है०	९	४३	४२८	१०१	जीवभ्रमाभ्यन्तरादीनि च	२	७	८२
औ					१०२	जीवस्य च	५	८	२५३
१	औदृशिरौकिन्	२	३७	११०	१०३	जीवाजीवास्य०	१	४	२१
२	औदरतिवचनदेहो०	७	५३	१३३	१०४	जीविनमप्रासांसा०	७	३२	३५०
३	औपगतिवचनमुदेन्मः०	४	६८	२१५	१०५	ज्योतिषाः०	४	१३	२०४
४	औपगतिवचनसिद्धो०	३	१	७५	१०६	ज्योतिषाणमधिकम्	४	४८	२४३
५	औपगतिवचनसिद्धि०	१०	४	४४०	त				
क					१०७	तन्त्र निर्वृत्त	८	४२	४२८
४	बागोद्वाराग्र	६	१५	२१२	१०८	तन्त्रतः बाह्यभावाः	४	१५	२०९
५	बन्धवैरीयुध्य०	७	२७	३४६	१०९	तत्त्वार्थप्रधानं सम्मन्त्रनीम्	१	२	१७
६	बन्धोपपत्ताः०	४	१८	११७	११०	तन्त्रेकाग्रयोगादीनाम्	९	४२	४२८
७	बाधप्रतीकाराः०	४	८	१९३	१११	तन्त्रभागे	१	१०	३४
८	बाधकात्मनःकर्मयोगः	६	१	२९८	११२	तन्त्रयोगनिष्ठम्०	६	११	३०८
९	बाधजेनेहे	५	३८	२९४	११३	तन्त्र भगवत्	३	१०	१६५
१०	कृत्तिवैरिणि०	३	२४	९९	११४	तन्त्रार्थार्थ०	७	३	३२०
११	कृत्तवर्मक्षमो मोक्षः	१०	१	४३९	११५	तदनन्तभागे मन्त्रयोगस्य	१	२९	५४
१२	कृत्तवर्मक्षमस्य०	६	१४	३११	११६	तदनन्तरार्थ०	१०	५	४६०
१३	क्षुत्तिता०	९	९	४०६	११७	तद्विनिर्देशादयः०	९	३५	४३५
१४	क्षेत्रवाचुरिण्य०	७	२४	३४५	११८	तदादीनि भाष्यानि०	२	४४	११६
१५	क्षेत्रवाचुरिण्यसिद्धि०	१०	७	४०५	११९	तद्विनिर्देशाः०	१	१४	३७
ख					१२०	तद्भाष्यम्	३	१९	१६६
१६	क्षेत्रवाचुरिण्यसिद्धि०	१	६	७९	१२१	तद्विनिर्देशाः	६	२५	३१७
१७	क्षेत्रवाचुरिण्यसिद्धि०	४	२०	३०३	१२२	तन्त्राद्विनिर्देशाः	५	४१	२९६
१८	क्षेत्रवाचुरिण्यसिद्धि०	५	१७	२६१	१२३	तन्त्राद्विनिर्देशाः	५	२०	१८१
१९	क्षेत्रवाचुरिण्यसिद्धि०	८	१३	३६०	१२४	तन्त्राद्विनिर्देशाः	१	३	१८
२०	क्षेत्रवाचुरिण्यसिद्धि०	९	०६	११९	१२५	तन्त्राद्विनिर्देशाः	३	९	१६३
२१	क्षेत्रवाचुरिण्यसिद्धि०	५	३०	२८९	१२६	तन्त्राद्विनिर्देशाः	९	३	३८१
२२	क्षेत्रवाचुरिण्यसिद्धि०	५	३०	२९९	१२७	तन्त्राद्विनिर्देशाः	४	५९	२४४
२३	क्षेत्रवाचुरिण्यसिद्धि०	४	४९	२४३	१२८	तन्त्राद्विनिर्देशाः	३	३	१८१
ग					१२९	तन्त्राद्विनिर्देशाः	३	१८	१८३
२४	क्षेत्रवाचुरिण्यसिद्धि०	६	७	३०३	१३०	तन्त्राद्विनिर्देशाः	६	७	३०३
२५	क्षेत्रवाचुरिण्यसिद्धि०	४	८	३५०	१३१	तन्त्राद्विनिर्देशाः	४	३	१८८
२६	क्षेत्रवाचुरिण्यसिद्धि०	४	५३	१४७	१३२	तन्त्राद्विनिर्देशाः	२	४४	१८७
२७	क्षेत्रवाचुरिण्यसिद्धि०	९	१५	३००	१३३	तन्त्राद्विनिर्देशाः	२	४६	१८९

२ वर्णानुसारी सूत्रानुक्रमणिका ।

[illegible]

नं०	अध्याय सूत्र	पृष्ठक
६३ एकसमपञ्चविप्रदः	२ ३० १०२	
६४ एकं द्वौ बाणाद्वारकः	२ ३१ १०३	
६५ एकादश दिने	९ ११ ४०७	
६६ एकादशे भाज्याः	६ १७ ३१२	
६७ एकादीनि भाज्यानि०	१ ३१ ५५	
६८ एकाभ्ये सवितर्के०	९ ४३ ४२८	
औ		
६९ औदारिकचैत्रि०	२ १७ ११०	
७० औपरातिकचरमदेरौ०	२ ५३ १३३	
७१ औपरातिकमनुष्येभ्यः०	४ ३८ २१५	
७२ औपरातिकरुद्रादिहौ०	२ १ ७५	
७३ औपरात्मिकादि०	१० ४ ४४०	
क		
७४ बाणोदयातीत्र	६ १५ ३१३	
७५ बन्धनैरेतुच्य०	७ २७ ३४६	
७६ बन्धोपसमाः०	४ १८ ११७	
७७ बाधप्रतीकाराः०	४ ८ १९३	
७८ बाधबाधनबन्धयोगः	६ १ २९८	
७९ बाधज्येष्ठे	५ ३८ २९४	
८० कृमिपितृतिहा०	३ २४ ९६	
८१ कृन्त्रनैश्वर्यो मोक्षः	१० ३ ४३९	
८२ केचिदुपलक्षणम्०	६ १४ ३११	
८३ क्षुत्तिहा०	९ ९ ४०६	
८४ क्षेपतत्त्वविषय०	७ २४ ३४५	
८५ क्षेपत्रासर्गविहङ्ग०	१० ७ ४४५	
ख		
८६ क्षिप्रव्यतिष्ठ०	९ ६ ७९	
८७ क्षिप्रव्यतिष्ठप्रश्नाः०	४ २७ ३३३	
८८ क्षतिप्रसूतमते०	५ १७ ३६१	
८९ क्षतिप्रसूतिप्रश्नाः०	८ ११ ३६५	
९० क्षम्यदुष्टमनसम्	९ ४६ ११९	
९१ क्षम्यदुष्टमनसम्	५ ३४ ३८९	
९२ क्षम्यदुष्टमनसम्	५ ३७ ३९०	
९३ क्षम्यदुष्टमनसम्	६ ४१ ३४३	
घ		
९४ क्षम्यदुष्टमनसम्	६ ८ ३५०	
९५ क्षम्यदुष्टमनसम्	४ ५३ ३४४	
९६ क्षम्यदुष्टमनसम्	९ ४५ ३००	

नं०	अध्याय सूत्र	पृष्ठक
९७ जगत्कायस्वभावी च	७ ४ ३२८	
९८ जघन्या तटभागः	४ ५२ २४४	
९९ जम्बूद्वीपव्यवहारः	३ ७ १६०	
१०० जरावन्धरोत्तजाता गर्भः	२ ३४ १०८	
१०१ जीवभत्याभन्यादीनि च	२ ७ ८३	
१०२ जीवस्य च	५ ८ २५३	
१०३ जीवाजीवास्त्रव०	१ ४ २१	
१०४ जीवितमरणार्थाः०	७ ३३ ३५०	
१०५ ज्योतिःकाः०	४ १३ २०४	
१०६ ज्योतिःकापनधिकम्	४ ४८ २४३	
त		
१०७ तनय निर्देश	८ ४३ ४२८	
१०८ तन्त्रः काष्ठविभागः	४ १५ २०९	
१०९ तत्त्वार्थप्रदानं सम्प्रदर्शनम्	१ २ १७	
११० तन्त्रेकाग्रयोगायोगानाम्	९ ४३ ४३८	
१११ तन्त्रनाये	१ १० ३४	
११२ तन्त्रदोषनिवृत्त०	६ ११ ३०८	
११३ तन्त्र भगवत्	३ १० १६५	
११४ तन्त्रेयार्थ०	७ ३ ३३०	
११५ तदन्तरभागे मनःप्रसादय	१ २९ ५४	
११६ तदन्तराद्यर्थ०	१० ५ ४४०	
११७ तदन्तराद्यर्थविरत०	९ ३५ ४३५	
११८ तदादीनि भाज्यानि०	२ ४४ ११६	
११९ तद्विनिर्वा	१ १४ ३७	
१२० तद्विनिर्वा	३ ११ १६६	
१२१ तद्विनिर्वा	६ २५ ३१७	
१२२ तद्विनिर्वा	४ ४१ ३९६	
१२३ तद्विनिर्वा	५ ३० ३८१	
१२४ तद्विनिर्वा	१ ३ १८	
१२५ तद्विनिर्वा	३ ९ १६१	
१२६ तद्विनिर्वा	९ ३ ३८१	
१२७ तद्विनिर्वा	४ ५३ ३४४	
१२८ तद्विनिर्वा	३ ९ १४३	
१२९ तद्विनिर्वा	३ १८ १८३	
१३० तद्विनिर्वा	६ ७ ३०३	
१३१ तद्विनिर्वा	४ ९ १८८	
१३२ तद्विनिर्वा	३ १४ ८७	
१३३ तद्विनिर्वा	३ २८ २११	

[illegible][illegible]

२ वर्णानुसारी सूत्रानुक्रमणिका ।

नं०	अ	अध्याय	सूत्र	पृष्ठ	नं०	अध्याय	सूत्र	पृष्ठ	
१	अनन्य	७	१४	३३४	३४	आकाशादेवध्यानि	५	५	१५
२	अदीर्घा	५	१	३४५	३५	आचार्योपाध्याय	५	२४	१११
३	अन्त	५	२५	३४४	३६	आदित्यमृगामन्तराध्याय	६	१५	१००
४	अनुप्रास	७	१५	३३४	३७	आद्यमर्म	१	९	१०५
५	अन्तर्गत	७	१०	३३३	३८	आद्यशब्दो द्विविधो	१	३५	११
६	अन्तर्गत	६	८	३०४	३९	आद्ये परोक्षम्	१	११	११
७	अन्तर्गत	४	३५	३३८	४०	आद्यो हानदर्शनपरण	८	५	१५५
८	अन्तर्गत	४	४१	३४०	४१	आनन्दप्रत्यययोग	७	२६	१११
९	अन्तर्गत	३	४०	३३३	४२	आमुद्रात्	९	२८	१११
१०	अन्तर्गत	९	१९	४११	४३	आरण्यपुत्राद्	४	३८	१११
११	अन्तर्गत	५	४२	३९६	४४	आर्तप्रथमप्रश्नादि	९	३९	१११
१२	अन्तर्गत	२	४३	३१४	४५	आर्तमनोद्वाना	९	३९	१११
१३	अन्तर्गत	९	७	३९३	४६	आर्तप्रत्यय	३	१५	१००
१४	अन्तर्गत	७	३३	३५१	४७	आलोचनप्रतिक्रमण	९	३३	१११
१५	अन्तर्गत	१	३७	३००	४८	आलोचनविरोधः संतरः	९	१	३०१
१६	आत्मा	४	३९	३४०	४९	आलोचनविरोधः	९	३७	१११
१७	आत्मा	८	१९	३७५	५०	इन्द्रमायानिह	३	४	१११
१८	आर्त	२	४१	३१३	५१	ईशानादि	९	५	१११
१९	आर्त	७	२९	३४८	५२	उपनिषद्	८	१३	१११
२०	अर्ध	१	१७	४०	५३	उपनिषद्	९	६	१११
२१	अर्ध	५	३३	३८३	५४	उपनिषद्	९	१०	१११
२२	अर्ध	६	३८	३१३	५५	उपनिषद्	९	११	१११
२३	अर्ध	१	१५	३८	५६	उपनिषद्	९	१२	१११
२४	अर्ध	३	२८	३०१	५७	उपनिषद्	९	१३	१११
२५	अर्ध	९	४४	४३८	५८	उपनिषद्	९	१४	१११
२६	अर्ध	६	६	३०१	५९	उपनिषद्	९	१५	१११
२७	अर्ध	६	४	३००	६०	उपनिषद्	९	१६	१११
२८	अर्ध	५	७	३५३	६१	उपनिषद्	९	१७	१११
२९	अर्ध	५	१५	३५८	६२	उपनिषद्	९	१८	१११
३०	अर्ध	७	९	३३०	६३	उपनिषद्	९	१९	१११
३१	अर्ध	४	३३	३३३	६४	उपनिषद्	९	२०	१११
३२	अर्ध	-	-	३५४	६५	उपनिषद्	९	२१	१११
३३	अर्ध	५	१८	३६३	६६	उपनिषद्	९	२२	१११

नं०	अध्याय	सूत्र	पृष्ठंक
१३	एकस्मिन्पोऽविग्रहः	२	३० १०२
१४	एवं द्वौ वानहरकः	२	३१ १०३
१५	एकादश जिते	९	११ ४०७
१६	एकादशो भाज्याः	६	१७ ३१२
१७	एकादीनि भाज्यानि०	१	३१ ५५
१८	एकाभ्ये सवितर्के०	९	४३ ४२८
औ			
१९	सौदारिकवैक्यः	२	३७ ११०
७०	सौम्यदिकवरनदेहो०	२	५२ १३२
७१	सौम्यदिकमुद्रयेभ्यः०	४	२८ २३५
७२	सौम्यनिकसापिहो०	२	१ ७५
७३	सौम्यनिकादि०	१०	४ ४४०
क			
७४	कामोदयातित्र	६	१५ २१२
७५	कर्त्तव्यकौतुकम्०	७	२७ ३४६
७६	कस्तोरप्रभाः	४	१८ ११७
७७	कापप्रवीचराः	४	८ १९३
७८	कापवाचनः कर्मयोगः	६	१ २९८
७९	कालयेपेके	५	३८ २९४
८०	कुनिनिर्गलिकाः	७	३४ ९६
८१	कुल्लहमेष्टो मोक्षः	१०	३ ४३९
८२	केवलियुक्तसङ्घः	६	१४ ३११
८३	क्षुतिगताः	९	९ ४०६
८४	क्षेत्रस्तु द्विरन्यः	७	२४ ३४५
८५	क्षेत्रकालातिलिङ्गः	१०	७ ४४५
ग			
८६	गतिहरावलिङ्गः	२	६ ७९
८७	गतिरीत्यरीप्रशः	४	३२ २२३
८८	गतिस्तिष्ठुप्रशो	५	१७ २६१
८९	गतिवतिरीराः	८	१२ ३६५
९०	गर्भसंज्ञकवर्गम्	२	४६ ११९
९१	गुणसंज्ञे सङ्गणकम्	५	३६ २८९
९२	गुणसंज्ञे सङ्गणकम्	५	३७ २९२
९३	प्रशङ्गमेकम्	६	४९ २४३
घ			
९४	वधुवधुवधि०	८	८ ३५७
९५	वधुसंज्ञे सङ्गणकम्	४	५३ २४४
९६	वधुसंज्ञे	९	१५ ४०९

नं०	अध्याय	सूत्र	पृष्ठंक
९७	जगत्कायस्वभावा च	७	७ ३२८
९८	जघन्या तटभागः	४	५२ २४४
९९	जम्बूद्वीपलवगादयः	३	७ १६०
१००	जरायव-उपेतजानां गर्भः	२	३४ १०८
१०१	जीवभ्यामभ्यजादीनि च	२	७ ८२
१०२	जीवस्य च	५	८ २५३
१०३	जीवाजीवासवः	१	४ २१
१०४	जीवितनरगाशंकाः	७	३२ ३५०
१०५	ज्योतिष्काः	४	१३ २०४
१०६	ज्योतिष्काग्रनधिकम्	४	४८ २४३
त			
१०७	तनय निर्देश	८	४२ ४२८
१०८	तन्त्रतः कालविभागः	४	१५ २०९
१०९	तत्त्वार्थभ्रञ्जनं सम्यग्दर्शनम्	१	२ १७
११०	तन्त्रेच्छायायोगायोगालाम्	९	४२ ४२८
१११	तन्त्रनामे	१	१० ३४
११२	तन्त्रोपनिषद्	६	११ ३०८
११३	तत्र भरतः	३	१० १६५
११४	तत्त्वार्थार्थः	७	३ ३२०
११५	तदननुभागे मनःपर्यायस्य	१	२९ ५४
११६	तदनन्तरार्थः	१०	५ ४४०
११७	तदावितदेगावितः	९	३५ ४२५
११८	तदादीनि भाज्यानि०	२	४४ ११६
११९	तदिन्द्रियाः	१	१४ ३७
१२०	तद्विना विनः	३	११ १६६
१२१	तद्विपर्ययोः	६	२५ ३१७
१२२	तद्वत्परिणामः	५	४१ २९६
१२३	तद्वत्त्वार्थं त्विदम्	५	३० २८१
१२४	तद्विपर्ययोऽधिगमः	१	३ १८
१२५	तन्मये मेलागिर्विभो	३	९ १६३
१२६	तन्मा निर्देश च	९	३ ३८१
१२७	तारकानां वधुसंज्ञः	४	५१ २४४
१२८	तस्य नरकाः	३	२ १४१
१२९	निर्देशोत्तरीयं च	३	१८ १८३
१३०	तीक्ष्णमृदुमृदुमृदुम्	६	७ ३०३
१३१	तृतीयः पदेत्यर्थः	४	३ १८८
१३२	तत्रैकव्यूः	२	१४ ८७
१३३	तदा परं परं मृदुम्	२	२८ १११

२ वर्गादुपारी मृगदुग्धनिका ।

[illegible]

नं०	अध्याय सूत्र	पृष्ठांक
६३ एकसमयोऽविग्रहः	२ ३०	१०२
६४ एकं द्वौ घाताहारकः	२ ३१	१०३
६५ एकादश जिते	९ ११	४०७
६६ एकादशो भाज्या०	६ १७	३१२
६७ एकादीनि भाज्यानि०	१ ३१	५५
६८ एकाधये सवितर्के०	९ ४३	४२८
औ		
६९ औदारिकवैक्रिय०	२ ३७	११०
७० औपशतिकचरनदेहो०	२ ५२	१३२
७१ औपशतिकमनुयेभ्यः०	४ २८	२३५
७२ औपशनिहस्तायिकौ०	२ १	७५
७३ औपशानिकादि०	१० ४	४४०
क		
७४ कसामोदपात्तीय	६ १५	३१२
७५ कन्दर्पकौकुच्य०	७ २७	३४६
७६ कल्पोत्तरमाः०	४ १८	११७
७७ कायधरचिह्ना०	४ ८	१९३
७८ कायवाक्यनर्कमयोगः	६ १	२९८
७९ कालयेत्येके	५ २८	२९४
८० कृमिनिरीलिका०	७ २४	९६
८१ कृत्स्नकर्मज्ञयो मोक्षः	१० ३	४३९
८२ केवलितुत्तहृष०	६ १४	३११
८३ क्षुत्तिरासा०	९ ९	४०६
८४ क्षेत्रवास्तुहिरण्य०	७ २४	३४५
८५ क्षेत्रवास्तुतिलिङ्ग०	१० ७	४४५
ग		
८६ गतिवशासिद्ध०	२ ६	७९
८७ गतिरतीरपरिभ्रा०	४ २२	२२३
८८ गतिस्विचुनग्रहो	५ १७	२६१
८९ गतिवातेदितरित०	८ १२	३६५
९० गर्भसंज्ञनवमापन्	३ ४६	११९
९१ गुणनाम्ने सरमानम्	५ ३८	२८९
९२ गुणनपरिवर्तनम्	५ ३७	२९२
९३ ग्रहगमेरुम्	४ ४९	२४३
च		
९४ चक्षुश्चक्षुराये०	८ ८	३५७
९५ चतुर्भुजः शेषानम्	४ ५३	२४४
९६ चरित्रमेदु०	९ १५	४०९

नं०	अध्याय सूत्र	पृष्ठांक
९७ जगत्कायस्वभावौ च	४ ७	३२८
९८ जघन्या त्वष्टभागः	४ ५२	२४४
९९ जम्बुद्वीपलवणादयः	३ ७	१६०
१०० जराध्व-डपोतजानां गर्भः	२ ३४	१०८
१०१ जीवभय्यामन्यत्वादीनि च	२ ७	८२
१०२ जीवस्य च	५ ८	२५३
१०३ जीवाजीवास्तव०	१ ४	२१
१०४ जीवितमरणादांसा०	७ ३२	३५०
१०५ ज्योतिष्काः०	४ १३	२०४
१०६ ज्योतिष्काणमधिकम्	४ ४८	२४३
त		
१०७ ततश्च निर्जरा	८ ४२	४२८
१०८ तत्कृतः कालविभागः	४ १५	२०९
१०९ तत्त्वार्थभ्रष्टानं सम्यग्दर्शनम्	१ २	१७
११० तन्त्रेककाययोगायोगानाम्	९ ४२	४२८
१११ तन्त्रनामो	१ १०	३४
११२ तन्त्रदोषलिङ्गव०	६ ११	३०८
११३ तन्त्र मरत०	३ १०	१६५
११४ तत्पर्यायि०	७ ३	३२०
११५ तदनन्तभागो मनःपर्यायस्य	१ २९	५४
११६ तदनन्तरपूर्व०	१० ५	४४०
११७ तदविरतदेशविरत०	९ ३५	४२५
११८ तदादीनि भाज्यानि०	२ ४४	११६
११९ तदिन्द्रिया०	१ १४	३७
१२० तद्विभाजिनः०	३ ११	१६६
१२१ तद्विपर्ययो०	६ २५	३१७
१२२ तद्भाव परिणामः	५ ४१	२९६
१२३ तद्भावान्नयं नित्यम्	५ ३०	२८१
१२४ तन्मित्रादधिगमनाद्वा	१ ३	१८
१२५ तन्मित्रे मेरुनाभिर्वनौ०	३ ९	१६३
१२६ तन्मा निर्जरा च	९ ३	३८१
१२७ तारकानां चतुर्भागः	४ ५१	२४४
१२८ तासु नरकाः	३ २	१४१
१२९ तिर्यग्योनिनां च	३ १८	१८३
१३० तीक्ष्णमृदुतादात०	६ ७	३०३
१३१ तृतीयः पीतलव्यः	४ ३	१८८
१३२ त्रिवीरयु०	२ १४	८७
१३३ तेषां परं परं सूक्ष्मम्	२ २८	१११

२ वर्णानुसारी सूत्रानुक्रम

नेत्रोप करनेके
उसके उत्तरमें
नेष्टारन किया।

क्र.	अ	अक्षर	सूत्र	पृष्ठ	श्र. क्र.
१	अ	अक्षर	१४	११४	३४ अ
२	इ	इक्षर	१	२४५	३६ अ
३	उ	उक्षर	५	२४४	३७ अ
४	ए	एक्षर	७	२३४	३८ अ
५	ओ	ओक्षर	७	२३९	३९ अ
६	अक्षर	अक्षर	६	२०४	४० अ
७	इक्षर	इक्षर	४	२३५	४१ अ
८	उक्षर	उक्षर	४	२४१	४२ अ
९	एक्षर	एक्षर	२	४०	४३ अ
१०	ओक्षर	ओक्षर	१	१९	४४ अ
११	अक्षर	अक्षर	५	४३	४५ अ
१२	इक्षर	इक्षर	२	४२	४६ अ
१३	उक्षर	उक्षर	१	७	४७ अ
१४	एक्षर	एक्षर	७	२३	४८ अ
१५	ओक्षर	ओक्षर	२	२७	४९ अ
१६	अक्षर	अक्षर	४	२९	५० अ
१७	इक्षर	इक्षर	६	१९	५१ अ
१८	उक्षर	उक्षर	२	४१	५२ अ
१९	एक्षर	एक्षर	७	२९	५३ अ
२०	ओक्षर	ओक्षर	१	१०	५४ अ
२१	अक्षर	अक्षर	५	२१	५५ अ
२२	इक्षर	इक्षर	१	१६	५६ अ
२३	उक्षर	उक्षर	१	१५	५७ अ
२४	एक्षर	एक्षर	१	२६	५८ अ
२५	ओक्षर	ओक्षर	१	४४	५९ अ
२६	अक्षर	अक्षर	६	६	६० अ
२७	इक्षर	इक्षर	६	४	६१ अ
२८	उक्षर	उक्षर	५	७	६२ अ
२९	एक्षर	एक्षर	५	१५	६३ अ
३०	ओक्षर	ओक्षर	७	९	६४ अ
३१	अक्षर	अक्षर	४	३२	६५ अ
३२	इक्षर	इक्षर	७	९	६६ अ
३३	उक्षर	उक्षर	५	१६	६७ अ

॥

के बच्चे संयुक्त

आस्यान लिखा है।

है, उनको संतर

मददया ये संतररुप

मन वचन कायेके

लुत्तरके और बया।

कह वेद हैं। स्थिर

इन तीन कारणोंके

२८ ॥

संयुक्त अंत नही

ता है इस प्रकार कृतकृत्य

प्रत्येक किया।

न होनेके कारणसे अस्या

मन केवलिक सूत्रम सूत्र

अक्षर और अक्षर सत्य

अक्षरके होते हैं। अतएव

अक्षर, प्रत्येकके

सब भेद अक्षर

अक्षरके अक्षररुप

१० सूत्र १ के

भूत स्थान उपवेशन आर्चन शिरोनमि आदि क्रिया करने हुए सातवें योगके निम्न करने से सामायिक कहते हैं। इन मूर्त्यों अहिमादिके भेदसे पाँच प्रकारके हैं, तथा उनमें उत्तमसे अनेक हैं। भगवान्ने इन अर्चन भी सम्पूर्ण प्रकारसे अपनी आत्मा में आगोपन-निश्चयन किए।

सम्यक्त्वज्ञानचारित्रसंस्तरतपःसमाधिबलमुक्तः ।

मोहादीनि निहत्यानुमानि चत्वारि कर्माणि ॥ १७ ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र संस्तर तप और समाधिके बलसे संतुल्य भगवान्ने मोहनीय आदि चारों अशुभ कर्मों का ध्यान कर दिया।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र इस रत्नत्रयका स्वरूप आगे यथास्थान लिखा है। कर्मोंके न आनेको अथवा जिन क्रियाओंके करनेसे कर्मोंका आना रहता है, उनको मंत्र कहते हैं। गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिग्रहण्य और चारित्र एवं तपस्या ये संस्तर क्रियाएँ हैं। सावध कर्मका निरोध करने अथवा निर्मगमिदिके लिये मन वचन कायके रोकनेमें कष्ट सहन करनेको तप कहते हैं। यह दो प्रकारका है—अन्तरङ्ग और बाह्य। और उनमें भी अन्तरङ्गके प्रायश्चित्तादि तथा बाह्यके अनशन आदि छह छह भेद हैं। स्मिर ध्यानको समाधि कहते हैं, ऐसा ऊपर कहा जा चुका है। रत्नत्रय और इन तीन कारणोंके बलसे भगवान्ने चार पाप कर्मोंको सर्वथा नष्ट कर दिया।

केवलमधिगम्य विभुः स्वयमेव ज्ञानदर्शनमनन्दम् ।

लोकहिताय कृतार्थोऽपि देशयामास तीर्थमिदम् ॥ १८ ॥

अर्थ—चार पातिया कर्मोंका स्वयं ही नाश करके विभु भगवान्ने निसर्ग अंत नहीं पाया जा सकता, ऐसे केवलज्ञान और केवलदर्शन गुणोंको प्राप्त किया। इस प्रकार कृतकृत्य होकर भी उन्होंने केवल लोक हितके लिये इस तीर्थ—मोक्षमार्गका उपदेश दिया।

भावार्थ—चार अशुभ कर्मोंको नष्ट कर अनंतचतुष्टयके प्राप्त होनेसे कृतकृत्य अम्मा कहा जाती है। अनंतकेवलज्ञान गुणके उद्भूत होनासे पर सम्पूर्ण वैकालिक सूक्ष्म सूक्ष्म बराबर जगत प्रत्यक्ष प्रतिभासित होता है। उनका ज्ञान समस्त द्रव्य और उनकी सम्पूर्ण पर्यायोंमें व्याप्त होकर रहता है; क्योंकि सभी पदार्थ केवलज्ञानमें प्रतिबिम्बित होते हैं। अतएव

१—मोहनीय ज्ञानावरण दर्शनाग्रह अनारम्भ । २—कर्म दो प्रकारके माने हैं—पाती और अपाती, प्रत्येकके चार चार भेद हैं। अपातियोंके भेदोंमें शुभ अशुभ दोनों तरहके कर्म होने हैं, किंतु पातियोंके सब भेद अशुभ ही हैं। इसी चार पातियोंका भगवान्ने सबमें परहे नाश किया। ३—चार पातिया कर्मोंके नाशसे अनन्तदर्शन अनन्तपुत्र और अनन्तरीत्य ये चार गुण प्रकट होने हैं। जैसा कि अध्याय १० सूत्र १ के अर्थमें लिख है।

इस ज्ञानशक्तिकी अपेक्षा भगवान्‌को विभु कहा है। अथवा समुद्रांतकी अपेक्षासे भी उनको विभु कहा जा सकता है। इस ज्ञानसाम्राज्यके प्रतिबंधक कर्मोंका नाश भगवान्‌ने किसी दूसरेकी सहायतासे नहीं, किन्तु अपनी ही शक्तिसे किया था। कृतकृत्य भगवान्‌की वाणी तीर्थंकर-प्रकृतिके निमित्तसे लोकहितके लिये जो प्रवृत्त हुई वह केवलज्ञानपूर्वक थी, अतएव उसको सर्वथा निर्वाध ही समझना चाहिये।

भगवान्‌ने जिस मोक्षमार्गका उपदेश दिया उसका स्वरूप कैसा है और उसके भेद कितने हैं, तथा उसका फल क्या है सो बताते हैं—

द्विविधमनेकद्वादशविधं महाविषययामितगमयुक्तम् ।

संसारार्णवपारगमनाय दुःखक्षयायालम् ॥ १९ ॥

अर्थ—भगवान्‌ने जिस मार्गका उपदेश दिया वह जीवादिक ६ द्रव्य या सात तत्त्व और नव पदार्थ तथा इनके उत्तर भेदरूप महान् विषयोंसे परिपूर्ण है। और अनंतज्ञानरूप तथा युक्तिसिद्ध है, अथवा अनंत प्रमेयोंसे युक्त है। इसके मूलमें दो भेद हैं—अंगप्रविष्ट और अंगबाह्य। अंगबाह्यके अनेक भेद और अंगप्रविष्टके चारैह भेद हैं। यह भगवान्‌का उपदिष्ट तीर्थ संसार-समुद्रसे पार ले जानेके लिये और दुःखोंका क्षय करनेके लिये समर्थ है।

भावार्थ—भगवान्‌की उपदिष्ट वाणीको ही श्रुत कहते हैं। उसमें जिन विषयोंका वर्णन किया गया है, वे महान् हैं अनंत हैं और युक्तिसिद्ध हैं। अतएव उसके अनुसार जो किया करते हैं, वे संसार-समुद्रसे पार हो कर सांसारिक दुःखों-तापत्रयका क्षयकर आत्मसमुत्थ स्वामाविक अविनश्यर अव्याबाध सुखको प्राप्त किया करते हैं। श्रुतके भेदोंका वर्णन और स्वरूप आगे चलकर पहले अध्यायके १९ वें सूत्रमें लिखेंगे वहाँ देखना।

ग्रन्थार्थवचनपटुभिः प्रयत्नवद्भिरपि वादिभिर्निपुणैः ।

अनभिभवनीयमन्यर्भास्कर इव सर्वतेजोभिः ॥ २० ॥

अर्थ—जिस प्रकार संसारके तेजोमय पदार्थ सबके सब मिलकर भी सूर्यके तेजकी आच्छादित नहीं कर सकते, उसी प्रकार अनेकान्त सिद्धान्तके विरुद्ध एकान्तरूपसे तत्त्वस्वरूप-

१—शरीरसे सम्बन्ध न छोड़कर शरीरके बाहर भी ज्ञानप्रदेशोंके निश्चलनेको समुद्रांत कहते हैं।

उसके सात भेद हैं—वेदना, कषाय, विक्रिया, मरण, आहार, तैजस और केवल। केवलसमुद्रांत केवली भगवान्‌के ही होता है। जब अथाति कमोमें आयुर्कर्म और दोष वेदनीय आदि कमोंकी स्थितिमें न्यूनाधिकता होती है, तब भगवान्‌ दोष कमोकी स्थितिमें आयुर्कर्म की स्थितिमें समान बनानेके लिये समुद्रांत करते हैं। इसका काष्ठ आठ समयका है, और बट तेरहवें गुणस्थानके अंतमें होता है। इसके चार भेद हैं—दंड, कपाट, प्रतर और लोचपूर्ण। लोचपूर्ण अक्षर्यामें जीवके प्रदेश फैलकर लोचके ३४३ राज्ञप्रज्ञान समस्त प्रदेशोंमें व्याप्त हो जते हैं। इस अपेक्षासे भी भगवान्‌को विभु कहा जा सकता है।

२—संसारिकांतिक उत्तराध्यायन आदि। ३—आचारारुह सूत्रज्ञानांग, स्थानांग, आदि द्वादशांग।

को माननेवाले अनेक ऐसे प्रणीतादी जोकि ग्रंथ और अर्थके निर्माण करनेमें आत्मन कृत्य हैं, वे मिलकर प्रपन्न करनेपर भी इस अरहंत प्ररूपित मोक्षमार्गसे अपना उमके बोध धुनये अभिमत-प्रसन्नित-तिरस्त्रुत-बाधित नहीं कर सकते ।

भाषार्थ—तीर्थंकर वेत्तथी भगवान् इस उपदिष्ट आगम प्रशस्त्य अनंत विगोच्य गृहीतार्थ प्रतिपादन करनेवाला और सुखस्य सावक तथा दुःखस्य वारक है । यही कारण है, कि शास्त्र-वादीयोंके द्वारा चाहे वे कैसे भी ग्रंथोंकी रचना करनेवाले और अर्थोंका व्याख्यान करनेवाले अपना दोनों ही विषयोंमें कुशल क्यों न हों, यह धुन विनित नहीं हो सक्ता । सबके सब बारी मिलकर भी इसको जीत नहीं सकते । क्या सूर्यको कोई भी प्रकाश अभिभूत (प्रसन्नित) कर सकता है ।

इस प्रकार अंतिम तीर्थंकर भगवान् महावीर और उनकी देशनास्य महत्ता उद्घोषित करके उनको नमस्कार करते हुए वक्ष्यमाण विषयकी प्रतिज्ञा करते हैं—

कृत्या त्रिकरणशुद्धं तस्मै परमर्षये नमस्कारम् ।

पूज्यतमाय भगवने वीराय तिलीनमोहाय ॥ २१ ॥

तत्त्वार्थाधिगमाख्यं वक्ष्ये संग्रहं लघुग्रंथम् ।

वक्ष्यामि शिष्यहितमिममर्हद्वचनेरुदेशस्य ॥ २२ ॥

अर्थ—मोह शत्रुको सर्वथा नष्ट करनेवाले और सत्तत्त्वष्ट पूज्य उक्त परम श्रेष्ठिशी वीरभगवान् को मैं—ग्रन्थकार अपने मन वचन और काय इन तीन करणोंसे शुद्ध करके नमस्कार कर तत्त्वार्थाधिगम नामक ग्रंथका निरूपण करूँगा । यह ग्रंथ शब्द-महत्याके प्रमाण की ओरसा अति अल्प परन्तु अर्थकी अपेक्षा विपुल-बड़ा होगा । इसमें महान् और प्रचुर विषयोंका संग्रह किया गया है । इसकी रचना केवल शिष्योंका हित सिद्ध करनेके लिये ही है । इसमें अरहंत भगवान् के वचनोंके एकदेशका संग्रह किया गया है ।

भाषार्थ—ग्रंथकारको अपने वचनोंकी प्रामाणिकता प्रष्ट करनेके लिये, यह बताना आवश्यक है, कि हम जो कुछ लिखेंगे, वह सर्वज्ञके उपदेशानुसार ही लिखेंगे, अनएव उन्होंने यहाँपर यह बात दिखलाई है, कि अरहंत भगवान् के उपदेशके एकदेशका ही इसमें संग्रह किया गया है । तथा इस ग्रंथकी महत्ता और लघुग्रंथ इन दो विशेषणोंके द्वारा आचार्यने सूत्ररूपता प्रकट की है, और इस ग्रंथमें जिस विषयका वर्णन करेंगे, वह उसके नामसे ही प्रकट है, कि इसमें तत्त्वार्थोंका

१—ओ हेस-रासियो नष्ट करने दे, उन्हें कबि कहते दे—“देवनार हेसराशोनामूनि प्रोक्तः”—
वसतिरुत्तमम्-सोमेदेवम् ।

२—कारिकामें “अर्हद्वचनेरुदेशस्य” यह ओ पद आया है, उसका अर्थ इसी कारिकाके अर्थके साथ यहाँ पर लिखा है । परन्तु इस पदका अर्थ आगेकी कारिकाके साथ भी जुड़ा है, इसलिये भी अर्थ दिखानेके लिये आगेकी कारिकाका अर्थ लिखने हुए भी इस परका अर्थ लिखा है ।

३—मूत्रका कटाव इस प्रकार है—अण्णहारं वक्ष्ये सूत्रम् ।

वर्णन किया जायगा । क्योंकि इस ग्रंथका “ तत्त्वार्थाधिगम ” यह नाम अन्वर्थ है । इस प्रकार ग्रंथकारने ग्रंथ बनानेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसका नाम विशय स्वरूप प्रमाण और प्रामाणिकताकी भी बता दिया है । तथा “ शिष्यहितम् ” इस शब्दके द्वारा उसका प्रयोजन और उसकी इष्टता तथा शान्यानुष्ठानता भी प्रकट कर दी है । अर्थात् इस ग्रंथके बनानेका स्याति त्याग पूजा आदि प्राप्त करना मेरा हेतु नहीं है, केवल श्रोताओंका हित करना, इस भावनासे ही मैंने यह ग्रंथ बनाया है । और इसके पढ़ने तथा सुनने सुनानेसे साक्षान् तत्त्वज्ञान और परम्परा या मोक्ष तकका जो फल है, वह मुमुक्षुओंको इष्ट है, तथा उसका सिद्ध करना भी शक्य है ।

इस ग्रंथकी रचना जिनके उपदेशानुसार की जा रही है, और जिन्होंने अनन्त प्राणि-गणोंका अनुग्रह (दया) करनेके लिये तीर्थका प्रवर्तन किया, उनके प्रति ग्रंथकी आदिमें कृतज्ञता प्रकट करना भी आवश्यक है । इसके सिवाय मंगल-क्रिया किये बिना ही कोई भी कार्य करना भास्तिकता नहीं है । यही कारण है, कि आचार्यने यहाँपर वर्तमान भगवान्को नमस्कार रूप मंगल द्रव्या-मंगलावरण करके ही ग्रंथरचनाकी प्रतिज्ञा की है ।

मैंने यहाँपर निम्न भगवान्के वचनके एकदेशका ही संग्रह करना क्यों चाहा है, अथवा उनके सम्पूर्ण वचनोंका संग्रह करना कितना दुष्कर है, इस अभिप्रायको आगेकी कारिकाओंमें ग्रंथकार प्रकट करते हैं—

महतोऽतिमहाविषयस्य दुर्गमग्रंथभाष्यपारस्य ।

कः शक्तः प्रत्यासं जिनवचनमहोदधेः कर्तुम् ॥ २३ ॥

शिरसा गिरिं विभत्सेदुच्चिक्षिप्सेच्च स सिर्तिं दोर्भ्याम् ।

प्रतितीर्थेच्च समुद्रं मिस्सेच्च पुनः कुशाग्रेण ॥ २४ ॥

व्योम्नीन्दुं चिक्रमिपेन्मेरुगिरिं पाणिना चिकम्पयिषेत् ।

गत्यानिलं जिगीषेच्चरमसमुद्रं पिपासेच्च ॥ २५ ॥

खद्योतकप्रभाभिः सौऽभिवुभूषेच्च भास्करं मोहात् ।

योऽतिमहाग्रन्थार्थं जिनवचनं संनिघृक्षेच्च ॥ २६ ॥

अर्थ—जिनभगवान्के वचन बड़े भारी समुद्रके समान महान् और अत्यन्त उत्कृष्ट-गम्भीर विषयोंमें युक्त हैं, क्या उनका कोई भी संग्रह कर सकता है ? अथवा क्या उनकी कोई भी प्रतिकृति-नकल भी कर सकता है ? कोई दुर्गम ग्रंथोंकी रचना या निरूपणा करनेमें अत्यन्त कुशल हो, तो वह भी उसका पार

१—“ मंगलनिमित्तितुप्रनामनामानि शास्त्रकृत्य । व्याख्या पठपि पथात् व्याचष्टां शास्त्रमाचार्य ”
इस नियमके अनुसार ग्रंथकी आदिमें छद्म वाक्यों का उद्देश्य करना आवश्यक है ।

नहीं पा सकता । क्योंकि जिन-वचनकी समुद्र अंश है । इस महान् गर्भीय आ-
श्रुत-समुद्रका जो कोई संग्रह करना चाहता है, तो कहना चाहिये कि यह व्यक्ति अपने दिने
पर्वतको विदीर्ण करना चाहता है, दोनों मुनाओमें घृणीछे उठाकर नेंकना चाहता है, और
दोनों बाहुओंके ही मछसे समुद्रको तरना चाहता है, और केवल कुशके अमभागमें ही उमरा-
समुद्रका माप करना चाहता है, धरोमें चन्द्र आकाशमें उपमिन्न चन्द्रमाके भी छान
चाहता है, अपने एक हाथसे मेखर्जको हिलाना चाहता है, गठिके द्वारा वायुको भी मीनन
चाहता है, अंतिम समुद्र-स्वयंवरमणका पान करना चाहता है, और केवल साधन-जुगनूरी
प्रमाणोंको इकट्ठा करके अपना उमके ही समान प्रमाणोंमें स्वयंके तेजसे अभिमान-आच्छादित
करना चाहता है । अर्थात् इन असंभव कार्योंके करनेकी इच्छा उभी व्यक्तिकी हो जाती है,
निसर्ग कि बुद्धि मोहके उदयसे निर्गम हो गई है । उभी प्रकार अत्यन्त महान् मीन अर्थात्
जिन-वचन का संग्रह होना असंभव है, फिर भी यदि कोई इसका संग्रह करना चाहता है, तो
कहना पड़ेगा कि उसकी बुद्धि मोह-मिथ्यात्वके उदयसे विह्वल हो गई है ।

संपूर्ण जिनवचनके संग्रहसे असंभक्ताका आगमप्रमाणके द्वारा हेतुपूर्वक समर्पण करने हैं-

एकमपि तु जिनवचनायस्माधिर्यार्हकं पदं भवति ।

श्रूयन्ते धानन्नाः सामायिकमात्रपदसिद्धाः ॥ २७ ॥

अर्थ—आगमके अन्दर ऐसा सुननेमें आता है, कि केवल सामायिक पदोंका उच्चारण
करके ही अनन्त जीव सिद्ध पर्यायको प्राप्त हो गये हैं । अतएव यह बात भिन्न होती है, कि
जिनवचनका एक भी पद संसार-समुद्रसे जीवको पार उतारनेवाला है ।

भावार्थ—जब सामायिक-पाठके पदोंमें ही इतनी शक्ति है, कि उसका पाठमात्र
करनेसे ही सम्पूर्णसिद्धि साधुओंने संसारका नाश कर निर्माणपद प्राप्त कर लिया, और उस
अनन्तशक्तिका कोई पार नहीं पा सकता, तो संपूर्ण जिनवचनका कोई संग्रह किम प्रकार कर
सकता है ।

इस प्रकार जिनवचनकी अनन्तशक्ति और महत्ताको बताकर फलितापेक्षों प्रकट
करते हैं ।

१—“दुर्गमप्रमाणपरिहार” इसके दो पदच्छेद हो सकते हैं, एक ॥ दुर्गमप्रमाणपरि-आहारस्य, और
दुष्टो भवेत्तदा हेमा-दुर्गमप्रमाणपरिहारस्य । पहले पदच्छेदके अनुसार ऊपर अर्थ लिया गया है । दूसरे पदमें इस वाक्यके
साथ अर्द्धवचनदेशस्य का सम्बन्ध करना चाहिये, और इस व्यवस्थामें ऐसा अर्थ करना चाहिये, कि यह दुर्गम प्रमा-
णान्य-उत्पादार्थविगम जिन-वचनकी समुद्रके पार-सटके स्थान है । क्योंकि यह अर्द्धवचनके एकरूप है । इसी
प्रकार “मदनः” और “अनि महाविजयम्” इन दोनों विशेषणोंका भी अर्थ इस पदमें इस पदके साथ धरित
हो सकता है ।

सभाष्यतत्त्वार्थाविगमसूत्रम् ।

॥ १ ॥

तस्मात्तत्त्वामाप्ण्यात् समासतो व्यासतश्च जिनवचनम् ।
श्रेय इति निर्विचारं ग्राह्यं धार्यं च वाच्यं च ॥ २८ ॥

अर्थ—उपर्युक्त कथनसे जिनवचनकी प्रमाणता सिद्ध है। वह समास और व्यास दोनों ही से कल्याणरूप है, अथवा कल्याणका कारण है। अतएव निःसंशय होकर इसीको ग्रहण करना चाहिये, इसीको धारण करना चाहिये, और इसीका उपदेश—निरूपण आदि करना चाहिये ।
भावार्थ—इसके एक एक पदकी शक्ति अनंत है, वादियोंके द्वारा अनेय है, दुःखका वंशक, और अनंत सुखका साधक है, निर्वाध विषयोंका प्रतिपादक गम्भीर और और अतिशययुक्त है, इत्यादि पूर्वोक्त कारणोंसे जिनवचनकी प्रामाणिकता सिद्ध है ।
अतएव उसमें किसी प्रकार भी संदेह करना उचित नहीं है । श्रवण ग्रहण धारण आदि जो श्रोताओंके गुण बताये हैं, उनके अनुसार प्रत्येक श्रोता और वक्ताको इस जिनवचनका ही निःसंदेह होकर ग्रहण धारण और व्याख्यान करना चाहिये ।

इस जिनवचनके सुननेवाले और व्याख्यान करनेवालोंको जो फल प्राप्त होता है—
न भवति धर्मः श्रोतुः सर्वस्यैकान्ततो हितश्रवणात् ।

श्रुत्वतोऽनुग्रहयुद्धया वक्तुस्त्वैकान्ततो भवति ॥ २९ ॥

अर्थ—इस हितरूप श्रुतके श्रवण करनेसे सभी श्रोताओंको एकान्तसे—सर्वात्मना धर्मकी प्राप्त होती है, इतना ही नहीं, बल्कि उनके ऊपर अनुग्रह करनेकी सदिच्छासे जो उसका व्याख्यान करता है, उस वक्ताको भी सर्वथा धर्मका लाभ होता है ।

भावार्थ—इस ग्रंथको जो आत्म-कल्याण की बुद्धिसे स्वयं सुनेंगे अथवा दूसरोंको सुनाएंगे वे दोनों ही आत्म-कल्याणको सिद्ध करेंगे । क्योंकि धर्म ही आत्माका हित है, और उसका कारण जिनवचन ही है ।
इस ग्रंथका व्याख्यान करनेके लिये वक्ताओंको उत्साहित करते हैं—

श्रममविनिन्त्यात्मगतं तस्माच्छ्रेयः सदोपदेष्टव्यम् ।
आत्मानं च परं च हि हितोपदेष्टानुगृह्णाति ॥ ३० ॥

अर्थ—जिनवचनरूपी मोक्षमार्गका वक्ता अवश्य ही धर्मका आराधन करनेवाला है, बल्कि इतना ही नहीं, किंतु हितरूप श्रुतका उपदेश देनेवाला अपना और परका दोनोंका अनुग्रह—कल्याण करता है; अतएव वक्ताओंको अपने श्रम आदिका विचार न करके मदा श्रेयमार्गका ही उपदेश देना चाहिये ।

१-संशय । २-विचार । ३-इतना इतना अर्थ देना भी हो सकता है, कि इस संदेह करने वाले परमेश्वर सिद्ध होकर, ऐसा एकात्मकतासे नहीं बरता जा सकता, परन्तु अनुग्रहशुद्धिसे व्याख्यान करनेवालेको लाभ होता ही है, ऐसा एकात्मकतासे बरता जा सकता है ।

भावार्थ—जब हमारे उद्देशमें हम और दूसरा व्यक्ति या वस्तु के बीच में कोई बाधा है, तब निश्चय ही हमारे उद्देश में हमें ही उस बाधा को हटाने का उपाय लेना है ।

इस प्रकार मोक्षमार्ग के उद्देश ही आत्मरक्षा और मोक्ष के कारण हमें अपने सम्बन्ध दिवानेवाली बाधाओं के द्वारा बाधित-विचलित होना पड़ेगा ।

येनं च मोक्षमार्गादितोऽपेक्षितं जगति कुम्भेऽपि न ।

सम्पात्तपरिमितेति मोक्षमार्ग प्रकृत्यापि ॥ ३१ ॥

अर्थ—इस सम्बन्ध सम्पत्तमें मोक्षमार्ग के विचार और किसी भी कारणों से होनेवाली बाधा नहीं बन सक्ता, अतः मैं—अतः ही इस मोक्षमार्ग ही अत्र ही व्याख्यात किया ।

भावार्थ—जगत्में जितने भी उद्देश हैं, वे अतः ही सम्बन्ध में नहीं बन सकते । क्योंकि वे कर्मों के कारण उत्पन्न नहीं बनते । अतः ही सम्बन्ध कर्म है । अतः ही अतः ही सम्बन्ध कर्म न होगा, तब तक आत्मरक्षा सम्बन्ध ही ही रहेगा । इससे मोक्षमार्ग का उद्देश ही एक ऐसा उपदेश है, जो कि सम्बन्ध के अन्तर्गत ही ही बनना ही । अतः ही जो मुमुक्षु हैं, और जो अपना सारा परम सम्बन्ध करना चाहते हैं, उन्हें इसी ही सम्बन्ध का ही व्याख्यान करना चाहिये ।

अतएव संशयः भी इस संशय में मोक्षमार्ग के ही उद्देश करने ही प्रविष्ट करने है ।

इति सम्बन्धकारिका समाप्ताः ।

इस प्रकार इन्हीं कारिकाओं में इस सूत्रमार्ग के निर्माण-सम्बन्ध का बताया है । अब आगे वक्तव्य विषय प्रारम्भ करेंगे ।

१—सम्बन्ध । किं तु एवम् आत्मने हितमिति, न आह मोक्ष इति ।—सूत्रमार्ग-संशयमिति ।
तथा "अन्तरेण मोक्षमार्गोऽपेक्षितं दिव्योद्देशो दुःखाय इति" ।—आत्मने देव-संशयमिति ।

प्रथमोऽध्यायः ।

सूत्रम्—सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥

भाष्यम्—सम्यग्दर्शनं सम्यग्ज्ञानं सम्यक्चारित्र्यमिदेष त्रिविधो मोक्षमार्गः । तं पुरस्ता-
द्वक्ष्यतां विधानतश्च विस्तरेणोपदेशयामः । ज्ञानानुपूर्वीविन्यासार्थं तद्वैशेषिकमात्रमिदमुच्यते ।
एतानि च समस्तानि मोक्षसाधनानि, एकतरामादिअसंख्यसाधनानीत्यतस्त्रयाणां ग्रहणं । एषां च
पूर्वलाभे भजनीयमुत्तरं । उत्तरलाभे तु नियतः पूर्वलाभः । तत्र सम्यगिति प्रशंसार्थं निपातः,
समश्रुतिर्या भावः । दर्शनमिति । चक्षुरत्यभिचारिणी मयिन्द्रियानिन्द्रियार्थप्राप्तिरेतत्सम्यग्दर्शनम् ।
प्रशस्तं दर्शनं सम्यग्दर्शनं । संगतं वा दर्शनं सम्यग्दर्शनम् । एवं ज्ञानचारित्रयोरपि ।

अर्थ—सम्यग्दर्शनं सम्यग्ज्ञानं और सम्यक्चारित्र्य इम तरहमे यह मोक्षमार्ग तीन प्रकार-
का है । इसके लक्षण और भेदोंका हम आगे चलकर विस्तारके साथ निरूपण करेंगे । परन्तु
नाममात्र भी कथन किये बिना ज्ञानकी रचना नहीं हो सकती । अतएव केवल ज्ञानकी रचना
क्रमबद्ध हो सके, इसी बातको लक्ष्यमें रखकर यहाँपर इनका उद्देशमात्र ही निरूपण किया जाता
है । ये सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य तीनों मिले हुए ही मोक्षके साधन माने गये हैं,
न कि पृथक् पृथक् एक अपवादों । इनमेंसे यदि एक भी न हो, तो बाकीके भी मोक्षके साधक नहीं
हो सकते, यही कारण है, कि आचार्यने इस सूत्रमें तीनोंका ही ग्रहण किया है । इनमें से पूर्वका
लाभ होनेपर भी उत्तर—आगेका भजनीय है,—अर्थात् पूर्वगुणके प्रकट होनेपर उम्मी समय उत्तर-
गुण भी प्रकट हो ही ऐसा नियम नहीं है । हाँ, उत्तरगुणके प्रकट होनेपर पूर्वगुणका लाभ
होना अवश्य ही नियत है ।

सूत्रमें सम्यक् शब्द जो आया है, वह दो प्रकारसे प्रशंसा अर्थका द्योतक माना
है । अत्र्युत्पत्त पक्षमें यह शब्द निपातरूप होकर प्रशंसा अर्थका वाचक होता है । और
व्युत्पत्त पक्षमें सम्पूर्वक अञ्चु धातुसे क्प् प्रत्यय होकर यह शब्द बनता है, और इसका भी
अर्थ प्रशंसा ही होता है ।

सम्यक् शब्दकी तरह दर्शन शब्द भी दृश् धातुसे भावमें युट् प्रत्यय हो
कर बना है । प्रशंसार्थक सम्यक् शब्द दर्शनका विशेषण है । अतएव जिसमें

१—नामनामरूपधनुदयः । २—इन तीनोंही रत्नत्रय संग्रह है । रत्नका लक्षण ऐसा बताया है कि “अस्ती
कृत्यं तद्व्यतिरेक्यम् ।” जो जो पदार्थ—हाथी, घोड़ा, स्त्री, पुरुष, रात्रि, दण्ड, चक्र चर्म आदि अपनी
अपनी जातिमें उत्पन्न हैं, वे वे उस जातिमें रत्न कहते हैं । मोक्षके साधनोंमें ये तीनों आत्मगुण सर्वोत्कृष्ट हैं, अतएव
इनको रत्नत्रय कहते हैं । ३—सम्यग्दर्शनके होनेपर सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य नियमसे उत्पन्न हों ही यह बात
नहीं है । इसी प्रकार सम्यग्ज्ञानके होनेपर सम्यक्चारित्र्य हो ही ऐसा नियम नहीं है । किन्तु सम्यक्चारित्र्यके होनेपर
सम्यग्ज्ञान और सम्यग्ज्ञानके होनेपर सम्यग्दर्शन नियमसे होता ही है । यह बात किम औपशमं करो है, जो हिंदी
शब्दमें आगे इसी सूत्रही व्याख्यामें किया है । ४—व्याकरणमें दो पक्ष माने हैं—एक व्युत्पत्त दूसरा अञ्चुत्पत्त ।

किसी प्रकारका भी व्यभिचार नहीं पाया जाता ऐसा इन्द्रिय और मनके विषयभूत समस्त पदार्थोंकी दृष्टि-श्रद्धारूप प्राप्तिसे सम्यग्दर्शन कहते हैं । प्रज्ञस्त-उत्तम-संशय विपर्यय अनध्यवसाय आदि दोषोंसे रहित दर्शनको अपना संगत-शुक्तिसिद्ध दर्शनको सम्यग्दर्शन कहते हैं । दर्शन शब्दकी तरह ज्ञान और चारित्र शब्दके साथ भी सम्यक् शब्दको जोड़ लेना चाहिये ।

भावार्थ—सूत्रमें "सम्यग्दर्शनज्ञानचारिग्राणि" यह विशेषणरूप वाक्य है, और "मोक्षमार्गः" यह विशेष्यरूप वाक्य है । व्याकरणके नियमानुसार जो वचन विशेष्यका हो वही विशेषणका होना चाहिये, किन्तु यहाँपर वैसा नहीं है; यहाँ तो विशेषण-वाक्य बहुवचनान्त है, और विशेष्य-वाक्य एकवचनान्त है । फिर भी यह वाक्य अयुक्त नहीं है, क्योंकि अर्थ विशेषसे सूचित करनेके लिये ऐसा भी वाक्य बोल जा सकता है । अतएव इस प्रकारका वाक्य बोलकर आचार्यने इस विशेष अर्थको सूचित किया है, कि ये समस्त-तीनों मिलकर ही मोक्षके मार्ग-उपाय-साधन हो सकते हैं, अन्यथा-एक या दो-नहीं ।

यद्यपि इन तीनों गुणोंमेंसे सम्यग्दर्शनके साथ शेषके दो गुण भी किसी न किसी रूपमें प्रकट हो ही जाते हैं, फिर भी यहाँपर पूर्वके होनेपर भी उत्तरको मननीय जो कहा है सो शब्दनयरी अपेक्षासे समझना चाहिये । क्योंकि शब्दनयरी अपेक्षासे यहाँ सम्यग्दर्शन आदि शब्दोंमें साधिका और पूर्ण सम्यग्दर्शन आदि ही ग्रहण करने चाहिये । सो साधिक-सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र क्रमसे ही प्रकट होते हैं । साधिकसम्यग्दर्शन पाँचमें केहर सातों तक किसी भी गुणस्थानमें हो सकता है । साधिकसम्यग्ज्ञान तेरहवें गुणस्थानमें ही होता है । साधिकसम्यक्चारित्र चौदहवें गुणस्थानके अंतमें ही होता है । अतएव इन साधिक गुणोंकी निरूपणाकी अपेक्षा पूर्व गुणके होनेपर उत्तरगुणसे मननीय समझना चाहिये । और उत्तर गुणके प्रकट होनेपर पूर्व गुणका प्रकट होना नियमसे समझना चाहिये ।

यहाँपर दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीनों शब्दोंको कर्तृमाधर्मे कर्मसाधने और भावसाधने इस तरह तीनों प्रकारसे समझना चाहिये, और इनमेंसे प्रत्येकके साथ सम्यक् शब्दका

१—जो प्रवृत्ति कर्मका मर्मज्ञा सब हो जानेपर आत्माका गुण प्रकट होता है, उसको साधिक कहते हैं । जैसे कि सम्यग्दर्शन गुणके धर्मेकाले कर्म साध है-विषयत्व, मित्र, सम्यक्चरकृति और चार अन्तानुसंधी कर्म । जो इन्द्रिय मर्मज्ञा अन्तर् होकर जो प्रकट होता है, उसको साधिक सम्यग्दर्शन कहते हैं । इसी प्रकार ज्ञानावरण कर्मका मर्मज्ञा अन्तर् होकर साधिका होना है, और चारित्रको किसीत अवका अपूर्ण रमनेवाले कर्मका सर्वथा सब हो जानेपर साधिकाचारित्र होना है । २—सम्यक्चर चरित्र और योग इनकी अपेक्षासे आत्माके गुणोंके जो स्थान हो, उसको गुणस्थान कहते हैं-इनके चार अंत है-विषयत्व, मायाजन, मित्र, अक्षितसम्यग्दर्शन, देशविरत, प्रमदविरत, कामविरत, आरंभक, अभिपूजिष्य, मृगमर्षाण्य, उत्तमवैराग्य, क्षीणवैराग्य, सयोगकेवली, अयोगकेवली । ३—इन्द्रियदर्शनी मर्मज्ञा । ४—जैसे कर्मज्ञा इन्द्रिय, ज्ञानज्ञा इन्द्रिय, चरित्र इन्द्रिय चारित्र्य । ५—इन्द्रिय अन्तर् इन्द्रिय, ज्ञान अन्तर् इन्द्रिय, चरित्र अन्तर् इन्द्रिय चारित्र्य । ६—दृष्टिदर्शनम्, ज्ञानिज्ञानम्, चरित्र चरित्रम् ।

सम्बन्ध करना चाहिये । क्योंकि "सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि" इस पदमें द्वन्द्वसमास किया गया है, और व्याकरणका यह नियम है, कि द्वन्द्वसमासमें आदिके अथवा अंतके शब्दका उसके प्रत्येक शब्दके साथ सम्बन्ध हुआ करता है । अतएव इसका ऐसा अर्थ होता है, कि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीनोंकी पूर्ण मिली हुई अवस्था मोक्षका मार्ग-उपाय है ।

सम्यक् शब्दके लगानेसे मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्र्यकी निवृत्ति बताई है । इसी लिये यहाँपर सम्यग्दर्शनका स्वरूप बताते हुए प्रायशः विशेषण अन्यभिचारिणी ऐसा दिया है । अन्यथा अतत्त्व श्रद्धान्, और संशय विपर्यय अनध्यवसायरूप ज्ञान, तथा विपरीत चारित्र्यको भी कोई मोक्षमार्ग समझ सकता था ।

मोक्षके मार्गस्वरूप रत्नप्रयत्नेसे कमानुसार पहले सम्यग्दर्शनका लक्षण बतानेके लिये आचार्य सूत्र कहते हैं:—

सूत्र—तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥ २ ॥

भाष्यम्—तत्त्वानामर्थानां श्रद्धानं तत्त्वेन चार्थानां श्रद्धानं तत्त्वार्थश्रद्धानम् तत् सम्यग्दर्शनम् । तत्त्वेन भावतो निश्चितमित्यर्थः । तत्त्वानि जीवादीनि वक्ष्यन्ते । त एव चार्थास्तेषां श्रद्धानं तेषु प्रत्ययावधारणम् । तदेवं प्रदामस्त्येगनिर्वेदानुकम्पास्तिक्याभित्यक्तिलक्षणं तत्त्वार्थश्रद्धानं सत्यदर्शनम् ॥

अर्थ—तत्त्वरूप अर्थोंके श्रद्धानके, अथवा तत्त्वरूपसे अर्थोंके श्रद्धान करनेको तत्त्वार्थ-श्रद्धान कहते हैं, और इसीका नाम सम्यग्दर्शन है । तत्त्वरूपसे श्रद्धान करनेका अभिप्राय यह है, कि भावरूपसे निश्चय करना । तत्त्व जीव अजीव आदिक सात हैं, जैसा कि आगे बतल कर उनका वर्णन करेंगे । इन तत्त्वोंको ही अर्थ समझना चाहिये, और उनके श्रद्धानको अथवा उनमें विश्वास करनेको सम्यग्दर्शन कहते हैं । इस प्रकार तत्त्वार्थोंके श्रद्धानरूप जो सम्यग्दर्शन होता है, उसका लक्षण—बिन्ह इन पाँच भावोंकी अभिव्यक्ति-प्रकृता है—प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य ।

भावार्थ—तत् शब्द सर्वनाम है, और सर्वनाम शब्द सामान्य अर्थके वाचक हुआ करते हैं । तत् शब्दसे भाव अर्थमें त्व प्रत्यय होकर तत्त्व शब्द बना है । अतएव हरएक पदार्थके स्वरूपको तत्त्व शब्दसे कह सकते हैं । जो निश्चय किया जाय—निश्चयका विषय हो उसको अर्थ कहते हैं ।

अनेकान्त सिद्धान्तमें भाव और भाववानमें कथंचित् भेद और कथंचित् अभेद माना है ।

१—"चक्षुरनुलो द्वन्द्वः ।" २—द्वन्द्वादौ द्वन्द्वान्ते च ध्यमाणां पदं प्रत्येकं परितन्नाप्यते । ३—इसी अभ्यासका सूत्र ४ । ४—अर्थते=निश्चित्यते इति अर्थः । ५—जैनमतमें, क्योंकि जैनमत पशुको अनंतधर्मात्मक मानता है । अनेकान्त शब्दका अर्थ भी ऐसा ही माना है, कि अनेके अन्ताः=धर्मोः यस्मिन् अतो अनेकान्तः । ६—निर्गो अवेक्षा विशेष्ये ।

अतएव तत्त्व और अर्थमें भी कथानिर्भेद और कथानिर्भेद है । इसी शिष्टे गौरा "नदत्तं
 ध्यानम्" इस पदही निश्चित दो प्रसारमें की है । गौरा गत शंका हो सकती है, कि सब दत्त
 और अर्थमें अभेद है, तब दोनों शब्दोंके प्रयोग ही मूलमें क्या आस्यमाना है ? या तो "तत्त्वध्यानं"
 इतना ही कहना चाहिये, अथवा "अर्थध्यानम्" ऐसा ही कहना चाहिये । परन्तु यह शंका दूर नहीं
 है । क्योंकि ऐसा होनेमें दोनों ही पक्षमें परान्तरण सिग्या अर्थात् ग्रहण हो सकता है ।
 "तत्त्वध्यानं" इतना ही कहनेमें केवल सत्ता या केवल एतत्ता अथवा केवल भाव ही ध्या-
 नको सम्यग्दर्शन कहा जा सकता है । इसी प्रकार अर्थध्यानं इनका ही माननेपर तत्त्वके भी
 ध्यानका अर्थ छूट जाता है । अतएव दोनों पक्षोंमें ग्रहण करना ही उचित है ।

तत्त्वार्थध्यानरूप सम्यग्दर्शन आत्माका एक ऐसा सूक्ष्म गुण है, कि निम्नो हल्का
 जीव प्रत्यक्ष नहीं देख सकते । अतएव जो सम्यग्दर्शनके होनेपर ही आत्मामें प्रकट हो
 सकते हैं, उन प्रथम संवेग आदि पाँच भावरूप चिन्होंमें देखाकर सम्यग्दर्शनके अस्तित्वका
 अनुमान किया जा सकता है । उन पाँच भावोंका स्वरूप क्रममें इस प्रकार है—

प्रथम—राग द्वेष अथवा भेषादि कथार्योंका उत्प्रेक न होना । या उन कथार्योंके
 जाग्रत न होने देना और जीतनेका प्रयत्न करना ।

संवेग—मन्य मरण आदिके अनेक दुःखोंसे व्याप्त संसारमें देवदर मयभीन होना ।
 संसारके कारणभूत कर्मोंका भरे संग्रह न हो भाव, ऐसी निरंतर नितमें भावना रखना ।

निर्वेद—संसार शरीर और भोग इन तीन विषयोंमें उपरानि अथवा इनके त्यागकी
 भावना होना ।

अनुकर्षा—संसारके सभी प्राणियोंपर दयाका होना अथवा सभी संसारी जीवोंको अभय
 बनानेका भाव होना ।

आस्तिक्य—जीवदिक पदार्थोंका जो स्वरूप अरुहतेदेवने बताया है, वही ठीक है,
 अथवा उन पदार्थोंको अपने अपने स्वरूपके अनुसार मानना ।

इस प्रकार सम्यग्दर्शनका लक्षण बताया, अब उसकी उत्पत्ति किस तरहसे होती है,
 इस बातको बतानेके लिये उसके दो हेतुओंका उल्लेख करनेको सूत्र कहते हैं—

सूत्र—तन्निर्गमादधिगमाद्वा ॥ ३ ॥

भाष्यम्—तदेतत्सम्यग्दर्शनं द्विविधं भवति—निर्गमसम्यग्दर्शनमधिगमसम्यग्दर्शनं च ।
 निर्गमादधिगमाद्वात्ययत इति द्विहेतुकं द्विविधम् । निर्गमः परिणामः स्वभावात् अपरोपदेश इत्य-

१—एता ॥ तत्त्व है, ऐसा किसी किसी का मत है, कोई एतत्त्वको ही सत्त्व मानते हैं, कोई अर्थको
 छोड़कर केवल भावका ही ग्रहण मानते हैं, इत्यादि । २—नैयायिकोंने भावको छोड़कर केवल अर्थका ही ग्रहण—ज्ञान
 होना माना है । ३—रागादीनामनुदकः प्रथमः । ४—संसारजीवका संवेग । ५—संसारशरीरभोगेन्द्रियः ।
 ६—मन्यमरणम् । ७—जीवादिदोषार्थः कथाम्बे सन्तीतिमनिसहितवचनम् ।

नर्थान्तरम् । ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणो जीव इति वक्ष्यते । तस्यानादौ संसारे परिभ्रमतः कर्मत एव कर्मणः स्वकृतस्य बन्धनिकाचनोदयनिर्जरापेक्षं नारकातिर्यग्योनिमनुष्यामरभवग्रहणेपु विविधं पुण्यपापफलमनुभवतो ज्ञानदर्शनोपयोगस्वाभाव्यात् तानि तानि परिणामाध्यव-
सायस्थानान्तराणि गच्छतोऽनादिमिथ्यादृष्टेरपि सतः परिणामविशेषादपूर्वकरणं तादृग्भवति
येनास्यानुपदेशात्सम्यग्दर्शनमुत्पद्यत इत्येतत्सिर्गसम्यग्दर्शनम् । अधिगमः अभिगमः आगमो
निमित्तं श्रवणं शिक्षा उपदेश इत्यनर्थान्तरम् । तदेवं परोपदेशाद्यत्तत्त्वार्थाद्भ्रान्तं भवति
तदधिगमसम्यग्दर्शनमिति ॥

अर्थ—जिसका कि ऊपर लक्षण बताया गया है, वह सम्यग्दर्शन दो प्रकारका है—
एक निर्गमसम्यग्दर्शन दूसरा अधिगमसम्यग्दर्शन । कोई सम्यग्दर्शन निर्गमसे उत्पन्न होता है,
और कोई अधिगमसे उत्पन्न होता है, अतएव यहाँपर ये दो भेद उत्पत्तिके दो कारणोंकी
अपेक्षासे हैं, न कि स्वरूपकी अपेक्षासे । जो सम्यग्दर्शन निर्गमसे होता है, उसको निर्गम
और जो अधिगमसे होता है, उसको अधिगमन कहते हैं । निर्गम स्वभाव परिणाम और
अपरोपदेश इन सब शब्दोंका एक ही अर्थ है । ये सब शब्द पर्यायवाचक हैं । अत-
एव परोपदेशके बिना स्वभावसे ही परिणाम विशेषके हो जानेपर जो सम्यग्दर्शन होता है,
उसको निर्गमन, और जो परोपदेशके निमित्तसे परिणाम विशेषके होनेपर प्रकट होता है, उसको
अधिगमन सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

जीवका लक्षण ज्ञानदर्शनरूप उपयोग है, ऐसा आगे चलकर बतावेंगे । यह जीव
अनादिकालसे संसारमें परिभ्रमण कर रहा है । कर्मके निमित्तसे यह जीव स्वयं ही
जिन नरीन कर्मोंको ग्रहण करता है, उनके बंध निकटचन उदय निजरा आदिकी अपे-
क्षासे यह जीव नारक तिर्यग् मनुष्य और देव इन चार गतियोंको योग्यतानुसार ग्रहण करना
है, और उनमें नाना प्रकारके पुण्य पापके फलको भोगता है । अपने ज्ञानदर्शनोपयोगरूप
स्वभावके कारण यह जीव विज्ञान तरहके उन उन परिणामाध्यवसाय स्थानोंको प्राप्त होता है,
कि जिनको प्राप्त होनेपर अनादिमिथ्यादृष्टि जीवके भी उन परिणाम विशेषके द्वारा ऐसे
अपूर्वकरण हो जाते हैं, कि जिनके निमित्तसे बिना उपदेशके ही उस जीवके सम्यग्दर्शन प्रकट
हो जाता है । इस तरहके सम्यग्दर्शनको ही निर्गम सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

अधिगम अभिगम आगम निमित्त श्रवण शिक्षा उपदेश ये सब शब्द एक ही अर्थके
वाचक हैं । इसलिये जो परोपदेशके निमित्तसे उत्पन्न होता है, उसको अधिगमन सम्यग्दर्शन
कहते हैं ।

भावाय—सम्यग्दर्शनके उत्पन्न होनेमें पंच हैत्वियोंको कारण माना है; सत्योपदान

१—आपन्नचित्तदर्शनदर्शनलक्षणः—“सम्यग्दर्शनम्” । २—उदय । ३—जिन नरीन ग्रहण । ४—
पानु दर्शन मिलने से देवता ही सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो सकता है, ऐसी सम्यग्दर्शनकी प्रक्रिया ही सत्योपदान
वादि । इसके पूर्व भेद है, तब ही सम्यग्दर्शनविशेषों के उपपन्न हो सकते हैं । तब ही सत्योपदान करने का
विधि समझने । (५—॥) (सम्यग्दर्शन—अधिगमन)

यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि जब चारों लक्षियोंका मित्रता भी सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके लिये आवश्यक बताया है, तब उनमें से देशान्तरद्विके बिना ही यह किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है ? इसका उत्तर यह है, कि इनमें केवल मासान् अमासान् का ही भेद है । मासान् परोपदेशके मित्रनेपर जो तत्त्वार्थका ध्रुवान् होता है, उसको अधिगमन कहते हैं और मासान् परोपदेशके न मित्रनेपर जो उत्पन्न होता है, उसको निमर्गन कहते हैं । अनादिकादमे अब तक जिसको कभी भी देशान्तरा निमित्त नहीं मिला है, उसको सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता, किंतु जिसको देशान्तरके मित्रनेपर भी करणलक्षिके न होनेसे सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ है, उसको ही काष्ठान्तरमें और भगान्तरमें बिना परोपदेशके ही करणलक्षिके भेद-अपूर्वकरणके होनेपर सम्यक्ता उत्पन्न हो सकता है । इसीको निमर्गन सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

भाष्य--अत्राह, तत्त्वार्थध्रुवानं सम्यग्दर्शनमित्युक्तम् । तत्र किं तत्त्वमिति ? अत्रोच्यते—

अर्थः—ऊपर तत्त्वार्थके ध्रुवानको सम्यग्दर्शन बताया है, अतएव उसमें यह शंका होती है, कि ये तत्त्व कितने हैं और उनका क्या स्वरूप है, कि जिनके ध्रुवानसे सम्यग्दर्शन होता है ? अतएव इस शंकाको दूर करनेके लिये-तत्त्वोंको गिनानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—जीवाजीवास्तवबंधसंवरनिर्जरा मोक्षाक्षस्तत्त्वम् ॥ ४ ॥

भाष्यम्—जीवा अजीवा आख्या बन्धः संवरो निर्जरा मोक्ष इत्येष सप्तविधोऽर्थस्तत्त्वम् । एते वा सप्तपदार्थास्तत्त्वानि । तादृक्षणतो विधानतश्च पुरस्ताद्विस्तरेणोपदेश्यामः ॥

अर्थ—जीव अजीव आख्या बंध संवर निर्जरा और मोक्ष यह सात-प्रकारका अर्थ तत्त्व ममज्ञान चाहिये । अथवा इन सात पदार्थोंको ही तत्त्व कहते हैं । इनका लक्षण और भेद कथनके द्वारा आगे चलकर विस्तारसे वर्णन किया जायगा ।

भावार्थ—मूत्रमें तत्त्व दो ही हैं, एक जीव दूसरा अजीव । सर्व सामान्यकी अपेक्षा जीवद्रव्यका एक ही भेद है । अजीवके पाँच भेद हैं—पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल । इनका लक्षण आदि बतावेगे । इन्हीं छहको पञ्चद्रव्य कहते हैं । किंतु इतनेसे ही मोक्षमार्ग मालूम नहीं होता । अतएव सात तत्त्वोंको भी जानना चाहिये । ये सात तत्त्व जीव और अजीवके संयोगसे ही निष्पन्न होते हैं । तथा यहाँपर अजीव शब्दसे मुख्यतया पुद्गलका ग्रहण करना चाहिये । संक्षेपमें इन सत्ताका स्वरूप इस प्रकार है—

जो नेतना गुणसे युक्त है, अथवा जो ज्ञान और दर्शनरूप उपयोगको धारण करनेवाला है उसको जीव कहते हैं । जो इस जानने और देखनेकी शक्तिसे रहित है उसको अजीव कहते हैं । जीव और अजीवका संयोग होनेपर नवीन कौर्मणि-

१—“ भेदः साक्षादसाक्षाच्च ”-तत्त्वार्थनार—अमृतचंद्रमूरि । २—जो रूपसंग्रहस्वरूपसे युक्त है उसको इन्द्रिय कहते हैं । कर्म पुद्गलद्रव्यको ही एक पर्याय विस्तर है । ३—पुद्गलका । ४—पुद्गलके २३ भेदोंनेसे जो रसस्व कर्मेत्या परिणमन करनेकी योग्यता रखते हैं, उनको कार्माण्यवर्णा कहते हैं ।

वर्णाभोके आनेसे अपना जिन परिणामोंके द्वारा जन्म आने हैं, उनको जाना नहीं है। नौ और कर्मके एतदेवमात्रहोने बतलते हैं। क्योंकि न आनेसे अपना जिन परिणामोंके निमित्तसे कर्मोंका आना रुक जाय, उनको मार कहते हैं। कर्मोंके एतदेवमात्रमे अन्त्यमे सम्भवके नूनेके निर्जरा कहते हैं। आत्मामे मरणा कर्मोंके सम्बन्धोंके नूट मानेसे होता कहते हैं।

अब इन तत्त्वोंका व्यवहार किम किम तरहमें होता है, यह बतानेके उद्देश्यसे कहते हैं—

सूत्र—नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्यामः ॥ ५ ॥

भाष्यम्—एभिर्नामादिभिस्तुभिरनुयोगद्वारेणैतां जीवादीनां तन्त्यामी न्यामा भवति । विस्तरेण लक्षणतो विधानतश्चाधिगमार्थं न्यामां निक्षेप इत्यर्थः । तद्यथा । नामजीवः स्थापनाजीवो द्रव्यजीवो भावजीव इति । नाम संज्ञाकर्म इत्यनर्थान्तरम् । चेतनायुक्तचेतनस्य वा द्रव्यस्य जीव इति नाम क्रियते स नामजीवः । यः काष्ठपुष्पविप्रकर्मांशनिक्षेपादिषु स्थाप्यते जीव इति स स्थापनाजीवो देवताप्रतिष्ठातिष्ठ विन्दोक्तः स्कन्धो विष्णुरिति । द्रव्यजीव इति गुणपर्यायवियुक्तः प्रज्ञास्यापितोऽनादिपारिणामिकमावयुक्तो जीव उच्यते । अथवा शुन्योऽयं भट्टः । यस्य सजीवस्य सतो भव्यं जीवत्यं स्थाप्यं च द्रव्यजीवः स्थाप्यं अनिष्टं क्षेत्रम् । भावतो जीवा अप्रामाणिकसाधिकाक्षयपदामेकैक्यिकपारिणामिकमावयुक्ता उपयोगलक्षणा संसारिणो मुक्ताश्च द्विविधा वक्ष्यन्ते । एवमजीवादिषु सर्वेष्वनुगम्यम् । पर्यायान्तराणि नामद्रव्यस्थापनाद्रव्यं द्रव्यद्रव्यम् भावतोद्रव्यमिति । यस्य जीवस्याजीवस्य वा नाम क्रियते द्रव्यमिति तन्नामद्रव्यम् । यत्काष्ठपुस्तचित्रकर्मांशनिक्षेपादिषु स्थाप्यते द्रव्यमिति तत्स्थापनाद्रव्यम् । देवताप्रतिष्ठातिष्ठविन्दोक्तः स्कन्धो विष्णुरिति । द्रव्यद्रव्यं नाम गुणपर्यायवियुक्तं प्रज्ञास्यापितोऽनादिपारिणामिकमावयुक्तं । केचिदप्याहुर्वद्रव्यतो द्रव्यं भवति तत्र पुद्गलद्रव्यमेवेति श्रयेतव्यम् । अणवः स्कन्धाश्च सङ्घातमेवंमय उत्पद्यन्ते इति वक्ष्यामः । भावतो द्रव्याणि धर्मादीनि सगुणपर्यायाणि प्रामाणिकलक्षणानि वक्ष्यन्ते । आगमतश्च प्राभूतसो द्रव्यमितिमायमाह । द्रव्यं च भव्यं । भव्यमिति प्राप्यमाह । भूपातावामनेपरी । तदेवं प्राप्यन्ते प्राप्नुयन्ति वा द्रव्याणि । एवं सर्वेषामनादीनामादिमनां जीवादीनां भावानां मोक्षान्तानां तत्त्वाधिगमार्थं न्यामः कार्य इति ।

अर्थ—इन नामादिक चार अनुयोगोंके द्वारा जीवादिक तत्त्वोंका न्याम—निक्षेप—व्यवहार होता है। लक्षण और भेदोंके द्वारा पदार्थोंका ज्ञान जिससे विस्तारके साथ हो सके, ऐसे व्यवहाररूप उपायको न्यास अथवा निक्षेप कहते हैं। इसी बातसे जीवद्रव्यके ऊपर घटित करके बताते हैं—

जीव शब्दका व्यवहार चार प्रकारसे हो सकता है—नाम स्थापना द्रव्य और भाव । इन्हेंसे क्रमसे नामजीव स्थापनाजीव द्रव्यजीव और भावजीव कहते हैं । इनमें से प्रत्येकका मुख्यता इस प्रकार है—नाम और संज्ञाकर्म शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । चेतनायुक्त अथवा अचेतन किसी भी द्रव्यही " जीव " ऐसी संज्ञा रख देनेसे नामजीव कहते हैं । किसी भी काष्ठ पुष्प विप्र अश निक्षेपादिमें " ये जीव है " इस तरहके आरोपणसे स्थापनाजीव कहते

हैं। जैसे कि देवताओंकी मूर्तिमें हुआ करता है, कि ये इन्द्र हैं, ये महादेव हैं, ये गणेश हैं, या ये विष्णु हैं, इत्यादि। द्रव्यजीव गुणपर्यायसे रहित होता है, सो यह अनादि पारिणामिक-भावसे युक्त है, अतएव जीवको द्रव्यजीव केवल बुद्धिमें स्थापित करके ही कह सकते हैं। अथवा इस भंगको शून्य ही समझना चाहिये, क्योंकि जो पदार्थ अजीव होकर जीवरूप हो सके, वह द्रव्यजीव कहा जा सकता है, सो यह बात अनिष्ट है। जो औपशमिक क्षायिक क्षयोपशमिक औदयिक और पारणामिक भावोंसे युक्त हैं और जिनका लक्षण उपयोग है, ऐसे जीवोंको भावजीव कहते हैं। वे दो प्रकारके हैं—संसारी और मुक्त। सो इनका स्वरूप आगे चलकर लिखेंगे। जिस तरह यहाँपर जीवके ऊपर ये चारों निक्षेप घटित किये हैं, उसी प्रकार अजीवादिकके ऊपर भी घटित कर लेना चाहिये।

इसके सिवाय नामद्रव्य स्थापनाद्रव्य द्रव्यद्रव्य और भावद्रव्य इस तरह प्रकारान्तरसे भी इनका व्यवहार होता है, सो इसको भी यहाँ घटित करके बताते हैं—

किसी भी जीव या अजीवका “द्रव्य” ऐसा संज्ञाकर्म करना नामद्रव्य कहा जाता है। काष्ठ पुस्त नित्रकर्म अस निक्षेपादिमें “ये द्रव्य हैं” इस तरहसे आरोपण करनेको स्थापना-द्रव्य कहते हैं। जैसे कि देवताओंकी मूर्तिमें यह इन्द्र है, यह रुद्र है, यह गणेश है, यह विष्णु है, ऐसा आरोपण हुआ करता है। धर्म अधर्म आकाश आदिमेंसे केवल बुद्धिके द्वारा गुण पर्याय रहित किसी भी द्रव्यको द्रव्यद्रव्य कहते हैं। कुछ आचार्योंका इस विषयमें ऐसा कहना है, कि द्रव्यनिक्षेपकी अपेक्षा द्रव्य केवल पुद्गल द्रव्यको ही समझना चाहिये। सो इस विषयका “अणवत्स्वन्वाध” और “संघातभेदेभ्य उत्पद्यन्ते” इन दो सूत्रोंका आगे चलकर हम वर्णन करेंगे, उससे खुलासा हो जायगा। प्राप्तिरूप लक्षणसे युक्त और गुण पर्याय सहित धर्मादिक द्रव्योंको भावद्रव्य कहते हैं। आगमकी अपेक्षा से द्रव्यके स्वरूपका निरूपण करनेवाले प्राभूत-शारङ्गके ज्ञाता जीवको जो द्रव्य कहते हैं, सो यहाँपर द्रव्य शब्दसे भव्य-प्राप्य अर्थ समझना चाहिये। क्योंकि व्याकरणमें भव्य अर्थमें ही द्रव्य शब्दका निपात होता है। भव्य शब्दका अर्थ भी प्राप्य है। क्योंकि प्राप्ति अर्थवाली आत्मनेपदी भू धातुसे यह शब्द बनता है। अर्थात् जो प्राप्त किये जायें, अथवा जो प्राप्त हों उनको द्रव्य कहते हैं।

१-कर्मोंके उपरान्त हो जानेपर जो भाव होते हैं, उनको औपशमिक, क्षयमें होनेवालोंको क्षायिक, सर्वभोगोंके क्षय-विना फल दिये निर्वृत्त और उपरान्त होनेपर तथा समयमें देहप्राप्तीका उदय भी होनेपर होनेवाले भावोंको क्षयोपशमिक, एवं कर्मोंके उदयसे होनेवाले भावोंको औदयिक कहते हैं। किन्तु जिनमें कर्मोंकी पुष्ट भी अभेदा नहीं है, ऐसे द्वाभौतिक जीवव्य आदि भावोंको पारणामिकभाव कहते हैं।

२-पौर्वे अर्थात्के २५ और २६ मंत्रके दो दोनों सूत्र हैं। ३-भावितुं योग्यो भव्यः, क्षायिक जो होनेके योग्य हो, उसको भव्य कहते हैं। ४-आत्मनेपदी भू धातुसे है। विना द्रव्यनि प्रत्ययकी अपेक्षा लिखे लिखा अर्थ निवेदन शब्दके लिये होनेको कहते हैं। ५-भावितुं योग्यो द्रव्यम्, अथवा द्रव्ये द्रव्यनि द्रव्यवत् इति द्रव्यम्।

इस प्रकारसे भेनादि और सौदि जीव अजीव आदिक मोक्षपर्यन्त समस्त भावोंके तत्त्वग्र अभिगम प्राप्त करनेके लिये न्यासका उपयोग करना चाहिये ।

भावाय — प्रत्येक वस्तुका शब्द द्वारा व्यवहार चार प्रकारसे हुआ करता है, अतएव उस वस्तुका उस शब्द व्यवहारके द्वारा ज्ञान भी चार प्रकारसे हुआ करता है । इस ज्ञानके उपायको ही निशेष कहने हैं । उसके चार भेद हैं—नाम स्थापना द्रव्य और भाव ।

गुणकी अपेक्षा न करके केवल व्यवहारकी सिद्धिके लिये जो किसीकी संज्ञा रख दी जाती है, उसको नामनिशेष कहते हैं; जैसे कि किसी मूर्खका भी नाम विद्याधर रख दिया जाता है, अथवा माणिक और व्यक्त रत्नके गुण न रहनेपर भी किसीका माणिकत्वका नाम रख दिया जाता है । इत्यादि ।

किसी वस्तुमें अन्य वस्तुके इस तरहसे आरोपण करनेको कि “ यह वहाँ है ” स्थापन निशेष कहने हैं, चाहे वह वस्तु जिसमें कि आरोपण किया गया है, साकार—जिस वस्तुका आरोपण किया गया है, उसके समान आकारको धारण करनेवाली हो या न हो । जैसे कि महावीर भगवान्‌के आकारका भी मूर्तिमें यह आरोपण करना, कि ये ये ही महावीर भगवान्‌ हैं, कि निर्दोश सार्वभौम प्रकृतिके उदयपरा मलयनीशोंके हितार्थ समस्तसंसारमें मोक्षके मार्गका उपदेश दिया पा, इसमें साकारमें स्थापनानिशेष समझना चाहिये । और शतरंजके मुहूर्तमें श्री ब्रह्माह वनर हत्ती घोड़ा आदिका आरोपण किया जाता है उसमें अवतारकारमें स्थापन निशेष कहना चाहिये ।

नाम और स्थापना दोनों ही निशेषोंमें गुणकी अपेक्षा नहीं रखनी जाती, किन्तु दोनोंमें क्या भिन्न है? यह प्रश्न हो सकता है । तो उसका उत्तर इस प्रकार है, कि पहले तो नाम निशेषमें जिस प्रकार गुणकी अपेक्षाका सर्वथा अभाव है, उस प्रकार स्थापनानिशेषमें नहीं है । क्योंकि नाम वस्तुमें किसी प्रकारका नियम नहीं है; किन्तु स्थापनाके लिये अनेक प्रकारके नियम बताये हैं । दूसरी बात यह है, कि नाममें आदरगुणवत् नहीं होता, परन्तु स्थापनामें वह होता है । मूर्तिमें जो कर्तव्यवर्त्म स्थापना की गई है, तो उस मूर्ति का भी वास्तव धारणवाच भगवान्‌के समान ही आदर प्रदान किया जाता है ।

किसी वस्तुकी ओर जो पर्याय होनेवाली है, उसको पहचान ही उस पर्यायका कहना इसमें अर्थनिशेष कहने हैं । जैसे कि राजपुत्र अथवा युवराजको राजा कहना । क्योंकि यही वह वर्तमानमें राजा नहीं है, परन्तु भविष्यमें होनेवाला है, अतएव उसको वर्तमानमें राजा

१—रायचन्द्रनैन आदि । २—पर्याय आदि । ३—अन्यत्रोक्त आदि । व्यवहारप्रविष्टिसे वास्तविकता समान । ४—अन्यत्रोक्त आदि । ५—अन्यत्रोक्त आदि । ६—अन्यत्रोक्त आदि । ७—अन्यत्रोक्त आदि । ८—अन्यत्रोक्त आदि । ९—अन्यत्रोक्त आदि । १०—अन्यत्रोक्त आदि । ११—अन्यत्रोक्त आदि । १२—अन्यत्रोक्त आदि । १३—अन्यत्रोक्त आदि । १४—अन्यत्रोक्त आदि । १५—अन्यत्रोक्त आदि । १६—अन्यत्रोक्त आदि । १७—अन्यत्रोक्त आदि । १८—अन्यत्रोक्त आदि । १९—अन्यत्रोक्त आदि । २०—अन्यत्रोक्त आदि । २१—अन्यत्रोक्त आदि । २२—अन्यत्रोक्त आदि । २३—अन्यत्रोक्त आदि । २४—अन्यत्रोक्त आदि । २५—अन्यत्रोक्त आदि । २६—अन्यत्रोक्त आदि । २७—अन्यत्रोक्त आदि । २८—अन्यत्रोक्त आदि । २९—अन्यत्रोक्त आदि । ३०—अन्यत्रोक्त आदि । ३१—अन्यत्रोक्त आदि । ३२—अन्यत्रोक्त आदि । ३३—अन्यत्रोक्त आदि । ३४—अन्यत्रोक्त आदि । ३५—अन्यत्रोक्त आदि । ३६—अन्यत्रोक्त आदि । ३७—अन्यत्रोक्त आदि । ३८—अन्यत्रोक्त आदि । ३९—अन्यत्रोक्त आदि । ४०—अन्यत्रोक्त आदि । ४१—अन्यत्रोक्त आदि । ४२—अन्यत्रोक्त आदि । ४३—अन्यत्रोक्त आदि । ४४—अन्यत्रोक्त आदि । ४५—अन्यत्रोक्त आदि । ४६—अन्यत्रोक्त आदि । ४७—अन्यत्रोक्त आदि । ४८—अन्यत्रोक्त आदि । ४९—अन्यत्रोक्त आदि । ५०—अन्यत्रोक्त आदि । ५१—अन्यत्रोक्त आदि । ५२—अन्यत्रोक्त आदि । ५३—अन्यत्रोक्त आदि । ५४—अन्यत्रोक्त आदि । ५५—अन्यत्रोक्त आदि । ५६—अन्यत्रोक्त आदि । ५७—अन्यत्रोक्त आदि । ५८—अन्यत्रोक्त आदि । ५९—अन्यत्रोक्त आदि । ६०—अन्यत्रोक्त आदि । ६१—अन्यत्रोक्त आदि । ६२—अन्यत्रोक्त आदि । ६३—अन्यत्रोक्त आदि । ६४—अन्यत्रोक्त आदि । ६५—अन्यत्रोक्त आदि । ६६—अन्यत्रोक्त आदि । ६७—अन्यत्रोक्त आदि । ६८—अन्यत्रोक्त आदि । ६९—अन्यत्रोक्त आदि । ७०—अन्यत्रोक्त आदि । ७१—अन्यत्रोक्त आदि । ७२—अन्यत्रोक्त आदि । ७३—अन्यत्रोक्त आदि । ७४—अन्यत्रोक्त आदि । ७५—अन्यत्रोक्त आदि । ७६—अन्यत्रोक्त आदि । ७७—अन्यत्रोक्त आदि । ७८—अन्यत्रोक्त आदि । ७९—अन्यत्रोक्त आदि । ८०—अन्यत्रोक्त आदि । ८१—अन्यत्रोक्त आदि । ८२—अन्यत्रोक्त आदि । ८३—अन्यत्रोक्त आदि । ८४—अन्यत्रोक्त आदि । ८५—अन्यत्रोक्त आदि । ८६—अन्यत्रोक्त आदि । ८७—अन्यत्रोक्त आदि । ८८—अन्यत्रोक्त आदि । ८९—अन्यत्रोक्त आदि । ९०—अन्यत्रोक्त आदि । ९१—अन्यत्रोक्त आदि । ९२—अन्यत्रोक्त आदि । ९३—अन्यत्रोक्त आदि । ९४—अन्यत्रोक्त आदि । ९५—अन्यत्रोक्त आदि । ९६—अन्यत्रोक्त आदि । ९७—अन्यत्रोक्त आदि । ९८—अन्यत्रोक्त आदि । ९९—अन्यत्रोक्त आदि । १००—अन्यत्रोक्त आदि ।

कहना द्रव्यनिषेधका विषय है । अथवा भूत भविष्यत् पर्यायवत्त्वसे वर्तमान वस्तुके लक्षण कहनेको द्रव्यनिषेध कहते हैं । जैसे कि राज्य होना देवराज्यके भी राजा कहना, अथवा सुनिमीची नीचनी लोग देवराज्यके भी सुनिमीची कहना या विष्णुके पंडित कहना, इत्यादि ।

विभी भी वस्तुके वर्तमानकी पर्यायवत्त्व अर्थवासे कहना भवनिषेध है । जैसे कि राज्य कहने हुंको राजा कहना अथवा मनुष्य पर्यायवत्त्व जाँकको मनुष्य कहना । इत्यादि ।

इन उपर्युक्त चार निषेधोंके सहोपर्य और द्रव्यको अंतरात्वे घटित करके बताया है । उसी प्रकार समस्त द्रव्यों और उनको पर्यायों तथा सम्बन्धमान आदिके अर्थवासे भी घटित कर लेना चाहिये । विशेष बात यह भ्रममें रखनी चाहिये, कि जो भंग नहीं संभव न हो, उसको तोड़ देना चाहिये । जैसा कि यहाँपर जीवद्रव्यके द्रव्यनिषेधका भंग शून्यत्त्व बताया गया है । क्योंकि उसमेंसे जीवन गुणका कभी भी अभाव नहीं होता । द्रव्यनिषेधमें जोर उसको यह रखते हैं, कि निमेषे वर्तमानमें तो जीवन गुण न हो, परन्तु भूत अथवा भविष्यत्वे यह गुण पाया जाय । जो यह बात असंभव है । क्योंकि यदि किसी वस्तुके गुणका कभी भी अभाव माना जायगा तो उस वस्तुका ही अभाव मानना पड़ेगा, और एक वस्तुके किसी भी गुणका दूसरी वस्तुमें यदि संघटन माना जायगा, तो संसंकरता नामका दोष आकर उपस्थित होगा ।

यहाँपर जीवद्रव्यके विषयमें द्रव्यनिषेधके जो शून्यरूप बर्रा है, वह जीवत्व-सामान्य जीवद्रव्यकी अर्थवासे समझना चाहिये । जोव विशेषकी अर्थवासे यह भंग भी घटित हो सकता है, यथा—फोड़ मनुष्य जीव करकर देव होनिशला है, क्योंकि उसने देव आयुका निश्चित बंध किया है, ऐसी अवस्थामें उस मनुष्य जीवको देवजीव कहना द्रव्यनिषेधका विषय है ।

जीवादिक पदार्थोंको जाननेके लिये और भी उपाय बतानेको सूत्र कहते हैं:—

सूत्र—प्रमाणनयैरधिगमः ॥ ६ ॥

भाष्यम्—एषां च जीवादीनां तत्त्वानां यद्योद्विष्टानां नामादिभिर्न्यस्तानां प्रमाणतयैर्विस्तराधिगमो भवति । तत्र प्रमाणं द्विविधं परीक्षं प्रत्यक्षं च वक्ष्यते । चतुर्विधमित्येके । नय-पादान्तरेण । नयाद्य निगमादयो वक्ष्यन्ते ।

किञ्चान्यत् ।

अर्थ—जिन जीव अजीव आदि तत्त्वोंका नामनिर्देश "जीवाजीवास्त्व"—आदि सूत्रके द्वारा किया ना चुका है, और जिनका न्यास—निषेध "नामस्थापना"—आदि उपर्युक्त सूत्रके द्वारा किया गया है, उनका विस्तार पूर्वक अधिगम प्रमाण और नयके द्वारा हुआ करता है ।

इनमेंसे प्रमाणके दो भेद हैं—परोक्ष और प्रत्यक्ष । निर्मा निर्मा जानार्थने इसके का भेद स्पष्ट हैं । सो यह कथन भिन्न नयवाद-अपेक्षासे समझना चाहिये । इसी प्रकार नगोंके भेगम मंद आदि सात भेद हैं । उनका भी हम आगे बनकर वर्णन करेंगे ।

मावार्थ—तत्त्वोंके जाननेका ज्ञानस्वरूप उपाय प्रमाण और नय इस तरह दो प्रमाण है । सम्यग्ज्ञानको प्रमाण और प्रमाणके एक देशको नय कहते हैं । प्रमाणके यन्त्रि अनेक भेद हैं, जिनका कि आगे बटकर निरूपण किया जायगा, वस्तु मान्यमानमें उसके दो भेद हैं—परोक्ष और प्रत्यक्ष । जो पर-आत्मासे भिन्न-इन्द्रिय अथवा मनकी सहायतासे उत्पन्न होता है, उसको परोक्ष, और जो परकी सहायता न लेकर केवल आत्मज्ञानमें ही उत्पन्न होता है, उस ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं ।

प्रमाण और नय दोनों ज्ञानस्वरूप हैं, फिर भी उनमें महान् अन्तर है । क्योंकि एक गुणके द्वारा अशेष वस्तुस्वरूपके ग्रहण करनेको प्रमाण और वस्तुके एक अंशविशेषके ग्रहण करनेको नय कहते हैं । अतएव दोनोंमें सक्क्यदेश और निश्चयदेशका अन्तर समझना चाहिये ।

उपर्युक्त उपायोंके सिवाय जीवादिक तत्त्वोंको विस्तारमें जाननेके लिये और भी उपाय हैं । अतएव उनको भी बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥

भाष्यम्—यमिच्छ निर्देशादिभिः पञ्चभिरनुयोगद्वारैः सर्वेषां भावानां जीवादीनां तत्त्वानां विकल्परूपो विस्तरेणाधिगमो भवति । तद्यथा-निर्देशः । को जीवः ? आपदाभिकाविभावपुक्तो ध्वयं जीवः ।

सम्यग्दर्शनपरीक्षायां—किं सम्यग्दर्शनम् ? ध्वयम् । सम्यग्दृष्टिजीयोऽक्षरी नोत्कण्ठो नो धामः । स्वामित्वम्—कस्य सम्यग्दर्शनमित्येतदात्मसंयोगेन परसंयोगेनोभयसंयोगेन चेति वाच्यम् । आत्मसंयोगेन जीवस्य सम्यग्दर्शनम् । परसंयोगेन जीवस्याजीवस्य जीवयो-रजीवयोर्जीवानामजीवानामिति विकल्पाः । उभयसंयोगेन जीवस्य भोजीवस्य जीवयोरजी-वयोर्जीवानामजीवानामिति विकल्पा न सन्ति । दोषाः सन्ति । साधनम्—सम्यग्दर्शनं केन भवति ? निसर्गाधिगमाद्वा भवतीत्युक्तम् । तत्र निसर्गः पूर्वोक्तः । अधिगमस्तु सम्यग्द्व्या-धामः । उभयमपि तदावरणीयस्य कर्मणः क्षयेणोपशमनं क्षयोपशमाभ्यामिति । अधिकरणं त्रिविधमात्मसन्निधानेन परसन्निधानेनोभयसन्निधानेनेति वाच्यम् । आत्मसन्निधानम-भ्यन्तरसन्निधानमित्यर्थः । कस्मिन् सम्यग्दर्शनम् ? आत्मसन्निधाने तावत्जीवे सम्यग्दर्शनम् जीवे ज्ञानम्, जीवविचारमित्येतदादि । बाह्यसन्निधाने जीवे सम्यग्दर्शनम् नो जीवे सम्य-ग्दर्शनमिति यथोक्ता विकल्पाः । उभयसन्निधाने चाप्यभूताः सद्भूताश्च यथोक्ता भंग-विकल्पा इति । स्थितिः—सम्यग्दर्शनम् कियन्तं कालम् ? सम्यग्दृष्टिर्द्विविधा । सादि-सपर्यवसाना सादिरपर्यवसाना च । सादिसपर्यवसानमेव च सम्यग्दर्शनम् । तत्त्वधन्ये-नान्तर्मुहूर्तम् उत्कृष्टेन पदपण्डिः सागरोपमाणि साधिकानि । सम्यग्दृष्टिः सादिरपर्य-वसाना । सयोगः दैलेक्षीयात्तत्र केवली सिद्धयेति । विधानम्—हेतुत्रैविध्यात् क्षयाद्विभि-

विधं सम्यग्दर्शनम् । तदावरणयित्स्य कर्मणो दर्शनमोहत्य च क्षयादिभ्यः । तद्यथा-क्षयसम्यग्दर्शनम्, उपशमसम्यग्दर्शनम्, क्षयोपशमसम्यग्दर्शनामिति । अत्रचीपशमिकक्षायोपशमिकक्षायिकाणां परतः परतो विगुह्यप्रकर्षः ।

किं चान्यत्—

अर्थ—ये निर्देश आदि जो छह अनुयोग द्वारा हैं, उनसे सभी भावरूप जीवादिक तत्त्वोंका उनके भेद प्रभेदरूपसे विस्तारके साथ अधिगम हुआ करता है । जैसे कि निर्देशकी अपेक्षा किसीने पूछा कि—जीव किसको कहते हैं ? तो उसका उत्तर देना, कि जो द्रव्य औपशमिक आदि भावोंसे युक्त है, उसको जीव कहते हैं ।

इसी तरह यदि कोई सम्यग्दर्शनके विषयमें निर्देशकी अपेक्षा प्रश्न करे, कि सम्यग्दर्शन किसको कहते हैं ? उसका स्वरूप क्या है ? तो उसको उत्तर देना, कि वह जीव द्रव्यस्वरूप है । क्योंकि नोत्कन्ध और नोब्रामरूप अरूपी सम्यग्दृष्टि जीवरूप ही वह होता है ।

स्वामित्वके विषयमें यदि कोई पूछे, कि सम्यग्दर्शन किसके होता है ? तो उसका उत्तर तीन अपेक्षाओंसे दिया जा सकता है, आत्मसंयोगकी अपेक्षा परसंयोगकी अपेक्षा और उभयसंयोगकी अपेक्षा । अर्थात् इन में से किसी भी एक दो अथवा तीनों ही प्रकारसे सम्यग्दर्शन के स्वामित्वका व्याख्यान करना चाहिये । इनमेंसे पहले भेदकी अपेक्षा सम्यग्दर्शनका स्वामी जीव है—अर्थात् आत्मसंयोगकी अपेक्षा सम्यग्दर्शन जीवके होता है । दूसरे भेद—परसंयोगकी अपेक्षा सम्यग्दर्शन एक जीवके या एक अजीवके अथवा दो जीवोंके या दो अजीवोंके यद्वा बहुतसे जीवोंके या बहुतसे अजीवोंके हो सकता है, इस प्रकार इस भेदकी अपेक्षा स्वामित्वके भेदोंको समझना चाहिये । तीसरे भेद—उभयसंयोगकी अपेक्षा सम्यग्दर्शनके स्वामित्वमें ये विकल्प नहीं होते—एक जीवके, नोजीव—ईषत् जीवके, दो जीवके या दो अजीवके, बहुतसे जीवोंके या बहुतसे अजीवोंके, इनके सिवाय अन्य विकल्प हो सकते हैं ।

सौषनकी अपेक्षासे यदि कोई पूछे, कि सम्यग्दर्शन किसके द्वारा होता है ? उसकी उत्पत्तिका कारण क्या है ? तो उसका उत्तर यह है, कि सम्यग्दर्शन निसर्ग और अधिगम इन दो हेतुओंसे उत्पन्न हुआ करता है । इनमेंसे निसर्गका स्वरूप पहले बता चुके हैं । और अधिगमका अभिप्राय यहाँपर सम्यग्व्यायाम समझना चाहिये । अर्थात् ऐसी शुभ क्रियाएं करना, कि निनके निमित्तसे सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति हो सके । निसर्गन तथा अधिगमन इस तरह दोनों ही प्रकारका सम्यग्दर्शन अने अने आवरण कर्मके क्षयसे अथवा उपशमसे यद्वा क्षयोपशमसे हुआ करता है । अधिकरण तीन प्रकारका माना है—आत्मसंनिधानकी अपेक्षा, परसंनिधानकी

१-जाननेके लक्ष्योंको अनुयोग कहते हैं । २-लक्षण अथवा स्वरूपके कहनेको निर्देश कहते हैं । “ निर्देशः स्वरूपनिर्दिष्टम् । ”—तत्त्वार्थसिद्धिः । ३-स्वामित्वनाधिपत्यम् । ४-साधनसुपत्तिनिमित्तम् । ५-दूसरी अध्यायके दूसरे सूत्रकी व्याख्यानम् ।

अपेक्षा, और समयसन्निधानही अपेक्षा । आत्मसन्निधानता अभिप्राय अग्रन्तरसन्निधान और परसन्निधानका अभिप्राय बाह्यसन्निधान है । बाह्य और अग्रन्तर दोनों सन्निधानोंके मिश्रणसे समयसन्निधान कहते हैं । अतएव यदि कोई अधिष्ठानही अपेक्षामें प्रस्तुत करे, कि सम्बन्धन कहाँ रहता है, तो उसका उत्तर इन तीन सन्निधानोंही अपेक्षामें दिया जा सकता है । अन्तःसन्निधानकी अपेक्षा कहना चाहिये, कि जीवमें सम्बन्धन रहता है । इसी तरह ज्ञान और चारित्र्य आदिके विषयमें भी समझ लेना चाहिये । जैसे कि जीवमें ज्ञान है, अथवा जीवमें चरित्र है, इत्यादि । बाह्य सन्निधानकी अपेक्षा जीवमें सम्बन्धन नोनीयमें सम्बन्धन, इन विषयोंसे पहले कहे अनुसार आगममें कहे हुए अनुसार समझ लेना चाहिये । इसी तरह समयसन्निधानकी अपेक्षासे भी अमूर्त और सद्भूतरूप भङ्गके विरुद्ध आगमके अनुसार समझ लेना चाहिये । स्थितिका अर्थ कालप्रमाण है । अर्थात् सम्बन्धन विनश्वर बाल्यक रहता है, इस बातको स्थिति अनुयोगके द्वारा जानना चाहिये । सम्बन्धनके दो भेद हैं—एक सादिसान और दूसरा सादिअनन्त । सम्बन्धन सादि और सतत ही हुआ करता है । उसका नवम्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक उच्चासत सागेर प्रमाण है । सम्बन्धन सादि होकर अनन्त होते हैं । तेरहवें गुणस्थानवर्ती सयोगकेवली अरिहंत भगवान्, शीलै—ब्रह्मनिर्येकी स्थायित्वको प्राप्त चौदहवें गुणस्थानवर्ती अयोगकेवली भगवान्, और संसारातीत सिद्धपरमेष्ठी ये सादि अनन्त सम्बन्धन हैं । विधान नाम भेदोक्त है । सम्बन्धन हेतुभेदकी अपेक्षासे तीन प्रकारका कहा जा सकता है । क्योंकि वह सम्बन्धनको आवृत्त करनेवाले दर्शनमोहनीय कर्मके क्षयसे अथवा उपशमसे यथा क्षयोपशमसे उत्पन्न हुआ करता है । अतएव सम्बन्धन भी तीन प्रकारका समझना चाहिये—क्षयसम्बन्धन उपशमसम्बन्धन और क्षयोपशमसम्बन्धन । प्रतिपत्ती दर्शनमोहनीय कर्म और चार अनन्तानुबन्धी कषाय इनका क्षय होनेपर जो सम्बन्धन प्रकट हो, उसको क्षय सम्बन्धन अथवा क्षायिकसम्बन्धन समझना चाहिये । और जो सम्बन्धन इन कर्मोंके उपशान्त होनेपर उद्भूत हो, उसको उपशमसम्बन्धन अथवा औपशमिकसम्बन्धन समझना चाहिये । तथा इन कर्मोंका क्षय और उपशम दोनों होनेपर जो सम्बन्धन उत्पन्न हो, उसको क्षयोपशम अथवा क्षयोपशमिकसम्बन्धन समझना चाहिये । इनमें विशेषता यह है कि औपशमिक क्षयोपशमिक और क्षायिक इनकी विशुद्धि क्रमसे उत्तरोत्तर अधिक अधिक हुआ करती है ।

१-आमानका एक भेद है, इसका स्वरूप योग्यतया कर्मकाण्डमें लिखा है । २-"क्षीयते संपतो विद्वः निश्चेष्टमानो जीवो । कर्मरयविभ्रुको वयसोऽप्येवत्यं होवी ॥१५॥ (योग्यतया और काण्ड) इस कथनके अनुसार अयोगकेवलीको शैलेयी प्राप्त समझना चाहिये । क्योंकि क्षीयके अन्तरह द्वारा भेदोंकी पूर्णता यही पर होती है । ३-दिग्गम सम्बन्धनके अनुसार औपशमिक और क्षायिकसम्बन्धनकी अपेक्षा क्षयोपशमिकसम्बन्धनकी विशुद्धि कम हुआ करती है । क्योंकि क्षयोपशमिक सम्बन्धनमें प्रतिपत्ती कर्मोंसे सम्बन्धन नामकी देशाती प्रकृतिका उदय भी रहा करता है, जिसके निमित्तसे उममें बल बलित और अगाध दोष उत्पन्न हुआ करते हैं । औपशमिक और क्षायिकमें उदय उदय नहीं रहता, अतएव दोष भी उत्पन्न नहीं होते । तथा निर्मलताकी अपेक्षा औपशमिक और क्षायिक दोनों सम्बन्धन समान हैं ।

अर्थात् औपशमिकसे क्षायोपशमिक और क्षायोपशमिकसे क्षायिककी विशुद्धि—निर्मलता अधिक हुआ करती है ।

भावार्थ—जीवादिक तत्त्वोंका स्वरूप विस्तृत रूपसे जाननेके लिये ये निर्देशादिक छह अनुयोगद्वारा बताये हैं । अतएव यद्यपि यहाँपर केवल सम्यग्दर्शन की अपेक्षा लेकर ही ये घटित करके बताये हैं, परन्तु इनकी सभी विषयोंमें आगमके अनुसार गटित कर लेना चाहिये ।

अनेक मतवालोंने वस्तुका स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकारसे माना है, कोई वस्तुको शून्यरूप मानते हैं, कोई धर्मरहित मानते हैं, कोई नित्य मानते हैं, कोई अनित्य मानते हैं, कोई विज्ञानरूप मानते हैं, कोई ब्रह्मरूप मानते हैं, और कोई शब्दरूप ही मानते हैं, इत्यादि अनेक प्रकारकी कल्पनाएं प्रचलित हैं, जिनसे वस्तुके वास्तविक स्वरूपका बोध नहीं होता, अतएव उसके बतानेकी आवश्यकता है । यही पहले अनुयोग—निर्देशका कार्य है ।

किसी किसी का कहना है, कि वस्तुमें सम्बन्धकी कल्पना करना सर्वथा मिथ्या है । क्योंकि सम्बन्ध दो वस्तुओंमें हुआ करता है । सो यदि शशविषाण और अश्वविषाणकी तरह वह दो असिद्ध वस्तुओंका माना जायगा, तो सर्वथा अयुक्त है, और यदि बन्ध्या तथा उसके पुत्रकी तरह एक सिद्ध और एक असिद्ध वस्तुका वह माना जायगा, तो वह भी बल नहीं सकता । इसी प्रकार यदि दो सिद्ध वस्तुओंका सम्बन्ध माना जायगा तो वह भी अयुक्त ही है । क्योंकि सम्बन्ध परतन्त्रताकी अपेक्षा रखता है, और सभी वस्तुएं अपने अपने स्वरूपमें स्वतन्त्र हैं । यदि वस्तुस्वरूप परतन्त्र माना जायगा, तो अनेक प्रकारकी बाधाएं उपस्थित होंगी । इत्यादि । सो यह कहना सर्वथा अयुक्त है, क्योंकि वस्तुके अन्दर कथंचित् भेद और कथंचित् अभेद स्याद्वादसिद्धान्तके द्वारा सुसिद्ध है, और इसी लिये स्वत्वाभी आदिके सम्बन्ध भी सुवट ही है । इसके बिना वस्तुका स्वरूप भी स्थिर नहीं रह सकता । अतएव इस तरहके सम्बन्धोंका और उनके द्वारा वस्तुका बोध कराना दूसरे अनुयोग—स्वामित्वका कार्य है ।

कोई वादी कह सकता है, कि वस्तुका स्वरूप स्वयं ही सिद्ध है । क्योंकि सत्का विनाश नहीं हो सकता, और असत्की उत्पत्ति नहीं हो सकती । यदि वस्तुको परतः सिद्ध माना जायगा तो सत्का विनाश और असत्की उत्पत्ति भी माननी पड़ेगी । अतएव जब वस्तु स्वयंसिद्ध ही है तो उसकी उत्पत्तिके निमित्तोंको बतानेकी क्या आवश्यकता है ? सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तु कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य है । यदि वस्तुको सर्वथा नित्य ही माना जायगा, तो संसारके सम्पूर्ण व्यवहारोंका लोप हो जायगा, और संसार मोक्षका भेद तथा मोक्ष प्राप्तिके लिये प्रयत्न करना व्यर्थ ही ठहरेगा । अतएव वस्तुका स्वरूप कथंचित् अनित्य भी है । और इसीलिये उसकी पर्यायोंके कारणोंको बताना भी आवश्यक है । कौनसी कौनसी पर्याय किन कारणोंसे उत्पन्न होती है, यह बताना ही तीसरे अनुयोग—साधनका प्रयोजन है ।

क्षेत्रप्ररूपणा—सम्यग्दर्शन कितने क्षेत्र में रहता है ? इसका उत्तर इतना ही समझने चाहिये, कि लोकों के अमंस्यानके मागमें, । अर्थात् अमंस्यान प्रदेशरूप तीनमें क्षेत्रमें (३४३) क्षेत्र प्रमाण लोकमें अमंस्यानका भाग देनेमें जितने प्रदेश गन्ना जायें, उनमें ही लोकों के प्रदेशोंमें सम्यग्दर्शन पाया जा सकता है ।

स्पर्शनप्ररूपणा—सम्यग्दर्शन कितने स्थानका स्पर्श करता है ? उत्तर—सम्यग्दर्शन तो लोकों के अमंस्यानके मागका ही स्पर्श किया करता है, परन्तु सम्यग्दर्शित सम्यग् लोकका स्पर्श किया करते हैं । यही कारण यह शङ्क हो सकती है, कि सम्यग्दर्शित और सम्यग्दर्शन इनमें क्या अन्तर है ? इसका उत्तर—ज्ञानमें अन्तर और सदृश्यत्व अपेक्षासे अन्तर है । सम्यग्दर्शन अन्तर आभिनिवेशिकरूप है, और सम्यग्दर्शित सदृश्यरूप है । अर्थात् अन्तर नाम छूटनेका है, सो सम्यग्दर्शनमें इसका सम्बन्ध पाया जाता है—सम्यग्दर्शन उत्पन्न होकर छूट जाता है, या छूट सकता है । परन्तु सम्यग्दर्शितमें यह बात नहीं है । केवली सदृश्यरूप हैं, अतएव उनके सम्यग्दर्शित कह सकते हैं सम्यग्दर्शनी नहीं कह सकते । क्योंकि उनमें अन्तराका योग नहीं पाया जाता ।

कालप्ररूपणा—सम्यग्दर्शन कितने कालतक रहता है ? इसका उत्तर इस प्रकार है—कालकी परीक्षा या प्ररूपणा दो प्रकारसे हो सकती है, एक तो एक जीवकी अपेक्षा दूसरी नाना जीवोंकी अपेक्षा । एक जीवकी अपेक्षासे सम्यग्दर्शनका नवव्यवहार अन्तर्मुहूर्तमात्र है, और उत्कृष्ट काल छयासठ सागरसे कुछ अधिक है । अर्थात् किसी एक जीवके सम्यग्दर्शन उत्पन्न होकर कमसे कम अन्तर्मुहूर्त तक अवश्य रहा करता है । उसके बाद वह छूट सकता है, और छयासठसे ज्यादा वह कुछ अधिक छयासठ सागर तक रह सकता है, उसके बाद अवश्य छूट जाता है । नाना जीवोंकी अपेक्षा सम्यग्दर्शनका सम्पूर्ण काल है । अर्थात् कोई भी समय देता न या न है और न होगा, कि जब किसी भी जीवके सम्यग्दर्शन न रहा हो या न पाया जाय ।

अन्तरप्ररूपणा—सम्यग्दर्शनका विरहकाल कितना है ? उत्तर—एक जीवकी अपेक्षा

१—लोक दूर भी उन्मत्तमान संस्थाका भेद है । क्योंकि उन्मत्तमानके भाव भेद हैं—पश्य, सागर, सूक्ष्मगुण, प्रमत्तगुण, यन्मत्तगुण, जगत्प्रेत, जगत्प्रमत्त और लोक । इनका स्वरूप आगे लिखेंगे । जगत्प्रेतोंके सामने भागको गुरु करते हैं । २—अमंस्यानके भी अमंस्यान भेद है ।—कर्ममान कालके आधारके क्षेत्र और तीनों कालके आधारके स्पर्शन करते हैं । ३—दिग्गन्ध विज्ञानमें सम्यग्दर्शन और सम्यग्दर्शित इष्ट तत्त्वका अन्तर नहीं माना है । क्योंकि गुण गुणिकों के द्वारा नहीं । अतएव सम्यग्दर्शन आधारका गुण है, जिसके पाया जान, उनमें सम्यग्दर्शित अथवा सम्यग्दर्शन समझना चाहिये । इसलिये सम्यग्दर्शन और सम्यग्दर्शितका भेद नहीं कहा जा सकता । ही सम्यग्दर्शित जीव हो प्रकाशके द्वारा कर्मों हैं—संगती और मुक्त । संगती जीवोंका सम्यग्दर्शन नदीवाट—अन्तर्मुहूर्तमें केवल एक अधिक छयासठ सागरतक होना है, और मुक्त जीवोंका साक्षिभक्त होना है ।

अवन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अर्धपुद्गल परिवर्तन है । किन्तु नाना जीवोंकी अपेक्षासे अन्तर-काल होता ही नहीं है । अर्थात् जब नाना जीवोंकी अपेक्षासे सम्यग्दर्शन सदा ही रहा करता है, तो उसका विरहकाल कभी भी नहीं रह सकता, यह बात स्पष्टतया सिद्ध है । हाँ एक जीवकी अपेक्षा अन्तर पाया जा सकता है, क्योंकि वह उत्पन्न होकर छूट भी जाता है । उत्पन्न होकर छूट जाय, और फिर वही उत्पन्न हो, उसके मध्यमें नितना काल लगता है उसको विरहकाल कहते हैं । एक जीवके सम्यग्दर्शनका विरहकाल कभीसे कम अन्तर्मुहूर्त और ज्यादासे ज्यादा अर्धपुद्गलपरिवर्तन है ।

भावप्ररूपणा—औपशमिकादिकं भावोंमेंसे सम्यग्दर्शनको कौनसा भाव समझना चाहिये ? इसका उत्तर यह है, कि औद्यमिक और पारणामिक इन दो भावोंको छोड़कर बाकीके तीनों ही भावोंमें सम्यग्दर्शन रहा करता है । अर्थात् सम्यग्दर्शन कहीं औपशमिक कहीं क्षायिक और कहीं क्षायोपशमिक इस तरह तीनों ही भावरूप पाया जा सकता है ।

अल्प बहुत्व प्ररूपणा—औपशमिकादि तीन प्रकारके भावोंमें रहनेवाले तीनों ही सम्यग्दर्शनोंकी संख्या समान है, अपवा उसमें कुछ न्यूनाधिकता है ? उत्तर—तीनोंमेंसे औपशमिक सम्यग्दर्शनकी संख्या सबसे कम है । उससे असंख्यातगुणी क्षायिकसम्यग्दर्शनकी संख्या है, और उससे भी असंख्यातगुणी क्षायोपशमिक की है । परन्तु सम्यग्दर्शियोंकी संख्या अनंतगुणी है ।

इस प्रकार अनुयोगद्वारोंका स्वरूप बताया । सम्यग्दर्शनादिक तथा उसके विषयभूत नीवादिक सभी पदार्थोंका नाम स्थापना आदिके द्वारा विधिपूर्वक व्यवहार करके प्रमाण नय आदिक उपर्युक्त अनुयोगोंके द्वारा अधिगम प्राप्त करना चाहिये । क्योंकि इनके द्वारा निश्चित तत्त्वार्थोंका तत्पाभूत ध्यान करना ही सम्यग्दर्शन है ।

इस प्रकार सम्यग्दर्शनका प्रकरण समाप्त करके क्रमानुसार ज्ञानका वर्णन करते हैं ।—

सूत्र—मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम् ॥ ९ ॥

भाष्यम्—मतिज्ञानं, श्रुतज्ञानं, अवधिज्ञानं, मनःपर्ययज्ञानं, केवलज्ञानमित्येतन्मूलविधानतः पञ्चाविधं ज्ञानम् । प्रमेयज्ञानस्य पुरस्ताद्व्यस्त्यन्ते ॥

अर्थ—मूल भेदोंकी अपेक्षासे ज्ञान पाँच प्रकारका है—मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान । इनके उत्तरभेदोंका वर्णन आगे घटकर करेंगे ।

१—हममें अनदिहाले जीवोंका जो नाम मतिज्ञाने परिग्रहण हो रहा है, उसीको परिवर्तन करने दे । इनके पाँच भेद हैं—इन्द्र क्षेत्र बाह्य भव और भाव । इनका स्वरूप और इनके कारण प्रमाण आगे घटकर निरंते । इनमेंसे पहले इन्द्रज्ञान जिसे बाह्यके क्षेत्र बाह्यके अर्धपुद्गलपरिवर्तन समझना चाहिये । २—औद्यमिक क्षायिक क्षायोपशमिक औपशमिक और पारणामिक ।

भावार्थ—वादा और अन्तरङ्ग दोनों निमित्तोंके मिश्रणपर चेतना गुणज्ञ जो सात परिणामन होता है, उसको ज्ञान कहते हैं । सामान्यमे इसके पाँच भेद हैं । पाँचोंके सत्त्व विषय और कारण भिन्न भिन्न हैं । इनका विशेष सुगुणात्मा आगे गहर कर क्रमसे लिखेंगे ।

पाँचों ही प्रकारके ज्ञान दो भागोंमें विभक्त हैं—एक परोक्ष दूसरा प्रत्यक्ष । तथा ये दोनों ही भेद प्रमाण हैं । इसी बातको बतानेके लिये यहाँपर सूत्र कहते हैं ।—

सूत्र—तत्प्रमाणे ॥ १० ॥

भाष्यम्—तत्वेतत्पञ्चाविधमपि ज्ञानं द्वे प्रमाणे भवतः परोक्षं प्रत्यक्षं च ।

अर्थ—पूर्वोक्त पाँच प्रकारका ज्ञान प्रमाण है, और उसके दो भेद हैं, एक परोक्ष दूसरा प्रत्यक्ष ।

भावार्थ—जिसके द्वारा वस्तुस्वरूपका परिच्छेदन हो, उसको प्रमाण कहते हैं । यह प्रमाण अनेक सिद्धान्तवालोंने भिन्न भिन्न प्रकारका माना है । कोई सत्त्विकत्वको प्रमाण मानते हैं । कोई निर्विकल्पदर्शनको, कोई कारकसाकश्यको और कोई, वेदको ही प्रमाण मानते हैं । इत्यादि अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ हैं, जो कि युक्तियुक्त या वास्तविक न होनेके कारण प्रमाणके प्रयोजनको सिद्ध करनेमें असमर्थ हैं । अतएव आचार्यने यहाँपर प्रमाणका निर्दोष लक्षण बताया है, कि उपर्युक्त सभ्यज्ञानको ही प्रमाण समझना चाहिये । प्रमाणके भेद भी भिन्न भिन्न मतवालोंने भिन्न भिन्न प्रकारसे माने हैं । कोई एक प्रत्यक्षको ही मानते हैं, तो कोई प्रत्यक्ष और अनुमान ऐसे दो भेद मानते हैं, कोई प्रत्यक्ष अनुमान उपमान ऐसे तीन, तो कोई प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगम ऐसे चार भेद मानते हैं, कोई इन्हीं चारको अर्थापत्तिके साथ करके पाँच और कोई अभावको भी जोड़कर छह प्रमाण मानते हैं । इत्यादि प्रमाणके भेदोंके विषयमें भी अनेक कल्पनाएँ हैं, जो कि अव्याप्ति आदि दूषणोंसे युक्त होनेके कारण अवास्तविक हैं । अतएव आचार्यने यहाँपर प्रमाणके दो भेद गिनाये हैं, एक परोक्ष दूसरा प्रत्यक्ष जो कि सर्वथा निर्दोष हैं, और इसी लिये इष्ट अर्थके साधक हैं, तथा इन्हींमें प्रमाणके सम्पूर्ण भेदोंका अन्तर्भाव हो जाता है ।

कमानुसार पहले परोक्षका स्वरूप और उसके भेद बताते हैं—

सूत्र—आद्ये परोक्षम् ॥ ११ ॥

भाष्यम्—आदी भवमाद्यम् । आद्ये सूत्रक्रमप्रामाण्यात् प्रथमद्वितीये शास्ति । तदेव भाद्ये मतिज्ञानभूतज्ञाने परोक्षं प्रमाणं भवतः । कुतः ? निमित्तापेक्षात्वात् । अपायसद्बुद्ध्यतया मतिज्ञानम् । तद्विन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तमिति वक्ष्यते । तत्पूर्वकत्वात्परोपदेशाज्जन्माद्यं भुनक्तानम् ।

अर्थ—जो आदिमें हो उसको आद्य कहते हैं । यहाँपर आद्य ऐसा द्विवचनका प्रयोग किया है, अतएव “ मतिभूतावधिषणःपर्ययक्रेतव्यानि ज्ञानम् ” इस सूत्रके पाठ क्रमके प्रमाण-

नुसार आदिके दो परोक्ष प्रमाण समझने चाहिये, ऐसी आचार्यकी आज्ञा है । इस प्रकारसे आदिके दो ज्ञान मतिज्ञान और ध्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं, यह बात सिद्ध होती है । इनको परोक्ष प्रमाण क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर यह है, कि ये दोनों ही ज्ञान निमित्तकी अपेक्षा रखते हैं । मतिज्ञान अनायसद्द्रव्यतया परोक्ष है । क्योंकि आगे चलकर ऐसा सूत्र भी कहेंगे कि “ तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् ” अर्थात् आत्मासे भिन्न स्पर्शनादिक पाँचों इन्द्रियों तथा अनिन्द्रिय-मनके निमित्तसे मतिज्ञान उत्पन्न होता है, अतएव वह अनायसद्द्रव्यरूप है और इसी लिये परोक्ष भी है । क्योंकि निमित्त नित्य नहीं है । ध्रुतज्ञान भी परोक्ष है । क्योंकि वह मतिज्ञानपूर्वक ही हुआ करता है, और दूसरेके उपदेशसे उत्पन्न होता है ।

भाचार्य—जिस ज्ञानके उत्पन्न होनेमें आत्मासे भिन्न पर वस्तुकी अपेक्षा हो, उसको परोक्ष कहते हैं । मतिज्ञान और ध्रुतज्ञानमें इन्द्रिय और मन जो कि आत्मासे भिन्न पुद्गलरूप हैं, निमित्त हुआ करते हैं, अतएव इनको परोक्ष कहते हैं । विशेषता यह है, कि इनमेंसे मतिज्ञानमें तो इन्द्रिय और मन दोनों ही निमित्त पड़ते हैं, परन्तु ध्रुतज्ञानमें केवल मन ही निमित्त पड़ता है । किंतु वह मतिज्ञान-पूर्वक ही होता है, अतएव उपचारसे उत्तम इन्द्रियों भी निमित्त पड़ती हैं । जैसे कि परोपदेशके सुननेमें श्रोत्रइन्द्रिय निमित्त है । इस सुननेको ही मतिज्ञान कहते हैं । सुने हुए शब्दके विषयमें अथवा उसका अवलंबन लेकर अर्थान्तरके विषयमें विचार करनेको ध्रुतज्ञान कहते हैं । सो इसमें मुख्यतया बाह्य निमित्त मन ही है । परन्तु उपचारसे श्रोत्रेन्द्रिय भी निमित्त कहा जा सकता है । क्योंकि बिना सुने विचार नहीं हो सकता । इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये ।

प्रत्यक्षका स्वरूप और उसके भेद बतानेको सूत्र कहते हैं—

सूत्र—प्रत्यक्षमन्यत् ॥ १२ ॥

भाष्यम्—मतिधृताभ्यां यदन्यत् त्रिविधं ज्ञानं तत्प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति । कुतः ? अतीन्द्रियत्वात् । प्रमीयन्तेऽस्यास्तेरिति प्रमाणानि । अत्राह—दह अपधारितं द्वे एव प्रमाणे प्रत्यक्ष-परोक्षे इति । अनुमानांपमानागमार्थोपत्तिसम्भवाभावात्तानि च प्रमाणानीति केचिन्मन्यन्ते तत्कथमेतादिति । अत्रोच्यते सर्वार्णयेतानि मतिधृतयोरन्तर्भूतानीन्द्रियार्थसत्तत्त्वनिमित्तत्वात् । किंचान्यत्—अप्रमाणान्येव वा । कुतः ? मिथ्यादर्शनपरिग्रहाद्विपरीतोपदेशाच्च । मिथ्यादृष्टेर्हि मतिधृताद्यधो नियतमज्ञानमेवेति वक्ष्यते । नयवादान्तरेण तु यथा मतिधृताविकल्पजानि भवन्ति तथा परस्ताद्विषयमः ।

अर्थ—मतिज्ञान और ध्रुतज्ञानको छोड़कर बाह्यके अवधि मनःपर्यय और केवल ये तीन प्रकारके जो ज्ञान हैं, वे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । क्योंकि ये अतीन्द्रिय हैं । जिनके द्वारा पदार्थोंको भले प्रकारसे जाना जाय, उनके प्रमाण कहते हैं । शंका—यहाँपर प्रत्यक्ष और परोक्ष दो ही प्रमाण बताने हैं, परन्तु कोई अनुमान उपमान अगम अर्थवृत्ति और अभावको भी प्रमाण मानते हैं, सो यह किस तरहसे जाना जाय ? उत्तर—सबसे पहली बात तो यह है, कि ये ।

प्रमाण मतिज्ञान और श्रुतज्ञानमें ही अन्तर्भूत हो जाते हैं, क्योंकि ये इन्द्रिय और सन्निकर्षका निमित्त वाकर ही उत्पन्न होनेवाले हैं। दूसरी बात यह है, कि ये वस्तुतः प्रतीति नहीं हैं। क्योंकि ये मिथ्यादर्शनके सहचारी हैं, तथा विपरीत उपदेशसे उत्पन्न होनेवाले विपरीत ही उपदेशसे देनेवाले हैं। मिथ्यादृष्टिके जो माने श्रुत या अविज्ञान होता है नियमसे अप्रमाण ही होता है, यह बात आगे बतकर कहेंगे भी। परन्तु समीचीन मत्यादिके मतिज्ञान और श्रुतज्ञानके जो जो और निम्न निम्न प्रकारसे भेद होते हैं, उनसे भी भ्रम उत्पन्न होता है।

भाषार्थ—आत्माके सिवाय पर पदार्थ इन्द्रिय और मनकी सहायताकी निम्नमें अनेक नहीं है, उस ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं, और इसीलिये इन्द्रिय नाम अतीन्द्रिय भी है। बहुतसे लोग इन्द्रिय ज्ञानको प्रत्यक्ष और अतीन्द्रिय ज्ञानको परोक्ष कहते हैं, परन्तु यह बात ठीक नहीं है। क्योंकि सर्वज्ञ परमात्माके प्रत्यक्ष ज्ञान ही माना है, और यदि वह इन्द्रियमन्य माना जायगा, तो उसको सर्वज्ञता स्थिर नहीं रह सकेगी, क्योंकि इन्द्रियोंका विषय आदि अज्ञ और नियत है। अतएव अज्ञ नाम आत्माका है, जो ज्ञान उत्तीर्ण अनेक लेकर उत्पन्न हो, उसको प्रत्यक्ष और जो पर-अर्थात् आत्मासे भिन्न इन्द्रियानिन्द्रियकी सहायतासे हो उसको परोक्ष ज्ञान समझना चाहिये।

प्रत्यक्ष ज्ञानके सामान्यसे दो भेद हैं—एक देशप्रत्यक्ष दूसरा सकलप्रत्यक्ष। अवि और मनःपर्ययको देशप्रत्यक्ष कहते हैं। क्योंकि इनका विषय नियत और अपरिपूर्ण है। केवलज्ञान सकलप्रत्यक्ष है। क्योंकि वह सम्पूर्ण वैश्वालिक वस्तुओंको और उनकी अनन्तान्त अवस्थाओंको विषय करनेवाला और नित्य है। इसके सिवाय मतिज्ञानके भी उपचारसे अथवा व्यवहारसे प्रत्यक्ष कहते हैं। क्योंकि श्रुतज्ञानकी अपेक्षा उसमें अधिक स्पष्टता रहा करती है। मुख्यरूपसे वह परोक्ष ही है।

अवि मनःपर्यय और केवल ये प्रत्यक्षके समीचीन भेद भी प्रमाण ही हैं। यदि अन्य मतवालोंने ऊपर लिखे अनुसार अनुमान उपमान आदिको भी प्रमाण माना है। तो उनका दृष्टान्त अपरिपूर्ण होनेसे युक्तिशून्य और मिथ्यादर्शनादिसे दूषित है। किन्तु ज्ञानादिमेंसे किस किस में किस किस अपेक्षासे अन्तर्भाव होता है, तथा उनके-मतिज्ञानादिके कौन कौन से हैं।

माध्यम—अथाह, उक्तं भवता मत्यानीनि ज्ञानानि उद्दिश्य तानि विधानतो दृष्टान्तत्र द्रिस्तरेण वक्ष्याम इति; तदुच्यतामिति। अत्रोच्यते—

अर्थ—शंका—उपर आपने मतिज्ञानादिकका सामान्यसे नाममात्र उल्लेख करके यह कहा था, कि इनके भेद और लक्षणोंको हम आगे चलकर विस्तारके साथ कहेंगे, सो अब उनका वर्णन करना चाहिये । उत्तर—यह बतानेके लिये ही आगेका सूत्र कहते हैं । इसमें क्रमानुसार सबसे पहले मतिज्ञानके भेद बताते हैं:—

सूत्र—मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् ॥१३॥

भाष्यम्—मतिज्ञानं, स्मृतिज्ञानं, संज्ञाज्ञानं, चिन्ताज्ञानं, आभिनिबोधिकज्ञानमित्यनर्थान्तरम् ॥

अर्थ—मतिज्ञान स्मृतिज्ञान संज्ञाज्ञान चिन्ताज्ञान और आभिनिबोधिकज्ञान ये पाँचों ही ज्ञान एक ही अर्थके वाचक हैं ।

भावार्थ—ये मतिज्ञानके ही भेद हैं, क्योंकि मतिज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम होनेसे ही होते हैं, अतएव इनको एक ही अर्थका वाचक माना है । वस्तुतः ये भिन्न भिन्न विषयके प्रति, पादक हैं, और इन्हीं लिये इनके लक्षण भी भिन्न भिन्न ही हैं । अनुभव स्मरण प्रत्यभिज्ञान तर्क और अनुमान ये क्रमसे पाँचोंके अपर नाम हैं । इन्द्रिय अथवा मनके निमित्तसे किसी भी पदार्थका जो आद्यज्ञान होता है, उसको अनुभव अथवा मतिज्ञान कहते हैं । कालान्तरमें उस जाने हुए पदार्थका “ तत्-वह ” इस तरहसे जो याद आना इसको स्मृति कहते हैं । अनुभव और स्मृति इन दोनोंके जोड़रूप ज्ञानको संज्ञा अथवा प्रत्यभिज्ञान कहते हैं । साध्य और साधनके अविनाभावसम्बन्धरूप व्याप्तिके ज्ञानको चिन्ता अथवा तर्क कहते हैं । और साधनके द्वारा जो साध्यका ज्ञान होता है, उसको अनुमान अथवा अभिनिबोध कहते हैं । इनमेंसे मतिज्ञानमें प्रत्यक्षका और प्रत्यभिज्ञानमें उपमानका तथा अनुमानमें अर्थापत्तिका अन्तर्भाव समझना चाहिये । और इसी प्रकारसे आगम तथा अभवप्रमाणका भी अन्तर्भाव यथा योग्य समझ लेना चाहिये ।

मतिज्ञानका सामान्य लक्षण बताते हैं:—

सूत्र—तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् ॥ १४ ॥

भाष्यम्—तदेतन्मतिज्ञानं द्विविधं भवति । इन्द्रियनिमित्तमनिन्द्रियनिमित्तं च । तत्रेन्द्रियनिमित्तं स्पर्शनादीनां पञ्चानां स्पर्शादिषु पञ्चस्त्वेव स्वविषयेषु । अनिन्द्रियनिमित्तं मनोवृत्तिरोद्यतानां च ।

अर्थ—उपर्युक्त पाँच प्रकारका मतिज्ञान दो तरहका हुआ करता है—एक तो इन्द्रिय निमित्तक दूसरा अनिन्द्रिय निमित्तक । इन्द्रियों पाँच हैं—स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और श्रोत्र ।

१—जो सिद्ध किन्ना जब या अनुमानका विषय हो, उसको साध्य कहते हैं, जैसे पर्वतमें अग्नि । २—साध्यके अविनाशकारी चिह्नको साधन कहते हैं, जैसे अग्निका साधन धूम ।

इनके विषय भी क्रममें पाँच हैं—एक तो रस गन्ध रस और शब्द, जैसा कि भागे पट्टक कहे-
येंगे । इस पाँचों ही को अपने अपने विषयों का जो ज्ञान होता है उसको, इन्द्रियनिमित्तक कहते हैं ।
मन की प्रवृत्तियों में अथवा विशेष विचारों को यद्वा समग्र रूप ज्ञान को अनिन्द्रिय निमित्तक कहते हैं ।

इस प्रकार निमित्तभेदसे मतिज्ञानके भेद बताकर शब्द अथवा विषयों की ओर
भेद मतानेकी सूत्र कहते हैं—

सूत्र—अवग्रहेहापायधारणाः ॥ १५ ॥

भाष्यम्—तद्वत्तन्मतिज्ञानमुभयनिमित्तमप्येकशब्दतुर्विधं भवति । तत्राद्या-अवग्रह ईहा-
पायो धारणा चेति । तत्राद्यार्थः यथास्वामिन्द्रियविषयाणामालोचनाप्रधारणमाश्रयः ।
अवग्रहो ग्रहणमालोचनमवधारणमित्यनर्थान्तरम् । अग्रगृहीते विषयार्थकं प्रशास्तेनानुगमने
निश्चयविशेषजिज्ञासा ईहा । ईहा ऊहा तर्कः परीक्षा विचारणा जिज्ञासात्यनर्थान्तरम् ।
अवग्रहीति विषये सम्बन्धसम्भ्यामिति गुणशेषविचारणाव्यवसायानुगतोऽप्याय । अपायोऽ-
पगमः अपनोदः अपव्याधः अपेतप्रपणमपविद्धमपनुत्तमित्यनर्थान्तरम् ।
धारणा प्रतिपत्तिर्यास्यं मत्स्यवस्थानमप्रधारणं च । धारणा प्रतिपत्तिरवधारणमवधारणं
निश्चयोऽपगमः अपयोध इत्यनर्थान्तरम् ॥

अर्थ—ऊपर इन्द्रियनिमित्तक और अनिन्द्रियनिमित्तक इस तरह दो प्रकारका जो मतिज्ञान
बताया है, उसमें प्रत्येकके चार चार भेद हैं ।—अवग्रह ईहा अपाय और धारणा । अपनी
अपनी इन्द्रियोंके द्वारा यथायोग्य विषयोंका अव्यक्त रूपसे जो आलोचनात्मक अवधारण-ग्रहण
होता है, उसको अवग्रह कहते हैं । अवग्रह ग्रहण आलोचन और अवधारण ये एक ही
अर्थके वाचक शब्द हैं । अवग्रहके द्वारा जिस पदार्थके एक देशका ग्रहण कर लिया गया
है, उसीके शेष अंशको भी जाननेके लिये जो प्रवृत्ति होती है, अर्थात् उस पदार्थका
विशेष रूपसे निश्चय करनेके लिये जो जिज्ञासा-वेष्टा विशेष होती है, उसीको ईहा कहते
हैं । ईहा ऊहा तर्क परीक्षा विचारणा और जिज्ञासा ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं ।
अवग्रह तथा ईहाके द्वारा जाने हुए पदार्थके विषयमें यह समीचीन है, अथवा
असमीचीन है, इस तरहसे गुणशेषोंका विचार करनेके लिये जो निश्चयपूर्ण ज्ञानकी प्रवृत्ति
होती है, उसको अपाय कहते हैं । अपाय अपगम अनोद अपव्याध अपेत अपगत
अविद्ध और अपनुत्त ये सभी शब्द एक अर्थके वाचक हैं । धारणा नाम प्रतिपत्ति
है । अर्थात् अपने योग्य पदार्थका जो बोध हुआ है, उसका अधिक कलत्ररु स्थिर रहना
इसको धारणा कहते हैं । धारणा प्रतिपत्ति अवधारण अवस्थान निश्चय अवगम और अवबोध
ये सब शब्द भी एक ही अर्थके वाचक हैं ।

भावार्थ—मतिज्ञानके चार भेद हैं—अवग्रह ईहा अपाय और धारणा । इन्द्रिय और
पदार्थका योग्य क्षेत्रमें अवस्थान होनेपर सबसे पहले दर्शन होता है, जोकि निर्विकल्प अथवा

निराकार है । उसके बाद उस पदार्थका ग्रहण होता है, जोकि सविकल्प अथवा साकार हुआ करता है, जैसे कि यह मनुष्य है, इत्यादि । इस ज्ञानके बाद उस पदार्थको विशेष-रूपसे जाननेके लिये जब यह शंका हुआ करती है, कि यह मनुष्य तो है, परन्तु दाक्षिणात्य है, अथवा और्दाच्य है ? तब उस शंकाको दूर करनेके लिये उसके वर आदिकी तरफ दृष्टि देनेसे यह ज्ञान होता है, कि यह दाक्षिणात्य होना चाहिये । इसीको ईहा कहते हैं । जब उस मनुष्यके निवृत्त आ जानेपर बातचीतके सुननेसे यह दृढ़ निश्चय होता है, कि यह दाक्षिणात्य ही है, तब उसको अग्राय कहते हैं । परन्तु उसी ज्ञानमें ऐसे संस्कारका हो जाना, कि जिसके निमित्तसे वह अधिक कालतक ठहर सके, उस संस्कृत ज्ञानको ही धारणा कहते हैं । इसके होनेसे ही कालान्तरमें उस जाने हुए पदार्थका स्मरण हो सकता है ।

ये अवग्रहादिक कितने प्रकारके पदार्थोंको ग्रहण करनेवाले हैं, यह बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—बहुबहुविधक्षिप्रानिश्रितानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम् ॥ १६ ॥

भाष्यम्—अवग्रहादयश्चत्वारो मतिज्ञानविभागा एषां वृद्धादीनामर्थानां सेतराणां भवन्त्येकदाः । सेतराणामिति सप्ततिपक्षाणामित्यर्थः । बहुबहुवृद्धाति अल्पमवगृह्णाति, बहुविधमवगृह्णाति एकविधमवगृह्णाति, क्षिप्रमवगृह्णाति चिरेणावगृह्णाति, अनिश्रितमवगृह्णाति निश्रितमवगृह्णाति, अनुक्तमवगृह्णाति उक्तमवगृह्णाति, ध्रुवमवगृह्णाति अध्रुवमवगृह्णाति इत्येवमीहादीनामपि विधाय ।

अर्थ—बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त और ध्रुव ये छह और छह सेतर अर्थात् इनसे उल्टे, अर्थात् बहुका उल्टा अल्प, बहुविधका उल्टा एकविध, क्षिप्रका उल्टा चिरेण, अनिश्रितका उल्टा निश्रित, अनुक्तका उल्टा उक्त और ध्रुवका उल्टा अध्रुव । इस तरहसे बारह प्रकारके अर्थ हैं । मतिज्ञानके अवग्रहादिक चार भेद जो बताये हैं, उनमें से प्रत्येक भेद इन बारहों तरहके अर्थोंके हुआ करते हैं । अर्थात् अवग्रह इन विषयोंकी अपेक्षासे बारह प्रकारका है—बहुका अवग्रह, अल्पका अवग्रह, बहुविधका अवग्रह, एकविधका अवग्रह, क्षिप्रका अवग्रह, चिरेणका अवग्रह, अनिश्रितका अवग्रह, निश्रितका अवग्रह, अनुक्तका अवग्रह, उक्तका अवग्रह, ध्रुवका अवग्रह, अध्रुवका अवग्रह । इसी तरहसे ईहादिकके भी बारह बारह भेद समझ लेने चाहिये ।

भावार्थ—अवग्रहादिक ज्ञानरूप कियाएँ हैं, अतएव उनका कर्म भी अवश्य बताना चाहिये । इसीलिये इस सूत्रमें ये बारह प्रकारके कर्म बताये हैं । एक जातिकी दोसे अधिक संख्यावाली वस्तुको बहु कहते हैं । और एक जातिकी दो संख्या तककी वस्तुको अल्प

कहते हैं। दोसे अधिक जातिवाच्य वस्तुओंको बहुविध कहते हैं, और दो तककी जातिवाच्य वस्तुओंको एकविध अथवा अल्पविध कहते हैं। शीघ्र गतिवाच्य वस्तुको क्षिप्र और मंद गतिवाच्यको चिरण कहते हैं। अप्रकटको अनिश्चित और प्रकटको निश्चित कहते हैं। बिना कहीं हुईको अनुक्त और कहीं हुईको उक्त कहते हैं। और तदवस्थाको ध्रुव तथ उसमे प्रतिकूलको अध्रुव कहते हैं।

बहु आदिक शब्द विशेषणवाची है, अतएव ये विशेषण किस्से हैं, यह बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—अर्थस्य ॥ १७ ॥

भाष्यम्—अवग्रहादयो मतिज्ञानविकल्पा अर्थस्य भवन्ति ।

अर्थ—अवग्रह आदिक मतिज्ञानके जो भेद बताये हैं, वे अर्थके हुआ करते हैं।

भावार्थ—यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि ऊपर बहु आदिक जो विशेषण बताये हैं, वे किसी न किसी विशेष्यके तो होंगे ही, और विशेष्य जो होगा, वह पदार्थही होगा, अतएव ये अर्थ-पदार्थके विशेषण हैं, यह बतानेके लिये सूत्र करनेकी क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यह है, कि किसी किसी मतवालेने ज्ञानका साक्षात् विषय पदार्थको नहीं माना है; किन्तु ज्ञानका साक्षात् विषय विशेषणको ही माना है, और समवाय समवेतसमवाय संयुक्त-समवेतमनवाय आदि सम्बन्धोंके द्वारा पदार्थको विषय माना है। तो ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञानमें विशेष्य विशेषण एक साथ ही विषय होते हैं। क्योंकि दोनोंमें कर्मान्वित अभेद है। एक दूसरेको सर्वथा छोड़कर ज्ञानका विषय नहीं हो सकता। अतएव विशेषणके साथ साथ विशेष्यरूप पदार्थ भी विषय होता ही है, यह बताना ही इस सूत्रका प्रयोजन है। और इसी लिये यहाँपर यह कहा है, कि मतिज्ञानके अवग्रहादिक भेद अर्थके हुआ करते हैं।

विशेष्यरूप पदार्थ दो प्रकारके हुआ करते हैं—एक व्यक्त दूसरे अव्यक्त। व्यक्तको अर्थ और अव्यक्तको व्यंजन कहा करने हैं। इस सूत्रमें व्यक्त पदार्थके ही अवग्रहादिक बताये हैं; क्योंकि अव्यक्तके नियमों कुछ विशेषता है। वह विशेषता क्या है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—व्यंजनस्यावग्रहः ॥ १८ ॥

भाष्यम्—व्यंजनस्यावग्रह इत्येवमिति नेहादयः । परं त्रिविधोऽवग्रहो व्यंजनस्यार्थस्य च । ईदृशदृश्यव्यंजनेषु ॥

अर्थ—व्यंजन पदार्थका अवग्रह ही होता है, ईश आदिक नहीं होते, इस तरहसे अवग्रह के दो ही प्रकारके पदार्थका हुआ करता है, व्यंजनका भी और अर्थका भी जिनको कि

भाष्यम्—अब्राह्म गृहीमस्तावन्मतिज्ञानम् । अथ श्रुतज्ञानं किमिति । अत्रोच्यते ।

अर्थ—यहाँपर शिष्य प्रश्न करता है, कि ज्ञानं मतिज्ञानके द्वारा प्राप्त और उनके भेदोंको जो वर्णन किया सो सब हमने समझा । अब निर्देश—क्रमके अनुसार श्रुतज्ञान वर्णन प्राप्त है, अतएव कहिये कि उसका स्वरूप क्या है ! इसका उत्तर देनेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—श्रुतं मतिपूर्वं द्वाचनेकद्वादशभेदम् ॥ २० ॥

भाष्यम्—श्रुतज्ञानं मतिज्ञानपूर्वकं भवति । श्रुतमात्राग्नमागम उपदेश ऐतिह्यमागम प्रवचनं जिनवचनमित्यनर्थान्तरम् । तद्विधिषमद्वाद्यज्ञमद्वाप्रतिष्ठं च । तत्पुनरनेकविधं द्वादशविधं च यथास्तत्त्वम् । अद्वाद्याज्ञमनेकविधम्, तद्यथा—सामायिकं चतुर्विंशतिस्तप वन्दनं प्रतिक्रमणं कायव्युत्सर्गं प्रत्याख्यानं दशवैकलिकं उत्तराध्याय्यं दशाः कल्पव्यवहारी निशीथमृषिमापितान्वयमादि । अद्वाद्यविधं द्वादशविधं, तद्यथा—आचारं सूत्रं कृतं ध्यानं समयायः व्याख्याप्रज्ञातिः ज्ञानुधर्मकथा उपासकाध्ययनदशाः अन्तर्दृष्टाः अनुत्तरीपपादिकदशाः प्रध्वन्याकरणं विपाकसूत्रं दृष्टिपात इति । अब्राह्म—मतिज्ञानश्रुतज्ञानयोः कः प्रतिविशेष इति । अत्रोच्यते—उत्पन्नाविनष्टानुत्पन्नमाहकं सांप्रतिकालविषयं मतिज्ञानम् । श्रुतज्ञानं तु त्रिकालविषयम् । उत्पन्नाविनष्टानुत्पन्नमाहकम् । अब्राह्म—गृहीमो मतिश्रुतयोर्मानात्वम् । अथ श्रुतज्ञानस्य द्विविधमनेकद्वादशविधमिति किं कृतः प्रतिविशेष इति । अत्रोच्यते—यक्षतुविशेषाद्द्विविधम् । यद्भवयाद्भिः सर्वज्ञः सर्वदर्शिनः परमधिभिरर्हद्भिः स्तस्याभाव्यात् परमशुभस्य च प्रवचनप्रतिष्ठापनफलस्य तीर्थकरनामक्रमेणोऽनुभाषिकं भगवच्छिष्यैरतिशययद्भिर्दत्तमातिशयवाग्बुद्धिसम्पन्नैर्गणधरैर्हृदयं तदद्वाद्यविधं । गणधरानन्तर्यामिस्त्वत्यन्तप्रियुद्वागर्गः परमप्रकृष्टयाज्ञातिशक्तिमिराचायैः कालसंदननायुर्गोपावत्पशर्कानां शिष्याणामनुग्रहाय यत् प्रोक्तम् तदद्वाद्यामिति । सर्वज्ञप्रणीतस्याज्ञानन्याय्यस्य श्रुतज्ञानं मतिज्ञानान्महाविषयम् । तस्य च महाविषयत्वात्सोस्तानर्थानाधिकृत्य प्रकरणसमाप्त्यपेक्षमद्वापाङ्गनातात्वम् । किंचान्यत्—सुखमहणधारणविज्ञानापोहमयो गार्थं च । अन्यथा हानिवद्भ्रमद्वापाङ्गनाः समुद्रप्रतरणबहुरध्यययसेयं स्यात् । एतेन पूर्वानि वस्तुनि प्राभूतानि प्राभूतप्राभूतानि अध्ययनान्युद्देशाच्च स्यात्स्याताम् । अब्राह्म—मतिश्रुतयोस्तुल्यविषयत्वं वक्ष्यति “द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु” इति । तस्मादेकव्यमेवास्त्यति । अत्रोच्यते—उक्तमेतत् साम्प्रतिकालविषयं मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं तु त्रिकालविषयं विद्युत्तरं चेति । किंचान्यत् । मतिज्ञानमिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तमात्मनो ह्रस्वमाध्यात्पारिणामिकं, श्रुतज्ञानं तु तत्पूर्वकमात्रोपदेशाद्भवतीति ॥

अर्थ—श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है, श्रुत आप्त-वचन आगम उपदेश ऐतिह्य आगम प्रवचन और जिनवचन ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । श्रुतज्ञान दो प्रकारका है, अद्वाद्याज्ञ और अद्वाद्यप्रतिष्ठ । इनमें अद्वाद्याज्ञके अनेक भेद हैं और अद्वाद्यप्रतिष्ठके बारह भेद हैं । अद्वाद्याज्ञके अनेक भेद बीनसे हैं, सो बताते हैं—सामायिक चतुर्विंशतिस्तप वन्दन प्रतिक्रमण कायव्युत्सर्ग प्रत्याख्यान दशवैकलिक उत्तराध्याय्यदशा कल्पव्यवहार निशीथ

इत्यादि । इसी प्रकार अपिष्योके द्वारा कहे हुए और भी अनेक भेद समझ लेने चाहिये । अज्ञ प्रविष्टके बारह भेद कौनसे हैं, सो बताते हैं—आचाराङ्ग सूत्रकृताङ्ग स्थानाङ्ग समवायाङ्ग व्याख्या-प्रज्ञासिंहातृधर्मकथा उपासकाध्ययनदशाङ्ग अन्तकृद्दशाङ्ग अनुत्तरोपादिकदशाङ्ग प्रश्रव्याकरण विभाकसूत्र और दृष्टिपाताङ्ग ।

शंका—मतिज्ञान और श्रुतज्ञानमें क्या विशेषता है ? उत्तर—जो उत्पन्न तो हो चुका है, किंतु अभी तक नष्ट नहीं हुआ है, ऐसे पदार्थको ग्रहण करनेवाला तो मतिज्ञान है, अर्थात् मतिज्ञान केवल वर्तमानकालवर्ती ही पदार्थको ग्रहण करता है । किंतु श्रुतज्ञान त्रिकालविषयक है, वह उत्पन्न-वर्तमान और विनष्ट-भूत तथा अनुत्पन्न-भविष्यत् इस तरह तीनों काल सम्बन्धी पदार्थोंको ग्रहण करता है । प्रश्न—मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका भेद समझमें आया । परन्तु श्रुतज्ञानके जो भेद बताये हैं, उनमें एकके अनेक भेद और एकके बारह भेद बताये, सो इनमें क्या विशेषता है ? उत्तर—श्रुत ज्ञानके ये दो भेद वक्तृकी विशेषताकी अपेक्षासे हैं । अपने स्वभावके अनुसार प्रवचनकी प्रतिष्ठापन—प्रारम्भ करना ही जिसका फल है, ऐसे परम शुभ तीर्थंकर नामकर्मके उदयसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमर्षि अरिहंत भगवान् ने जो कुछ कहा है, और जिसकी उत्तम-अतिशयसे युक्त वचनश्रद्धा तथा बुद्धिकाद्विसे परिपूर्ण अरिहंत भगवान् के सातिशय दिव्य गणधर भगवान् के द्वारा रचना हुई है, उसको अङ्गप्रविष्ट कहते हैं । गणधर भगवान् के अनन्तर होने-वाले आचार्योंके द्वारा जिनकी कि वचनकी शक्ति और मतिज्ञानकी शक्ति परम प्रकर्षको प्राप्त हो चुकी है, तथा जिनका आगम-श्रुतज्ञान अत्यंत विशुद्ध है, काल दोषसे तथा संहनन और आयुकी कमी आदिके दोषसे जिनकी शक्ति अत्यंत कम होगई है, ऐसे शिष्योंपर अनुग्रह करनेके लिये जिनकी रचना हुई है, उनको अङ्गबाह्य कहते हैं ।

मतिज्ञानकी अपेक्षा श्रुतज्ञानका विषय महान् है । क्योंकि उसमें जिन विषयोंका वर्णन किया गया है, अपवाद उसके द्वारा जिन विषयोंका ज्ञान होता है, वे ज्ञेय-प्रमेयरूप विषय अनन्त हैं, तथा उसका प्रणयन-निरूपण सर्वज्ञके द्वारा हुआ है । उसका विषय अति-शय महान् है, इसी लिये उसके एक एक अर्थको लेकर अधिकारोंकी रचना कें गई है, और तत्तत् अधिकारोंके प्रकरणकी समाप्तिकी अपेक्षासे उसके अङ्ग और उपाङ्गरूपमें नाना भेद हो गये हैं । इनके सिवाय एक बात यह भी है, कि ऐसा होनेसे उन विषयोंका सुतत्पूर्वक ग्रहण हो सकता है—उनका निरूपित तत्त्व अच्छी तरह समझमें आसकता है, और उनका धारण भी हो सकता है—याद रखना जा सकता है । तथा उनको जानकर उनके विषयमें मनन अपवाद उहासह भी किया जा सकता है । और उनके बाद उसका निश्चय भी भेदे प्रकार हो सकता है, एवं हेयको हेय समझकर उसके त्याग करनेरूप तथा उपादेयको उपादेय समझकर उसके ग्रहण करनेरूप प्रयोग भी अच्छी तरह किया जा सकता है । यदि अङ्ग और उपाङ्ग

सूत्र—द्विविधोऽवधिः ॥ २१ ॥

भाष्यम्—भवप्रत्ययः क्षयोपशमनिमित्तश्च । तत्र—

अर्थ—अवधिज्ञान दो प्रकारका है—एक भवप्रत्यय दृग्ग क्षयोपशमनिमित्तक । उनमेंमे-

सूत्र—भवप्रत्ययो नारकदेवानाम् ॥ २२ ॥

भाष्यम्—नारकाणां देवानां च यथास्थं भवप्रत्ययमवधिज्ञानं भवति । भवप्रत्ययं भव-
हेतुकं भवनिमित्तमित्यर्थः । तेषां हि भवोत्पत्तिरेव तस्य हेतुर्भवति पक्षिणामाकाशागमनवत् न
शिक्षा न तप इति ॥

अर्थ—नारक और देवोंके जो यथायोग्य अवधिज्ञान होता है, यह भवप्रत्यय कहा
जाता है । यहाँपर प्रत्यय शब्दका अर्थ हेतु अथवा निमित्तकारण समझना चाहिये । अतएव
भवप्रत्यय या भवहेतुक अथवा भवनिमित्त ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । क्योंकि
नारक और देवोंके अवधिज्ञानमें उस भवमें उत्पन्न होना ही कारण माना है । जैसे कि पक्षि-
योंको आकाशमें गमन करना स्वभावसे—उस भवमें जन्म लेनेसे ही आ जाता है, उसके लिये शिक्षा
और तप कारण नहीं है, उसी प्रकार जो जीव नरक गति अथवा देवगतिको प्राप्त होते हैं, उनकी
अवधिज्ञान भी स्वयं प्राप्त हो ही जाता है ।

भावार्थ—यद्यपि अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे ही प्राप्त होता है ।
परन्तु फिर भी देव और नारकियोंके अवधिज्ञानको क्षयोपशमनिमित्तक न कह कर भवहेतुक ही
कहा जाता है । क्योंकि वहाँपर भवकी प्रधानता है । जो उस भवको धारण करता है, उसके
नियमसे अवधिज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम हो ही जाता है । अतएव बाह्यकारणकी प्रधानतासे
देव और नारकियोंके अवधिज्ञानको भवप्रत्यय ही माना है । जिसकी किसीका उपदेश मिल
जाय, अथवा जो अनशन आदि तप करे, उसी देव या नारकीको वह हो अन्यको न हो, ऐसा
नहीं है । क्योंकि इन दोनों ही गतियोंमें शिक्षा और तप इन दोनों ही कारणोंका अभाव है ।

इसके लिये यथायोग्य शब्द जो दिया है उसका अभिप्राय यह है, कि सभी देव अथवा
नारकियोंके अवधिज्ञान समान नहीं होता । जिसके जितनी योग्यता है, उसके उतनी ही
समझना चाहिये ।

१—“ तत्र भवप्रत्ययो नारकदेवानाम् ” एवंविधः सूत्रमात्रोऽन्यत्र ।

२—“ यथास्थमिति यद्यपि यत्तत्त्वार्थं यथादित्यर्थः । तद्यथा—स्तप्रभापृथिवीनरकनिकासिनां ये सर्वेऽपि
तेषामन्नाहारम्, ये तु तेऽन्नेऽप्यहारां तेषां तस्मान्नेशान्नाहारात् प्रस्तारापेक्षेदेति एवं सर्वे पृथिवीनारकाणां य-
स्वनिस्तेतमेवम् । देवानामपि यद्वस्त्व सम्भवति तच्च यथास्थमिति विज्ञेयम् भवप्रत्ययं भवकारणं अपोऽपो विस्तृ-
तिरयमवधिज्ञानं भवति । ”—सिद्धिमेवमिति टीकाकारः ।

अवधिज्ञानका दूसरा भेद—क्षयोपशमनिमित्तक किनके होता है, और उसमें भी न कारण है, या नहीं इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—यथोक्तनिमित्तः पड़विकल्पः शोषाणाम् ॥ २३ ॥

भाष्य—यथोक्तनिमित्तः क्षयोपशमनिमित्त इत्यर्थः । तत्रैतदयधिशानं क्षयोपशमनिमित्तं पड़विविधं भवति शोषाणाम् । शोषाणामिति नारकदेवेभ्यः शोषाणां निर्यग्योनिदानां मनुष्याणां च । अवधिज्ञानावरणीयस्य कर्मणः क्षयोपशमाभ्यां भवति पड़विविधम् । तदयानुगामिकं, आनुगामिक, हीयमानकं, वर्धमानकं, अनवस्थितम्, अवस्थितमिति । तत्रानुगामिकं यत्र क्षेत्रे स्थितस्योत्पत्त्यं ततः प्रच्युतस्य प्रतिपत्तिं प्रत्यागमपुरुषज्ञानयत् । आनुगामिकं यत्र कश्चिदुत्पत्त्यं क्षेत्रान्तरगतस्यापि न प्रतिपत्तिं मास्करप्रकाशयत् घट्टरकभाष्यम् । हीयमानकं असंख्येयेषु द्वीपेषु समुद्रेषु द्विवित्रीषु विमानेषु तिर्यगूर्ध्वमधो यदुत्पत्त्यं कर्मणा संक्षिप्यमाणं प्रतिपत्तिं आ अनुलासंख्येयमागत्य प्रतिपत्त्येव वा परिच्छिन्नेन्धनोपादानसंनित्यसिद्धिस्तथा । वर्धमानकं यदङ्गुलस्वांसंख्येयमागादुत्पत्त्यं वर्धते आ सर्वलोकात् अक्षत-स्रराणिनिर्मयनोत्पन्नोपात्तशुक्लोपचीयमानार्धायमानन्धनराशयसिद्धयत् । अनवस्थितं द्वीपे वर्धते च वर्धते हीयते च प्रतिपत्तिं चोत्पत्त्ये चेति पुनः पुनरुक्तमिदम् । अवस्थितं वायति क्षेत्रे उत्पत्त्यं भवति ततो न प्रतिपत्त्यम् । केवलमातः आ भवक्षयाद्वा जात्यन्तरस्यापि यो भवति लिङ्गयत् ॥

अर्थ—अवधिज्ञानके दूसरे भेदको बतानेके लिये सूत्रमें “ यथोक्तनिमित्तः ” ऐसा शब्द जो दिया है, उससे अभिप्राय क्षयोपशमनिमित्तकका है । यह क्षयोपशमनिमित्तक अवधिज्ञान वह प्रकारका होता है, और यह उपर्युक्त अर्थप्रत्यय अवधिज्ञानके स्वामी जो देव और नारक उनके सिवाय पाईके दो गतिवाले जीवोंके अर्थात् तिर्यग्योंके और मनुष्योंके पाया जाता है । अवधिज्ञानावर्णकर्मके क्षयोपशमकी अवस्थासे इस अवधिज्ञानके भी वह भेद हो जाते

नारककी सातों पृथिवियोंके कुल ४९ प्रमाण-पट्टन है । उनमेंसे पहले नारकके पहले पट्टनमें अवधिज्ञान क्षेत्र एक योजन है, और अंतिम पट्टनमें चौथे साठे तीस योजन है । इसी तरह नीचे नीचेकी पृथिवियोंमें आग क्षेत्र कम कम होता गया है, अंतिमी सातवीं पृथिवीमें अवधिज्ञान क्षेत्र एक कोष्ठ है । यथा—

“ सप्तमलक्षिन्मि कोसं कोसस्सद्धं पवहुवे ताव ।

जाव य पट्टमे गिरये जीयणमेकं हवे पुण्णं ॥ ४२३ ॥ ” (गोम्मटमार—जीवकण्ड)

देन कार प्रकाशे है—अनवासी स्थान ज्योतिषी और वैद्यनिष्ठ-कल्पवासी । इनके अवधिज्ञान क्षेत्र कमसे कम २५ योजन और अधिकसे अधिक दोहतरही-एक सत्त कोटी एक सत्त कोटी, तथा चौदह सत्त कोटी प्रमाणकी है, और देखेंके अवधिज्ञान क्षेत्र कम कम किन्तु निम्न और नीचे अधिक हुआ करता है । यथा—

“ मज्जतिपाणमधोघो धोवे तिरियेण होदि बहूमं तु ।

उहुग मरगयाधी सुरगिरिसिद्धोनि पस्सन्ति ॥ ४२८ ॥

मज्जं च लोयणादि पस्सन्ति अणुसरेसु जे द्वा ॥ ४३१ ॥ ” (गोम्मटमार औरकाण्ड)

१—“ देवगणम् ” इतिशब्दः पुनरुक्तो नास्ति । २—निर्मयनान्धनोपात्तसिद्धिं पात्रज्ञानम् ॥

३—“ प्रसवेति ” इतिशब्दः नास्ति । ४—“ क ” इति शब्दः पुनरुक्तो नास्ति । ५—लिङ्गवा

सन्तर्पित्वावस्थायी क मरति ” इति वा पाठः ।

हैं । वे इह भेद कौनसे हैं सो बताते हैं,—अनानुगामी, आनुगामी, हीयमानक, वर्धमानक, अनवस्थित और अवस्थित ।

जिस स्थानपर अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है, उस स्थानपर तो वह काम कर सके और उस स्थानको छोड़कर स्थानान्तरमें चले जानेपर वह छूट जाय—काम न कर सके—अपने विषयको जाननेमें समर्थ या उपयुक्त न हो सके, उस अवधिज्ञानको अनानुगामिक कहते हैं । जैसे कि किसी किसी ज्योतिषी या निमित्तज्ञानी आदि मनुष्योंके वचनके विषयमें देखा जाता है, कि यदि उससे कोई प्रश्न किया जाय, तो वह उसका उत्तर किसी नियत स्थानपर ही दे सकता है, न कि सर्वत्र । इसी तरह इस अवधिज्ञानके विषयमें भी समझना चाहिये । आनुगामिक अवधिज्ञान इसमें उल्टा है । वह जिस जीवके जिस क्षेत्रमें उत्पन्न होता है, वह जीव यदि क्षेत्रान्तरको चला जाय, तो भी वह छूटता नहीं । उत्पन्न होनेके स्थानमें और स्थानान्तरमें दोनों ही जगह वह अपने योग्य विषयको जाननेका काम कर सकता है । जैसे कि पूर्व दिशामें उदित होता हुआ सूर्य—प्रकाश पूर्व दिशाके पदार्थोंको भी प्रकाशित करता है, और अन्य दिशाके पदार्थोंको भी प्रकाशित करता है । अथवा जिस प्रकार अवा-पाकस्थानमें रक्तताको धारण करनेवाला घट अपने स्थानमें—पाकस्थानमें जिस प्रकार रक्ततामें युक्त रहा करता है, उसी प्रकार स्थानान्तर—तड़ागादिमें भी रहा करता है । ऐसा नहीं है कि पाकस्थानमें तो वह रक्तताको धारण करे या प्रकाशित करे, परन्तु तड़ाग—सरोवरपर जानेपर वह वैसा न करे । इसी प्रकार जो अवधिज्ञान स्वस्थान और परस्थान दोनों ही जगह अपने विषयको ग्रहण कर सकता या अपने स्वरूपको प्रकाशित कर सकता है, उसको आनुगामिक कहते हैं । असंख्यात द्वीप समुद्र पृथिवी विमान और तिर्यक्—तिरछा अथवा ऊपर नीचेके नितने क्षेत्रका प्रमाण लेकर उत्पन्न हुआ है, क्रमसे उस प्रमाणसे घटते घटते जो अवधिज्ञान अद्भुतके असंख्यातवै भाग प्रमाण तकके क्षेत्रको विषय करने-वाला रह जाय, उसको हीयमान कहते हैं । जिस प्रकार किसी अग्निका उपादान कारण यदि परिमित हो, तो उस उपादान संततिके न मिलनेसे उस अग्निकी शिवा भी क्रमसे कम कम होती जाती है, उसी प्रकार इस अवधिज्ञानके विषयमें समझना चाहिये । जो अवधिज्ञान अद्भुतके असंख्यातवै भाग आदिक नितने विषयका प्रमाण लेकर उत्पन्न हो, उस प्रमाणसे बढ़ता ही चला जाय उसको वर्धमानक कहते हैं । जैसे कि नीचे और ऊपर अरुणिके संपर्पणसे उत्पन्न हुई अग्निकी ज्वाला शुष्क पत्र आदि ईषन राक्षिका निमित्त पाकर बढ़ती ही चली जाती है, उसी प्रकार जो अवधिज्ञान निजने प्रमाणको लेकर उत्पन्न हुआ है, उसमें अन्तरह काय निमित्त पाकर सम्पूर्ण लोकपर्यन्त बढ़ता ही चला जाय, उसको वर्धमानक कहते हैं । अपार्त् न्ययमे लेकर उन्मृष्ट प्रमाणतक विषयकी ओरताने अवधि-

नितने स्थान है, उनमेंमें निम्न स्थानका उत्पन्न होकर परम शुभ १
निमित्त पाकर उत्कृष्ट प्रमाणतक बढ़ता ही जाय उसमें वर्तमानक
चाहिये । अन्तस्थित अवधिज्ञान उसको समझना चाहिये जोकि एक २
रहकर अनेक रूप धारण कर सके । या तो कभी उत्पन्न प्रमाणमें घटना ही
या कभी बढ़ता ही जाय, अथवा कभी घटे भी और बढ़े भी, यद्वा कभी छूट भी जाय
फिर कभी उत्पन्न हो जाय । निम्न प्रकार किमी न्यायाधी लहरे वायुमणका नि
पाकर अनेक प्रकारकी—छोटी मोटी या नष्टोत्पन्न हुआ करती हैं, उसी प्रकार इस जगत्
विषयमें समझना चाहिये । शुभ या अशुभ अथवा उभयरूप जन्म में परिणामोंका इस
निमित्त मिलता है, उसके अनुसार इसकी हानि वृद्धि आदि अनेक अन्याय हुआ करते
हैं । कभी उत्पन्न प्रमाणमें बढ़ती ही है, कभी घटती ही है कभी एक दिशाकी तरफ घटती है
और दूसरी दिशाकी तरफ बढ़ती है, कभी नष्टोत्पन्न भी होती है । इत्यादि । अर्थात् अन्त-
विज्ञान उसको कहने हैं, जो कि नितने प्रमाण क्षेत्रके विषयमें उत्पन्न हो, उसमें वह तबतक
नहीं छूटता, जबतक कि केन्द्रज्ञानकी प्राप्ति न हो जाय, अथवा उसका वर्तमान मनुष्य जन्म
छूटकर जबतक उसको भवान्तरकी प्राप्ति न हो जाय, यद्वा जात्यन्तरस्थायि न बन जा-
ऐसे कि लिंग—स्त्रीलिंग पुर्लिंग या नपुंसकलिंग प्राप्त होकर जात्यन्तरताको धारण किया क
है, उसी प्रकार अवधिज्ञान भी जिस जातिको उत्पन्न होता है, उसमें भिन्न जातिरूप परिणम
कर लिया करता है । अर्थात् जिसके अवस्थित जातिको उत्पन्न होता है, उसके भिन्न जातिरूप परिणम
नहीं छूटता, जबतक कि उसको केन्द्रज्ञानादिकी प्राप्ति न हो जाय । क्योंकि
वैज्ञान साधक है, उसके साथ साधोपशमिकज्ञान नहीं रह सकता । यदि उसी
ममें केन्द्रज्ञान न हो, तो जन्मान्तरमें वह अवधिज्ञान उस जीवके साथ भी जाता
जिस प्रकार इस जन्ममें प्राप्त हुआ पुरा लिंग आदि तीन प्रकारके लिंगोंमेंसे कोई
है । उसी प्रकार यह अवधिज्ञान केन्द्रज्ञान होनेतक अथवा इस जन्मके पूर्ण होनेत
रहा करता है—नितने प्रमाणमें उत्पन्न हुआ है, उसी प्रमाणमें ज्योंका त्यों अवधि-
ज्ञान है, परन्तु कदाचित् जन्मान्तरको साथ भी चला जाता है ।
भावार्थ—अवधिज्ञानके ये छह भेद दो कारणोंसे हुआ करते हैं—अन्तरंग और बाह्य ।
विभिन्नता है । इस पदभेदात्मक अवधिज्ञान साधोपशमनिमित्तक कहने हैं । क्योंकि
न्ययके समान भव प्रधान कारण नहीं है । जिस प्रकार देव या नारक भवधारण
उप भवके धारण करनेसे ही अवधिज्ञानावरणकर्मका साधोपशम अवश्य प्राप्त हो

विषय भेदकी अपेक्षासे इस ज्ञानके दो भेद हैं। जो ऋतु-ज्ञान-दो तीन प
ग्रहण करे, उसको ऋतुमतिमनःपर्यायज्ञान कहते हैं, और जो विपुल-बहुतसी
ग्रहण कर सके, उसको विपुलमतिमनःपर्यायज्ञान कहते हैं। अर्थात् विपुलमतिमनःप
विपुलवर्ती मनुष्यके द्वारा चिन्तित अचिन्तित अर्थ चिन्तित ऐसे तीनों प्रकारकी प
ज्ञान सत्ता है, परन्तु ऋतुमतिमनःपर्यायज्ञान केवल वर्तमानकालकी जीवके द्वारा ही वि
मान पर्यायोंको ही विषय कर सकता है। इसके सिवाय यह दोनों ही प्रकारका ज्ञान दर्शन
नहीं हुआ करता। जैसे कि अविज्ञान प्रत्यक्ष होकर भी दर्शन पूर्ण ही हुआ करता है,
यह नहीं होता। यह ईहा नामक मतिज्ञानपूर्वक ही हुआ करता है।

मनः—जब कि मनःपर्यायज्ञानके ये दोनों ही भेद अतीन्द्रिय हैं, और दोनोंका विषय-
परिच्छेदन—मनःपर्यायोंको जानना भी सरल ही है, फिर इनमें विशेषता किस बातकी है ?
इसका उत्तर देनेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—विशुद्धचप्रतिपाताम्यां तद्विशेषः ॥ २५ ॥

भाष्यम्—विशुद्धिकृतव्याप्रतिपातकृतज्ञानयोः प्रतिविशेषः । तद्यथा—ऋतुमतिमनः
पर्यायाद्विपुलमतिमनःपर्यायज्ञानं विशुद्धतरम् । किं चान्यत् । ऋतुमतिमनःपर्यायज्ञानं प्रति
पतत्यापि भूयो विपुलमतिमनःपर्यायज्ञानं तु न प्रतिपततीति ।

अर्थ—मनःपर्यायज्ञानके दोनों भेदोंमें विशेषता दो प्रकारकी समझनी चाहिये। एक वे
विशुद्धिकृत दूसरी अप्रतिपातकृत। मतलब यह है, कि एक तो ऋतुमतिमनःपर्यायज्ञानकी अपेक्षा
विपुलमतिमनःपर्यायज्ञान अधिक विशुद्ध हुआ करता है। दूसरी बात यह है, कि ऋतुमतिमनः-
पर्यायज्ञान उत्पन्न होकर छूट भी जाता है, और एक बार ही नहीं अनेक बार भी उत्पन्न
हो हो करके छूट सकता है। परन्तु विपुलमतिमें यह बात नहीं है, वह उत्पन्न
अनंतर जबतक केवलज्ञान प्रकट न हो जबतक छूटा नहीं।

भावार्थ—ऋतुमतिमनःपर्यायज्ञानसे विपुलमतिमनःपर्यायज्ञान विशुद्ध और अग्र
त इन दो कारणोंसे विशिष्ट है। क्योंकि ऋतुमतिमें विषय स्तोक और विपु
विषय उससे अत्यधिक है। ऋतुमति नितने पदार्थोंको नितनी सूक्ष्मताके साथ ज्ञा
ता है, विपुलमति उसी पदार्थोंको नानाप्रकारसे विशिष्ट गुण पर्यायोंके द्वारा अत्यंत अधिक

१-नियतवर्तमानवि चिन्तितं वर्तमानजीवके । उक्तमतिज्ञानं ज्ञानादि भूतवर्तमानं च विपुलमति ॥ २४० ॥
मनःविषय ईहादिना उक्तमति ॥ २४१ ॥

गाहना होती, इसका नितना प्रमाण होता है, उतना ही अविज्ञानके जगन्मय क्षेत्रज्ञ प्रत्यक्ष समझना चाहिये। इतने क्षेत्रमें नितने भी जगन्मय द्रव्य होंगे, उन सबमें वह जगन्मय अविज्ञानवाला जान सकता है। इसके ऊपर कमसे बढ़ता हुआ अविज्ञान क्षेत्र सम्पूर्ण लोकप्रमाण हुआ करता है। और प्रत्येक अविज्ञान अपने अपने योग्यक्षेत्रमें स्थित यथायोग्य द्रव्योंसे जान सकता है। परन्तु मनःपर्यायज्ञानके विषयमें ऐसा नहीं है। उसका क्षेत्र मनुष्य लोक प्रमाण ही है। वह उतने क्षेत्रके भीतर ही संज्ञा जीवकी होनेवाली मनःपर्यायोंको जान सकता है, बहराई नहीं। इसके सिवाय स्वामीकी अपेक्षासे भी दोनोंमें अन्तर है। वह इस प्रकार है कि—अविज्ञान तो संयमी साधु और असंयमी जीव तथा संयतासंयत श्रावक इन सभीके हो सकता है, तथा चारों ही गतिवाले जीवोंके हो सकता है। परन्तु मनःपर्यायज्ञान संयमी मनुष्यके ही हो सकता है, अन्यके नहीं हो सकता। इसी तरह विषयकी अपेक्षासे भी अविज्ञान और मनःपर्यायमें अन्तर है। वह इस प्रकारसे कि अविज्ञान सभी द्रव्योंको और उसकी असम्पूर्ण पर्यायोंको जानता है। परन्तु अधिक विषयका अनन्तता भाग मनःपर्यायका विषय है। अतएव अविज्ञान अपेक्षा मनःपर्यायज्ञानका विषय अतिशय सूक्ष्म है।

भावार्थ—यद्यपि संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजनादिकी अपेक्षासे भी इन दोनोंमें अन्तर है, परन्तु इनका अन्तर्भाव इन कारणोंमें ही हो जाता है, अतएव यहाँपर चार कारणोंकी अपेक्षासे ही विशेषताका उल्लेख किया है। इसी प्रकार यद्यपि क्षेत्रज्ञ प्रमाण अविज्ञान अपेक्षा मनःपर्यायज्ञानका छोड़ा है, परन्तु फिर भी उत्कृष्ट मनःपर्यायज्ञानको ही समझना चाहिये। क्योंकि उसका विषय बहुत और सूक्ष्मतर होनेसे प्रकृष्ट तथा स्वामी भी संयत मनुष्य ही होनेसे विशिष्ट हुआ करता है। जैसे कि अनुमानमें—धूमको देखकर होनेवाले अग्नि-ज्ञानकी अपेक्षा चक्षुरिन्द्रिय द्वारा होनेवाले अग्निज्ञानमें अधिक स्पष्टता रहा करती है। अथवा जैसे कि एक व्यक्ति तो अपने पठित ग्रंथका ही और एक ही प्रकारसे अर्थ कर सकता है, परन्तु दूसरा व्यक्ति पठितापठित ग्रंथोंका और अनेक प्रकारसे अर्थ कर सकता है। इनमेंसे जैसे दूसरे व्यक्तिको ज्ञान उत्कृष्ट समझा जाता है, उसी प्रकार अविज्ञानकी अपेक्षा मनःपर्यायज्ञानको भी उत्कृष्ट समझना चाहिये। इसके सिवाय जिस तरह अविज्ञान चारों गतिके जीवोंके उत्पन्न हो सकता है, वैसे मनःपर्याय नहीं होता। वह संयमी मनु-

१—उत्तराह्णलक्ष्मी श्लोकांशे उत्तराह्णद्वारा सूच्यहृत्के अवस्थातवे भाग प्रमाण मुना कोटी और वेधे परपर गुण करनेसे अथवा अवगाहनाद्य प्रमाण निरूपणात् । यथा—“अत्रोगाहणमात्रे उत्सेहगुणप्रत्यक्ष भागम् । सूक्ष्म म धनशब्दं होदिदं तत्त्वैतत्प्रकरणे ॥३७९॥ गो० जीवच्छब्दः । २—श्रीहृत्मुद्रालसव मन्त्रिमन्त्रो विर्यं लविमन्त्रयं । क्षेत्रविमर्श जायति अकरोही द्रव्यतो विषयमा ॥३७९॥ गो० जी० । अथोत्तर विमर्शोपपन्नसहित औ मन्त्रिमन्त्रो द्वारा कति वेदु गुणी हामिनाय समयप्रकटका औदारिक नोक्त्यंके मन्त्रं लोकप्रमाणका भाग देने से लब्ध होते, वही अविज्ञानके जगन्मय द्रव्यका प्रमाण है ।

प्यके ही होता है, और उसमें भी ऋद्धिप्राप्तको ही होता है और ऋद्धिप्राप्तिमें भी सबको नहीं किन्तु किसी किसीके ही होता है ।

भाष्यम्—अत्राह—उक्तं मनः पर्यायज्ञानम् । अथ केवलज्ञानं किमिति । अत्रोच्यते ।—
केवलज्ञानं दशमेऽध्याये वक्ष्यते—“मोक्षसाक्षात्ज्ञानदर्शनावरणान्तराद्यक्षयाच्च केवलमिति ।”
अत्राह—एषां मतिज्ञानादीनां का कस्य विषयनिबन्धः ? इति । अत्रोच्यते ।—

अर्थ—प्रश्न—आपने मनःपर्यायज्ञानका तो लक्षण और भेद विधान आदिके द्वारा निरूपण किया, परन्तु अब इसके बाद केवलज्ञानका निरूपण क्रमानुसार प्राप्त है, अतएव कहिये कि उसका स्वरूप क्या है ? उत्तर—केवलज्ञानका स्वरूप आगे चलकर इसी ग्रंथके दशवें अध्याय के प्रारम्भ में—पहले ही सूत्रमें इस प्रकार बतावेंगे कि “मोक्षसाक्षात्ज्ञानदर्शनावरणान्तराद्यक्षयाच्च केवलम् ।” वही पर उसका विशेष खुलासा समझना चाहिये, यहाँपर भी उसका वर्णन करके पुनरुक्ति करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न—यहाँपर ज्ञानके प्रकरणमें ज्ञानके मतिज्ञान आदि पाँच भेद बताये हैं । परन्तु यह कहिये, कि उनमेंसे किस किस ज्ञानकी किस किस विषयमें प्रवृत्ति हो सकती है ? क्योंकि उसके बिना ज्ञानके स्वरूपका यथावत् परिज्ञान नहीं हो सकता । अतएव इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये सूत्र कहते हैं, उसमें सबसे पहले क्रमानुसार मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका विषय बताते हैं—

सूत्र—मतिश्रुतयोर्निबन्धः सर्वद्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ॥ २७ ॥

भाष्यम्—मतिज्ञानश्रुतज्ञानयोर्विषयनिबन्धो भवति सर्वद्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु । ताभ्यां हि सर्वाणि द्रव्याणि जानीते न तु सर्वः पर्यायैः ॥

अर्थ—मतिज्ञान और श्रुतज्ञान इन दोनोंका विषय सम्पूर्ण द्रव्योंमें है, परन्तु उनकी सम्पूर्ण पर्यायोंमें नहीं है । इन दोनोंके द्वारा जीव समस्त द्रव्योंको तो जान सकता है, परन्तु सम्पूर्ण पर्यायोंके द्वारा उनको नहीं जान सकता ।

भावार्थ—ये दोनों ही ज्ञान परापेक्ष हैं, यह बात पहले ही बता चुके हैं । उन अपेक्षित पर कारणोंमेंसे इन्द्रियोंका विषय और क्षेत्र नियत है । अतएव उनकेद्वारा सम्पूर्ण द्रव्य तथा उनकी समस्त पर्यायोंका ज्ञान नहीं हो सकता । तथा मनभी भी इतनी शक्ति नहीं है, कि वह धर्मादिक सभी द्रव्योंकी सूक्ष्मातिसूक्ष्म सभी पर्यायोंको जान सके । अतएव श्रुतग्रन्थके अनुसार ये दोनों ही ज्ञान सम्पूर्ण द्रव्योंको और उनकी कुछ पर्यायोंको ही जान सकते हैं, उनकी सम्पूर्ण पर्यायोंको नहीं जान सकते ।

क्रमानुसार अवधिज्ञानका विषय बतानेको सूत्र कहते हैं—

१—चार पाती कर्मोंमें से पहले मोक्षनैम कर्मका और फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण और अन्तराय का उन्नास क्षय हो जानेपर केवलज्ञान प्रकट होता है ।

सूत्र—रूपिष्ववधेः ॥ २८ ॥

भाष्यम्—रूपिष्वेव द्रव्येष्ववधिज्ञानस्य विषयनिबन्धो भवति असर्वपर्यायेषु । इति शुद्धेनाप्यवधिज्ञानेन रूपिष्वेव द्रव्याप्यवधिज्ञानी जानीते तान्यपि न सर्वे पर्यायैरिति ।

अर्थ—अवधिज्ञानका विषय रूपी द्रव्यही है । किन्तु वह भी सम्पूर्ण पर्यायों वरके युक्त नहीं है । क्योंकि अवधिज्ञानी चाहे जैसे अतिविशुद्ध अवधिज्ञानको धारण करनेवाला क्यों न हो, परन्तु वह उसके द्वारा रूपी द्रव्योंको ही जान सकता है, अन्योको नहीं । तथा रूपी द्रव्योंकी भी सम्पूर्ण पर्यायोंको नहीं जान सकता ।

कमानुसार मनःपर्यायज्ञानका विषय मतलब है—

सूत्र—तदनन्तभागे मनःपर्यायस्य ॥ २९ ॥

भाष्यम्—यानि रूपीणि द्रव्याप्यवधिज्ञानी जानीते ततोऽनन्तभागे मनःपर्यायस्य विद्वद्विषयो भवति । अवधिज्ञानविषयस्यानन्तभागं मनःपर्यायज्ञानी जानीते रूपिद्रव्याणि मनोरहस्यविनाशकानि च मानुषक्षेत्रपर्यायवानि विशुद्धतराणि चेति ।

अर्थ—मित्रने रूपी द्रव्योंको अवधिज्ञान जान सकता है, उसके अनन्तमें भागही मनःपर्यायज्ञानी जान सकता है । अवधिज्ञानका मित्रना विषय है, उसका अनन्तमें भाग मनःपर्याय ज्ञानका विषय है । क्योंकि मनःपर्यायज्ञानी अन्तरङ्गमें स्थित अनएव अन्तःकरण का मनके विषयमें प्राप्त—अथे हुए रूपी द्रव्योंको तथा मनुष्य क्षेत्रवर्ती अवधिज्ञानी जोशी अविनाश विनाश—मनुष्य और बहुततर पर्यायोंके द्वारा उन रूपी द्रव्योंको जान सकता है ।

भाष्यम्—मनःपर्यायज्ञानका विषय अवधिसे विषयसे अनन्तरुमागप्रमाण रूपी द्रव्य है । परन्तु वह भी अपर्यायही है । अर्थात् विषयसे सम्पूर्ण पर्यायोंको नहीं जान सकता । फिर भी वह अविकल मूल्य विषयमें विशेषरूपसे जानता है, अतएव प्रशस्त है ।

कमानुसार क्षेत्रज्ञानका विषयनिबन्ध बनानेसे सूत्र कहते हैं—

सूत्र—सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥ ३० ॥

भाष्यम्—सर्वद्रव्येषु सर्वपर्यायेषु च केवलज्ञानस्य विषयनिबन्धो भवति । तस्य सर्वव्यापकं सामान्यं क्षेत्राकारविषयम् । ज्ञानपरं ज्ञानमस्ति । अथ केवलज्ञानविषयता तस्य विविच्यते । केवलं परितुल्य समग्रमसाधारणं निरपेक्षं विशुद्धं सर्वमात्रं द्रव्यं क्षेत्रज्ञानस्य विषयनिबन्धो भवति ।

अर्थ—क्षेत्रज्ञानका विषय निबन्ध संपूर्ण द्रव्य और उनही संपूर्ण पर्यायोंमें है । क्योंकि क्षेत्रज्ञान केवल क्षेत्राकार विषय में प्रमाण सही पर्यायोंको प्रमाण करता है, अन्यत्र जहाँ क्षेत्र अन्तर में विषय दिया करता है । इसमें बड़ा और कोई भी क्षेत्र नहीं है, जो क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र ही है, जो कि क्षेत्रज्ञानका विषय होनेसे बड़ी बच रहे

ज्ञानो वेदादौ विद्यते इत्यादिवाक्ये निमित्तं विद्यते सर्वमानसक केवलविषय
। अन्तर्गत्यै एते नैवेद्ये दानं कर्तव्यं ।

भाषार्थ—जीवद्वन्द्विक मयूरी सुदृश्य और उत्तरी प्रियवर्ती मयूरी सुन-
न पर्याये इमं ज्ञानक विषय है । न तो इस ज्ञानमें उत्कृष्ट कोई ज्ञान ही है, और
ऐसा कोई पदार्थ या पर्याय ही है, जो कि इस ज्ञानका विषय न हो । यह ज्ञान
वेद है, ज्ञानवर्णनार्थका सर्वथा दान होनेमें इच्छा होता है । अतएव हमारे
धैर्यात्मिक ज्ञानमें कोई भी ज्ञान हमारे साथ नहीं रह सकता और न रहता ही है, यह
जो ही पाया जाना या रहा करता है, इसी लिये हमको वेदक कहते हैं । यह सत्य
न मर्यादा परिच्छेदक है, इसलिये हमको परिपूर्ण करने है । निम्न तथा यह एक ही पद-
न जानता है, उसी तरह संपूर्ण पर पदार्थको भी जानता है, इसलिये हमको सम्यक् करते हैं ।
मी भी मतिज्ञानादि साधोपन्यासिक ज्ञानसे हमको तुलना नहीं हो सकती, इसलिये इसको
ज्ञातारण करते हैं । इससे इन्द्रिय मन आदिक आदि किसी भी अवस्थान या महत्त्वकी
रक्षा नहीं है, इसलिये हमको निरपेक्ष करने है । ज्ञानवर्णन दर्शनार्थका आदिके निमित्तसे
तत्त्व होनेवाली महत्त्व रूप अशुद्धियोंमें यह संप्रति रहित है, इसलिये हमको विमुक्त करते
। यह समस्त पदार्थोंका हावका है, इसमें सम्पूर्ण तत्त्वोंका बोध होता है, इसलिये हमको
विभास्यक करते हैं । लोक और अत्यन्तक बोध भी अंश इसमें अवस्थित नहीं है, इसलिये
इको लोकलोक विषय करते हैं । अशुद्ध पुण्यसे निमित्तसे हमको अनन्तपर्याय परिणमन
ते हैं, इसलिये हमको अनन्तपर्याय करते हैं । अपरा इसको तेजस्व पर्याय अनन्त है, यद्वा
मके अविभागप्रतिच्छेद अनन्त है, इसलिये भी हमको अनन्तपर्याय करते हैं । फलतः यह कि
अन्त शक्ति और योग्यताके धारण करनेकाला यह ज्ञान सर्वथा अप्रतिम है ।

भाष्यम्—अत्राह—एषां मतिज्ञानादीनां युगपदेकस्मिन्जीवि कति भवन्ति ? इति ।
अत्रोच्यते ।—

अर्थ—प्रश्न—आपने ज्ञानोंका विषय निबन्ध जो बताया तो समझमें आया । परन्तु
अब यह बताइये, कि इन मतिज्ञानादि पाँच प्रकारके ज्ञानोंमें से एक समयमें एक जीवके
वेतने ज्ञान हो सकते हैं ? इसीका उत्तर देनेके लिये आगेका सत्र कहते हैं—

सूत्र—एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः ॥ ३१ ॥

भाष्यम्—एषां मत्यादीनां ज्ञानानामादित एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन् जीवि
वा चतुर्भ्यः, कस्मिन्चिज्जीवि मत्यादीनामिकं भवति, कस्मिन्चिज्जीवि द्वे भवतः, कस्मिन्चिज्
त्रिणि भवन्ति, कस्मिन्चिज्ज्ञानादि भवन्ति । धृतज्ञानस्य तु मतिज्ञानेन नियतः सहभावस्तत्पूर्व-
कत्वात् । यस्य तु मतिज्ञानं तस्य धृतज्ञानं स्याद्वा न वेति । अत्राह—अथ केवलज्ञानस्य
पूर्वमतिज्ञानादिभिः किं सहभावो भवति नित्युच्यते । केचिदाचार्या व्याचक्षते, नाभावात्किं तु तद-

१—अतोऽपि "तदा" इत्यपि पठन्ताम् । २—"नेति ! अत्रोच्यते" इति पठन्ताम् ।

भिभूतत्वादिकींचित्कराणि भयन्तीन्द्रियवत् । यथा चाव्यञ्जे नभसि आदित्य उदिते भूरितेजस्वा-
दादित्येनाभिभूतान्यतेजांसि ज्वलनमणिचन्द्रनक्षत्रप्रभृतीनि प्रकाशनं प्रत्यकिंचित्कराणि
भयन्ति तद्वदिति । केचिदप्याहुः ।-अपायसद्व्यतया मतिज्ञानं सत्पूर्वकं श्रुतज्ञानमवधिज्ञान-
नानि केवलिनः सन्तीति ॥ किं चान्यत् ।-मति-
संमिधज्ञानदर्शनस्य तु भगवतः केव-
केवलदर्शने चानुसमयमुपयोगो भवति ।
किं चान्यत् ।-क्षयोपशमज्ञानि चत्वारि ज्ञानानि पूर्वाणि क्षयादेव केवलम् । तस्मान्न केवलिन-
शेषाणि ज्ञानानि सन्तीति ॥

अर्थ—ऊपर मति आदिक जो ज्ञानके भेद गिनाये हैं, उनमेंसे एक जीवके एक समयमें प्रारम्भके एकसे लेकर चार तक ज्ञान हो सकते हैं । किसी जीवके तो मतिज्ञानादिकमेंसे एक ही ज्ञान हो सकता है, किसी जीवके दो हो सकते हैं, किसीके तीन हो सकते हैं, और किसीके चार हो सकते हैं । इनमेंसे श्रुतज्ञानका तो मतिज्ञानके साथ सहभाव नियत है । क्योंकि वह मतिज्ञान-पूर्वक ही हुआ करता है । परन्तु जिस जीवके मतिज्ञान है, उसके श्रुतज्ञान हो भी और न भी हो । हाँका—केवलज्ञानका अपनेसे पूर्वके मति आदिक ज्ञानोंके साथ सहभाव है, या नहीं ? उत्तर—इस विषयमें कुछ आचार्योंका तो ऐसा कहना है, कि केवलज्ञान हो जानेपर भी इन मतिज्ञानादिकका अभाव नहीं हो जाता । किंतु ये ज्ञान केवलज्ञानसे अभिभूत हो जाते हैं, अतएव वे उस अवस्थामें अपना कुछ भी कार्य करनेके लिये समर्थ नहीं रहते । जैसे कि केवलज्ञानके उत्पन्न हो जानेपर भी इन्द्रियों तदवस्थ रहती हैं, परन्तु वे अपना कुछ भी कार्य नहीं कर सकती, इसी प्रकार मतिज्ञानादिक के विषयमें समझना चाहिये । अथवा जैसे कि मेघपटलसे रहित आकाशमें सूर्यका उदय होते ही उसके सातिशय महान् तेजसे अन्य तेज द्रव्य—अग्नि रत्न चन्द्रमा नक्षत्र प्रभृति प्रकाशमान पदार्थ आच्छादित हो जाते हैं, और अपन प्रकाशकार्य करनेमें अक्रियत्वर हो जाते हैं, वैसे ही केवलज्ञानके उदित होनेपर मतिज्ञानादिक विषयमें समझना चाहिये ।

किसी किसी आचार्यका ऐसा भी कहना है, कि ये ज्ञान केवलज्ञानके नहीं हुआ करते । क्योंकि श्रोत्रादिक इन्द्रियोंसे उपलब्ध तथा ईहित पदार्थके निश्चयको अपाय कहते हैं, और मतिज्ञान अपायस्वरूप है तथा वह सद्रव्यतया हुआ करता है वह विद्यमान अथवा विद्यमानवत् पदार्थको ही ग्रहण किया करता है । किंतु केवलज्ञानमें ये दोनों ही बातें सर्वथा नहीं पायी जाती । अतएव वह केवलज्ञानके साथ नहीं रहा करता । और इसीलिये श्रुतज्ञान भी उसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वह मतिज्ञानपूर्वक ही हुआ करता है, और अवधिज्ञान तथा मनःपर्यायज्ञान केवल रूपों द्रव्यको ही विषय करनेवाले हैं अतएव वे भी उसके साथ नहीं रह सकते । इसके सिवाय एक बात और भी है, वह यह कि—मतिज्ञानादिक

चार प्रकारके जो सायोपशमिक ज्ञान हैं, जीवके उनका उपयोग क्रमसे हुआ करता है, युगपत् नहीं हुआ करता । अर्थात् ये चारों ही ज्ञान क्रमवर्ती हैं न कि सहवर्ती । परन्तु केवलज्ञान ऐसा नहीं है । जिन केवली भगवान् को परिपूर्ण ज्ञान और परिपूर्ण दर्शन प्राप्त हो गया है, उनका वह केवलज्ञान और केवलदर्शन समस्त पदार्थोंको युगपत् विषय किया करता है, क्योंकि वह असहाय है, और इसीलिये इन दोनोंका उपयोग प्रतिसमय युगपत् ही हुआ करता है । तथा एक बात यह भी है, कि पांच प्रकारके जो ज्ञान हैं उनमेंसे आदिके चार ज्ञान सायोपशमिक-ज्ञानावरण कर्मके सायोपशमसे उत्पन्न होनेवाले हैं, परन्तु केवलज्ञान उसके सर्वथा क्षयसे ही प्रकट होता है । अतएव केवली भगवान् के केवलज्ञान ही रहा करता है, बाकीके चार ज्ञान उनके नहीं हुआ करते ।

भावाय—सायिक और सायोपशमिकमें परस्पर विरोध है, अतएव सायिक-केवलज्ञानके साथ चारों सायोपशमिक ज्ञानोंका सहभाव नहीं रह सकता, इसलिये केवलीके केवलज्ञानके सिवाय चारोंका अभाव ही समझना चाहिये ।

यहाँतक प्रमाणरूप पाँचों ज्ञानोंका वर्णन किया, अब प्रमाणाभास रूप ज्ञानोंका निरूपण करनेकी इच्छासे सूत्र कहते हैं—

सूत्र—मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च ॥ ३२ ॥

भाष्यम्—मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञानमिति विपर्ययश्च भवत्यज्ञानं चेत्यर्थः । ज्ञान-विपर्ययोऽज्ञानमिति । अत्राह । तदेव ज्ञानं तदेवाज्ञानमिति । ननु च्छायातपवच्छीतोष्णघञ्च तद्व्यन्तविकटमिति । अत्रोच्यते । -मिथ्यादर्शनपरिमहाद्विपरीतग्राहकत्वमेतेषाम् । तस्मादज्ञानानि भवन्ति । तद्यथा । -मत्यज्ञानं भूताज्ञानं विमद्विज्ञानमिति । अवधिर्विपरीतो विमद्विज्ञान इत्युच्यते ॥

अर्थ—मतिज्ञान श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान ये विपर्यय भी हुआ करते हैं, अर्थात् ये तीनों ज्ञान अज्ञान रूप भी कहे जाते हैं । क्योंकि ज्ञानसे जो विपरीत हैं, उन्हींको अज्ञान कहते हैं । मुँका-उसीको ज्ञान कहना और उसीको अज्ञान कहना यह कैसे बन सकता है !

१—केवलज्ञान और केवलदर्शनके विषयमें दो सिद्धान्त हैं—दिगम्बर आचार्यों दोनों उपयोग एक समयमें ही हुआ करते हैं, ऐसा माना है । क्योंकि दोनों उन्मोगोंसे आवृत्त करनेवाले दो कर्म हैं—ज्ञानावरण और दर्शनावरण । इन दोनोंका केवलीके सर्वथा क्षय हो जानेसे फिर कोई भी बनवर्तितारा कारण होर नहीं रहता । इसी लिये ऐसा लिखा भी है कि “द्वन्द्वतुल्यं धाम्यं छन्दस्थानं च दोषेण उपशम्यते । जुगुप्सं जन्ता केवलमिदं जुगुप्सं तु ते दोषे ॥ ४४ ॥” -द्वन्द्वतुल्यं—मतिनिबन्ध सिद्धान्तवचकता । परन्तु शैवाचार्य सम्प्रदायमें ऐसा नहीं माना है । श्रीविद्वत्संगमिन्द्र टीकामें लिखा है कि “नवनीलमिन्दरोऽस्माकं युगपदुत्पत्तौ का भूतिरिति । बचनं न परमानन्तरादुत्पत्तं, प्रत्येकयोगार्थं प्रतिपत्ते तु भूविषयमुत्पन्नम् ।” अर्थात् इस विषयमें इन्नाएँ ऐसा कोई अत्यधिक आग्रह नहीं है, कि केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ नहीं हो सों । परन्तु इस विषयके विधायक पक्ष नहीं दीखते । उन्मोगही बनवर्तितार रूप अर्थसे प्रतिपदक बचन बहुतसे देखनेसे मिलते हैं । यथा—“नान्यथा द्वन्द्वमिव एता एवमस्मि उपशम्यते ।” (प्र. १००५) । तथा “समस्त केवलस्ति वि जुगुप्सं दो धाम्यं उपशम्यते ।” (वि. १-१९)

नयेतिके निम प्रसार ज्ञाना और अज्ञान-द्वयमें वस्तुस्थिति है, प्रमाण ही प्रमाणोंमें अन्त्यं निम्नता है। उसी प्रकार ज्ञान और अज्ञान भी वास्तवमें पूर्णतः विपर्यय किर भी माने श्रुति और आचार्यो ज्ञान भी वस्तुता और अज्ञान भी वस्तुता यह कैसे बन सकता है ! उनर-निम नीचोने मिथ्यादर्शनको ग्रहण-कर कर रक्ता है, उन नीचोने ये नीचो ही ज्ञान वस्तुताको वास्तविकतामें ग्रहण नहीं करने-सिद्धि तथा ग्रहण करते हैं, अतएव उनको विपर्यय-अज्ञान कहने हैं। अतएव उनको कर्ममें ही ज्ञान ध्रुतज्ञान अधिज्ञान न कह कर मत्तज्ञान स्मृतज्ञान और निमंग कहा करने हैं। तिरि शीत अधि-मिथ्यादृष्टि नीचो अधिज्ञानको ही निमंग कहा करने हैं। अत-गज्ञान और निम पर्याय वाचक शब्द हैं।

भावार्थ—व्यवहारमें ज्ञानके निमंगको अज्ञान कहा करने हैं, और निमंग को प्रसार माना है—पर्युदास और प्रमथ। जो मरुत अर्णो ग्रहण करने-प्रथ है उसको पर्युदास कहते हैं, और जो सर्वथा निमेष-अभा अर्णो प्रकट करना है उसको प्रमथ कहा करने है। यहाँपर ज्ञानके निमेषका अर्थ पर्युदासरूप करना चाहिये न कि प्रमथप्रथ। अतएव अज्ञानका अर्थ ज्ञानोपयोगका अभाव नहीं है, किंतु मिथ्यादर्शन सहनरित ज्ञान ऐसा है। मिथ्या दर्शनका सहचारी ज्ञान तबके यथाथ स्वरूपको ग्रहण नहीं कर सकता। मिथ्यादृष्टिके ये ही ज्ञानोपयोग हो सकते हैं; क्योंकि मनःपर्याय और केवलज्ञान सभ्यादृष्टिके ही हुआ करते हैं। अतएव इन तीनोंको विपरीतज्ञान अथवा अज्ञान कहा है।

भाष्यम्—अत्राह—उक्तं मयता सभ्यदर्शनपरिपूरितं मत्तयादि ज्ञाने मत्तयन्मत्तयाप्रज्ञा मेवेति । मिथ्यादृष्टयोऽपि च मत्तयाद्यामत्तयाद्येन्द्रियनिमित्तानविपरीतान् स्पर्शादीनुपलभ्यते उपदिशन्ति च स्पर्श स्पर्श इति रस रस इति, एवं दोषान् । तत्कथमेतावति । अत्रोच्यते ।—तेषां हि विपरीतमेतद्वति ॥—

अर्थ—प्रश्न—आपने कहा कि सभ्यदर्शनके सहचारी मत्तयादिको तो ज्ञान कहते हैं, और उससे विपरीत-मिथ्यादर्श सहचारी मत्तयादिको अज्ञान कहते हैं। तो यह ज्ञान कैसे बन सकता है। क्योंकि मिथ्यादृष्टि भी चाहे वे मत्तय हों चाहे अभ्रथ इन्द्रियोंके निमित्तमे निमका ग्रहण हुआ करता है, उन स्पर्शादिक विषयोंको अधिपरीत ही ग्रहण किया करते हैं और उनका निरूपण भी वैया ही किया करते हैं। वे भी स्पर्श को स्पर्श और रसको रस ही जानते तथा कहा भी करते हैं। इसी प्रकार दोष विषयोंमें भी समझना चाहिये। फिर क्या कारण है कि उनके ज्ञानको विपरीत ज्ञान अथवा अज्ञान कहा जाय? उत्तर—मिथ्यादृष्टियोंका ज्ञान विपरीत ही हुआ करता है। क्योंकि—

१—“ पर्युदासः सरुमादी, प्रसमलु निमेषद्वय । ” २—मिथ्यादृष्टि ओको उपरं पवयण न सदृष्टि । सदृष्टि असम्भवं उच्यते वा अनुवदते ॥ १८ ५—यो० जीवकांतः ।

भावार्थ—मिथ्यादृष्टि दो प्रकारके हुआ करते हैं—एक भन्य दूसरे अभन्य । जो सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो सकते हैं, उनको भन्य कहा करते हैं, और इसके विपरीत हैं—जिनमें सिद्ध अवस्थाको प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं है, उनको अभन्य कहा करते हैं । मिथ्यादृष्टिके दूसरी तरफसे तीन भेद भी हुआ करते हैं—एक अभिगृहीतमिथ्यादर्शन दूसरे अनभिगृहीतमिथ्यादर्शन तीसरे संदिग्ध । जो जिनभगवान्के प्रवचनसे मर्षणा विपरीत निव्यण करनेवाले हैं, उन बोद्धादिकोंको अभिगृहीतमिथ्यादर्शन कहते हैं, और जो जिनभगवान्के वचनोंपर श्रद्धान नहीं करते, उनको अनभिगृहीत मिथ्यादर्शन कहते हैं, तथा उमपर संदेह करनेवालोंको संदिग्ध कहा करते हैं । ये तीनों ही प्रकारके मिथ्यादृष्टि भन्य भी हुआ करते हैं, और अभन्य भी हुआ करते हैं । परन्तु सभी मिथ्यादृष्टि सम्यग्दृष्टिके ही समाम घटपटादिक और रूपरस'दिकका ग्रहण और निरूपण किया करते हैं । फिर क्या कारण है कि सम्यग्दृष्टिके ग्रहणको तो समीचीन कहा जाय और मिथ्यादृष्टिके ग्रहणको विपरीत । क्योंकि बाधक प्रत्ययके होनेसे ही किसी भी ज्ञानको मिथ्या कह सकते हैं, अन्यथा नहीं । जैसे कि किसीको सीपमें चांदीका ज्ञान हुआ, यह ज्ञान इसलिये मिथ्या कहा जाता है, कि उसका बाधक ज्ञान उपस्थित है । सो ऐसा यहाँपर तो नहीं पाया जाता, फिर समीचीन और मिथ्याके भेदका क्या कारण है ! इसका उत्तर यही है, कि मिथ्यादृष्टिके सभी ज्ञान विपरीत ही हुआ करते हैं । क्योंकि वे ज्ञान वस्तुके यथार्थ स्वरूपका परिच्छेदन नहीं किया करते । वे यथार्थ परिच्छेदन नहीं करते यह बात कैसे मालूम हो । अतएव इस बातको स्पष्टतया बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:—

सूत्र—सदसतोरविशेषाद्यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् ॥ ३३ ॥

भाव्यम्—यथोन्मत्तः कर्मोदयादुपहृतेन्द्रियमतिविपरीतग्राही भवति । सोऽन्धं गौरित्यध्यवस्यति गां चाश्य इति लोष्टं सुवर्णमिति सुवर्णं लोष्ट इति लोष्टं च लोष्ट इति सुवर्णं सुवर्णमिति तत्स्यैवमविशेषेण लोष्टं सुवर्णं सुवर्णं लोष्टमिति विपरीतमध्यवस्यतो नियतमज्ञानमेव भवति । तद्वन्मिथ्यादर्शेनोपहृतेन्द्रियमतेर्मतिधृतावधयोऽप्यज्ञानं भवन्ति ॥

अर्थ—जैसे कि कोई उन्मत्त पुरुष जिसकी कि कर्मोदयसे इन्द्रियोंकी और मनकी शक्ति नष्ट हो गई है, पदार्थके स्वरूपको विपरीत ही ग्रहण किया करता है, वह घोड़ाको गौ समझता है, और गौको घोड़ा समझता है, मट्टीके डेलको सुवर्ण मानता है, और सुवर्णको डेला मानता है, कभी डेलको यह डेला है, ऐसा भी जानता है, और सुवर्णको यह सुवर्ण है, ऐसा भी समझता है, तथा जैसा समझता है, वैसा ही कहता भी है, फिर भी उसके ज्ञानको अज्ञान ही कहते हैं । क्योंकि उसका वह ज्ञान डेलको सुवर्ण और सुवर्णको डेला समझनेवाले विपरीत ज्ञानसे किसी प्रकारकी विशेषता नहीं रखता । इ प्रकार जिसकी मिथ्यादर्शन कर्मके निमित्तसे देखने और विचार करनेकी शक्ति तथा योग्य नष्ट हो गई है, यहा विपरीत हो गई है, वह जीव जीवादिक पदार्थोंके वास्तविक स्वरूपको

देख सकता, न विचार सकता और न असहायरूपसे ही जान सकता है, अतएव उसके प्रति श्रुत और अधि ये तीनों हा ज्ञान अज्ञान ही कहे जाते हैं ।

भावार्थ—मिथ्यादृष्टि जीव घट पटादिक पदार्थोंको यद्यपि सम्यग्दृष्टिके समान ही ग्रहण करता, तथा उनका निरूपण भी किया करता है, परन्तु मिथ्यात्वके निमित्तसे उसके कारण-विपर्यास भेदाभेदविपर्यास स्वरूपविपर्यास भी रहा करते हैं, अतएव उसके ज्ञानको प्रमाणम् अपवा समीचीन नहीं कह सकते । जैसे कि कोई पुरुष वस्त्रको तो वस्त्र ही माने, परन्तु उसके कुम्हारका बनाया हुआ और पत्थरका बना हुआ माने, तो उसके ज्ञानको अज्ञान ही समझा जाता है, उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये । मिथ्यादृष्टि भी यद्यपि मनुष्यको मनुष्य ही कहता है परन्तु उसके कारणके विषयमें ईश्वर आदिकी भी कल्पना किया करता है, और वैसा ही फिर श्रद्धान भी करता है । इसी तरह भेदाभेद तथा स्वरूपके विषयमें भी समझना चाहिये । अतएव उसके ज्ञानको प्रमाणरूप न मानकर अज्ञान ही मानना चाहिये ।

भाष्यम्—उक्तं ज्ञानम् । चारिधं नयमेऽध्याये यस्यामः । प्रमाणे चोक्ते । नयान् यस्याम् । तद्यथा ।—

अर्थ—पूर्वोक्त शीलिते ज्ञानका निरूपण और प्रकरण समाप्त हुआ । अब इसके बाद क्रमानुसार चारित्रिका वर्णन प्राप्त है, परन्तु उसका वर्णन आगे चलकर इसी ग्रन्थके नौवें अध्यायमें करेंगे, अतएव यहाँपर उसके करनेकी आवश्यकता नहीं है । ज्ञानके प्रकरणमें प्रमाण और नय इन दोका उल्लेख किया था, उसमेंसे प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्षरूप दोनों भेदोंका भी वर्णन उपर हो चुका । अतएव उसके अनंतर क्रमानुसार नयोंका वर्णन होना चाहिये । सो उन्होंने बतानेके लिये सूत्र कहते हैंः—

सूत्र—नैगमसंग्रहव्यवहारजुसूत्रशब्दा नयाः ॥ ३४ ॥

भाष्यम्—नैगमः संग्रहो व्यवहारः ऋतुसूत्रः शब्दः इत्येते पञ्चनया प्रयन्ति । तत्र ।—

अर्थ—नयोंके पाँच भेद हैं ।—नैगम सङ्ग्रह व्यवहार ऋतुसूत्र और शब्द ।

भावार्थ—यह जान पहचाने जितनी जा चुकी है, कि प्रमाणके एक देशको नय कहते हैं । अतएव वस्तु अनेक घर्मात्मक या अनन्त घर्मात्मक है । परन्तु उन अनन्त घर्मोंमेंसे—अनित्य या नित्यत्व, नित्यत्व या अनित्यत्व, एकत्व या अनेकत्व आदि किसी भी एक घर्मके द्वारा उम वस्तुके अन्वयण करनेवाले ज्ञान विशेष—निश्चयदेशको नय कहते हैं । इस नयके अनेक ओलाभेन अनेक भेद हैं । परन्तु सामान्यमें यहाँपर उसके उपर्युक्त पाँच भेद समझने चाहिये ।

जो वस्तुके सामान्य विशेष अथवा भेदाभेदको ग्रहण करनेवाला है, उसको अथवा संव्यवसाय वस्तुके ग्रहण करनेको नैगम नय कहते हैं । जैसे कि अग्रहणको सिद्ध करना

अथवा मट्टीके घड़ेको, घीका घड़ा कहना । विवक्षित पदार्थमें भेद न करके किसी भी सामान्य गुणधर्मकी अपेक्षासे अभेदरूपसे किसी भी पदार्थके ग्रहण करनेको संग्रह नय कहते हैं । जैसे जीवत्व सामान्य धर्मकी अपेक्षासे ये जीव है ऐसा समझना या कहना । जो सङ्ग्रहण के द्वारा गृहीत विषयमें भेदको ग्रहण करता है, उसको व्यवहार नय कहते हैं । जैसे जीव द्रव्यमें संसारी भुक्तका भेद करके अथवा फिर संसारीमेंसे भी चार गतिकी अपेक्षा किसी एक भेदका ग्रहण करना । केवल वर्तमान पर्यायके ग्रहण करनेको ऋजुसूत्र कहते हैं । इसका वास्तवमें उदाहरण नहीं बन सकता । क्योंकि शुद्ध वर्तमान क्षणवर्ती पर्यायका ग्रहण या निरूपण नहीं किया जा सकता । स्थूलदृष्टिसे इसका उदाहरण भी हो सकता है । जैसे कि मनुष्यगतिमें उत्पन्न जीवको आभरणान्त मनुष्य कहना । कर्त्ता कर्म आदि कारकोंके व्यवहारको सिद्ध करनेवाले अथवा लिंग संख्या कारक उपग्रह काल आदिके व्यभिचारकी निवृत्ति करनेवालेको शब्द नय कहते हैं । जैसे कि किसी वस्तुको भिन्न भिन्न लिंगवाले शब्दोंके द्वारा निरूपण करना । इस प्रकार नयोंके सामान्यसे पाँच भेद यहाँ बताये हैं । परन्तु इसमें और भी विशेषता है, जैसे कि इनमेंसे—

सूत्र—आद्यंशब्दौ द्वित्रिभेदौ ॥ ३५ ॥

भाष्यम्—आद्य इति सूत्रकमप्रामाण्यासंगममाह । स द्विभेदो वेदापरिक्षेपी सर्वपरिक्षेपी चेति । शब्दस्त्रिभेदः साम्प्रतः समभिरुद्ध एवम्भूत इति । अत्राह—किमेपां लक्षणमिति ? अत्रोच्यते ।—निगमेषु येऽभिहिताः शब्दास्तेषामर्थः शब्दार्थपरिज्ञानं च देशसमप्रमाहो नैगमः । अर्थानां सर्वैकदेशसंग्रहणं संग्रहः । लौकिकसम उपचारमायो विस्तृतार्थो व्यवहारः । सतां साम्प्रतानामर्थानामभिधानपरिज्ञानमृजुसूत्रः । यथार्थाभिधानं शब्दः । नामादिषु प्रसिद्ध-पूर्वाच्छब्दादर्थं प्रत्ययः साम्प्रतः । सत्त्वयर्थव्यसंक्रमः समभिरुद्धः । व्यंजनार्थयोरेवम्भूत इति ।

अर्थ—यहाँपर सूत्रमें आद्य शब्दका जो प्रयोग किया है, उससे नैगम नयका ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि पूर्वोक्त सूत्र (नैगमसंग्रहव्यवहारेत्यादि) में जो क्रम बताया है, वह प्रमाण है । उसके अनुसार नयोंका आद्य-पहला भेद नैगम ही होता है । अतएव नैगम नयके दो भेद हैं—एक देशपरिक्षेपी दूसरा सर्वपरिक्षेपी । शब्द नयके तीन भेद हैं—साम्प्रत समभिरुद्ध और एवम्भूत ।

शंका—आपने पहले सूत्रमें और इस सूत्रमें जो नयोंके भेद गिनाये हैं, उनका दृष्टान क्या है ? उत्तर—निगम नाम जनपद-देशका है । उसमें जो शब्द जिस अर्थके लिये नियत हैं, वहाँपर उस अर्थके और शब्दके सम्बन्धको जाननेका नाम नैगम नय है । अर्थात् इस शब्दका ये अर्थ है, और इस अर्थके लिये इस शब्दका प्रयोग करना चाहिये, इस तरहके वाच्य वाचक सम्बन्धके ज्ञानको नैगम कहते हैं । वह दो प्रकारका है । क्योंकि शब्दोंका प्रयोग दो प्रकारसे हुआ करता है—एक तो वस्तुके सामान्य अंशकी

भाष्यम्—अत्राह—उद्दिष्टा भवता नैगमादयो नयाः । तस्यैवा इति कः पदार्थः ? इति । नयाः प्रापकाः कारकाः साधकाः निर्वर्तका निर्मासका उपलम्भका व्यञ्जका इत्यनर्थान्तरम् । जीवादीन्पदार्थास्तयन्ति प्राप्नुवन्तिकारयन्ति साधयन्ति निर्वर्तयन्ति निर्मासयन्ति उपलम्भयन्ति व्यञ्जयन्ति इति नयाः ॥

अर्थ—शंका—ऊपर आपने जिन नैगम आदि नयोंका उल्लेख किया है, वे नय क्या पदार्थ हैं ? उत्तर—नय प्रापक कारक साधक निर्वर्तक निर्मासक उपलम्भक और व्यञ्जक ये सभी शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । जो जीवादिक पदार्थोंको सामान्यरूपसे प्रकाशित करते हैं, उनको नय कहते हैं । जो उन पदार्थोंको आत्मामें प्राप्त करते—पहुँचाते हैं, उनको प्रापक कहते हैं । जो आत्मामें अपूर्व पदार्थके ज्ञानको उत्पन्न करावें, उनको कारक कहते हैं । परस्परकी व्यावृत्तिरूप—निससे एक पदार्थका दूसरे पदार्थमें मिश्रण न हो जाय, इस तरहके विज्ञप्तिरूप तथा सिद्धिके उपायभूत वचनोंको जो सिद्ध करें, उनको साधक कहते हैं । अपने निश्चित अभिप्रायके द्वारा जो विशेष अद्यवसायरूपसे उत्पन्न होते हैं, उनको निर्वर्तक कहते हैं । जो निरंतर वस्तुके अंशका भास—ज्ञापन करावें उनको निर्मासक कहते हैं । विशिष्ट क्षयोपशमकी अपेक्षासे अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ विशेषमें जो आत्मा या ज्ञानका अवगाहन करावें उनको उपलम्भक कहते हैं । जो जीवादिक पदार्थोंको अपने अभिप्रायानुसार यथार्थ स्वभावमें स्थापित करें उनको व्यञ्जक कहते हैं ।

भावार्थ—इस प्रकारसे यहाँपर निलीककी अपेक्षासे नय आदिक शब्दोंका अर्थ यद्यपि भिन्न भिन्न बताया है । परन्तु फलित्रार्थमें ये सभी शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । अतएव जो नय हैं, वे ही प्रापक हैं, और वे ही कारक हैं, तथा वे ही साधक हैं । इत्यादि सभी शब्दोंके विषयमें समझ लेना चाहिये ।

भाष्यम्—अत्राह—किमेते तन्त्रान्तरीया वाचिन आहोस्वित्स्वतन्त्रा एव चोदकपक्षा-
ग्राहिणो मतिभेदेन विप्रधाविता इति । अत्रोच्यते—नैते तन्त्रान्तरीया नापि स्वतन्त्रा मतिभेदेन विप्रधाविताः । क्षेत्रस्य त्वर्यस्याव्यवसायान्तराण्येतानि । तद्यथा—घट इत्युक्ते योऽसौ चट्टा-
भिर्निर्वृत्त ऊर्ध्वकुण्डलीप्रायतवृत्तमीवोऽधस्तात्परिमण्डलो जलादीनामादरण्यधारणसमर्थ उत्तरगुणनिर्वर्तना निर्वृत्तो द्रव्यविशेषस्तस्मिन्नेकस्मिन्विशेषयति तज्जातीयेषु वा सर्वेष्वंशो-
पात्परिज्ञानं नैगमनयः । एकस्मिन्वा वस्तुषु वा नामादिविशेषितेषु साम्प्रतातीतानामतेषु
घटेषु सम्प्रत्ययः सद्यग्रहः । तेष्वेव लौकिकपरीक्षक ग्रहोपचारगम्येषु यथा स्थूलार्थेषु संप्र-
त्ययो व्यवहारः । तेष्वेव सत्सु साम्प्रतेषु सम्प्रत्ययः क्रतुसूत्रः । तेष्वेव साम्प्रतेषु नामादी-
नामन्यतमग्राहिषु प्रसिद्धपूर्वकेषु घटेषु सम्प्रत्ययः साम्प्रतः शब्दः । तेषामेव साम्प्रताना-
मध्यवसायासंक्रमो चितकंध्यानवत् समाभिदृष्टः । तेषामेव व्यंजनार्थयोरन्योन्यापेक्षार्थग्राहि-
त्यमेवभूत इति ॥

शंका—आपने ये नैगम आदिक जो नय बताये हैं, उनको अन्यवादी—जैनप्रवचनसे भिन्न वैशेषिक आदि मतके अनुसार वस्तुस्वरूपका निरूपण करनेवाले भी मानते हैं, अथ-

ये-नय स्वतन्त्र ही हैं। अर्थात् ये नय अन्य विद्वान्तरा भी निरूपण कर्ते हैं, जगत् का स्वरु-
दुरुक्त अनुक्त या युक्त अयुक्त नैमे भी पक्षों ग्रहण करते नैनप्रवचनको सिद्ध करनेके लिये
चाहे जैसे भी बुद्धिभेदके द्वारा दीदनेवाले-प्रवृत्ति करनेवाले हैं। उत्तर-इन दोनोंमें एक
भी बात नहीं है। न तो ये अन्य विद्वान्तरोंके प्रसारक हैं और न वह नैमे बुद्धिभेदों का
नैनप्रवचनको सिद्ध करनेके लिये साँगा सत्यप्रकारमें प्रवृत्ति करनेवाले हैं। किन्तु वेदों
पदार्थको विषय करनेवाले ये ज्ञान विशेष हैं। अर्थात् अनेक वर्मात्मक वस्तुओं ही ग्रहण करने
वाले ज्ञान अनेक प्रकारके हैं, उन्हींको नय कहते हैं। अतएव ये नय नैनप्रवचन ही निरूपण
करनेवाले हैं। नैमे कि किसीने यह शब्दका उच्चारण किया। यह उत्तर देना चाहिये, कि शब्द
में यह शब्दसे क्या चीज ली जाती है। जो घटनकिया-कूमसारही पेटके द्वारा निगल बना हुआ
है, जिसके ऊपरके ओष्ठ कुण्डल्यकार गोल हैं, और निचली भाग अग्रगुल-लम्बगोल है, वह
जो नीचेके भागमें भी परिमण्डल-चारों तरफमें गोल है, एवं जो नय ली दूध आदि पदार्थों
छाने तथा अपने भीतर भरे हुए उन पदार्थोंको धारण करनेके कर्तव्य करनेमें समर्थ है, और
जो अग्निपाकसे उत्पन्न होनेवाले रक्तता आदि उत्तर गुणोंकी परिमण्डलि होतानेमें भी निष्पन्न
हो चुका है, ऐसे द्रव्य विशेषको ही घट कहते हैं। इस तरहके किसी भी एक स्थान पर या जगत्
उत्पत्ति-निर्माण में यह अर्थ प्रतिष्ठित हो, उन सभी पदार्थों सामान्यरूपसे जो परिणत
होता है, उसको नैगम नय कहते हैं।

पटादिक पदार्थ निरूपे भेदसे चार प्रकारके होते हैं।-नैमे कि नामरस स्पर्शरस
द्रव्यघट और भावघट। इनके भी वर्तमान भू और भविष्यत् की अपेक्षासे तीन तीन भेद हैं।
तो इनमेंसे किसी भी तरहके एक या अनेक-बहुतसे पदार्थ सामान्यरूपसे बोध होता है, उसको
संग्रहनय कहते हैं। क्योंकि यह नय विशेष अंशोंको ग्रहण न कर सामान्य अंशोंको ही ग्रहण
किया करता है। तथा इन्हीं एक दो या बहुत संख्यायुक्त नामादिस्वरूप और निनका लोकप्रसिद्ध एवं
परीक्षक-पर्यालोचना करनेवाले जलादिक द्रव्योंको छाने आदिकमें उपयोग किया करते हैं और
जो उपचारगम्य हैं-लोकक्रियाके आधारभूत हैं, ऐसे यथायोग्य स्थूल पदार्थोंका जो ज्ञान होता
है, उसको व्यवहार नय कहते हैं। क्योंकि प्रायः करके यह नय सामान्यको ग्रहण न करके
विशेषको ही ग्रहण किया करता है, और इसी प्रकार सूक्ष्मको गौण करके स्थूल विषयमें ही
यह प्रायः प्रवृत्त हुआ करता है। वर्तमान क्षणमें ही विद्यमान उन्हीं पटादिक पदार्थोंके ज्ञानको
अनुसूत्र नय कहते हैं। अनुसूत्र नयके ही विषयभूत और केवल वर्तमानकालकर्ता तथा
निरूपकी अपेक्षा नामादिकके भेदसे चार प्रकारके पदार्थोंमेंसे किसीको भी विषय करनेवाले और
निनका वाच्यवाचक सम्बन्ध पहचाने ही बात है, अपना निनका संज्ञित ग्रहण हो चुका है, ऐसे
शब्दरूपसे पटादिकके ग्रहण करनेको साम्प्रत शब्दनय कहते हैं। उन्हीं सद्रूप-विद्यमान वर्त-

सकती है, अथवा जो प्रेक्षादि है, वही वर्तमानशास्त्रों में नहीं जा सकती है। यद्यपि मन्त्र-
 तीनोंको छोड़कर केवल मात्रा या पर्याय शब्दोंका भावार्थ मात्रा विहित किया है कुछ
 वस्तु विशेष कैसे मानी जा सकती है। ये सभी प्रतीति विरुद्ध होनेसे विद्यात्मक-निराकरण
 रूप कैसे करी जा सकती हैं। उत्तर—भोला विशेषके द्वारा एक ही वस्तु अनेक प्रकार
 होनेसे अनेक अव्यासायोंका विषय हो सकती है, इसमें किसी भी प्रकारका विरोध नहीं है।
 जैसे कि सम्पूर्ण वस्तुमात्रोंके समाकल्पकी ओर एक यह मानते हैं, और उसीसे ही
 अतीवही ओरता दो भेद रूप कह सकते हैं, तथा द्रव्य गुण और पर्यायकी ओरतासे ही
 प्रकारकी भी कह सकते हैं। समस्त पदार्थ वस्तु अथवा आवि और केवल इन चार दर्शनोंके
 विषय हुआ करते हैं। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है, कि जो इन चार दर्शनोंमें किसी न किसी
 दर्शनका विषय न हो। अतएव वस्तु मात्रोंके चार प्रकारका भी कह सकते हैं। इसी तरह वन
 अस्तित्वोंकी ओरता पाँच भेदरूप और छह द्रव्योंकी ओरता छह भेदरूप भी कह सकते हैं।
 जिस प्रकार इस विभिन्न कथनमें कोई भी विप्रतिपत्ति-विवाद उपस्थित नहीं होता, और न
 अव्यवसाय स्थानोंकी भिन्नता ही विरुद्ध प्रतीत होती है, उसी प्रकार पदार्थोंके विषयमें
 भी समझना चाहिये। अर्थात् जिस प्रकार वस्तुमात्रोंमें एकल द्वित्व त्रित्व आदि
 संख्याओंका समावेश या निरूपण विरुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृतिमें भी समझना
 चाहिये। क्योंकि ये धर्म परस्परमें विरुद्ध नहीं हैं। यदि गीतों अतीव कहा जाय
 या ज्ञानगुणोंके अज्ञान-निरूपण कहा जाय। अथवा अमूर्त आकाशादि द्रव्योंको मूर्त बनाया
 जाय, तो वह कथन विरुद्ध कहा जा सकता है, और उसके ग्रहण करनेवाले अव्यवसायोंमें
 भी विप्रतिपत्तिका प्रसङ्ग आ सकता है। परन्तु नवोंमें यह बात नहीं है, क्योंकि वे तिन अनेक
 धर्मोंको विषय करती हैं, वे परस्परमें विरुद्ध नहीं हैं।

इसके सिवाय एक बात और भी है, वह यह कि—जिस प्रकार मतिज्ञान आदि पाँच
 प्रकारके ज्ञानोंके द्वारा धर्मोंके अस्तित्वोंमेंसे किसी भी पदार्थका दृष्टि दृष्टि ग्रहण हुआ
 करता है, उसमें किसी भी प्रकारकी विप्रतिपत्तिका प्रसङ्ग-विवाद उपस्थित नहीं होता।
 क्योंकि उन ज्ञानोंमें ज्ञानावरण कर्मोंके अभावसे विशेष विशेष प्रकारकी जो विशुद्धि-निर्मलता रहा
 करती है, उसके द्वारा उत्कृष्टताके साथ उन्हीं पदार्थोंका भिन्न भिन्न अंशको लेकर परिच्छेद
 हुआ करता है, इसी प्रकार भयवादके विषयमें भी समझना चाहिये।

भावार्थ—जिस प्रकार एक ही विषयमें प्रकृति करनेवाले मतिज्ञानादिमें किसी भी
 प्रकारका विरोध नहीं है, उसी प्रकार नवोंके विषयमें भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही
 शब्दादिक अथवा मनुष्यादिक किसी भी पर्यायको मतिज्ञानी चक्षुरादिक इन्द्रियोंके द्वारा
 जैसा कुछ ग्रहण करता है, श्रुतज्ञानी उसी पदार्थको अधिक रूपसे जानता है। क्योंकि

मतिज्ञान कुछ ही पर्यायोंको विषय कर सकता है, परन्तु श्रुतज्ञान असंख्यात पर्यायोंके ग्रहण और निरूपणमें समर्थ है । अविज्ञान श्रुतज्ञानकी भी अपेक्षा अधिक स्पष्टतासे इन्द्रिय और मनकी अपेक्षा भी न लेकर रूपी पदार्थको जान सकता है, और इसी तरह मनःपर्यायज्ञान अपने विषयको अविज्ञानी अपेक्षा भी अधिक विशुद्धताके साथ ग्रहण कर सकता है । और केवलज्ञानसे तो अपरिच्छिन्न कोई विषय ही नहीं है । इस प्रकार सभी ज्ञानोंका स्वरूप और विषयपरिच्छेदन भिन्न होनेसे उनमें किसी भी तरह की बाधा नहीं है, उसी तरह नयोंका भी स्वरूप तथा विषयपरिच्छेदन भिन्न भिन्न है, अतएव उनमें भी किसी भी तरहकी बाधा उपस्थित नहीं हो सकती ।

अथवा जिस प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान तथा आसवचन—आगम इन प्रमाणोंके द्वारा अपने अपने विषयके नियमानुसार एक ही पदार्थका ग्रहण किया जाता है, उसमें कोई विरोध नहीं है, उसी प्रकार नयोंमें भी कोई विरोध नहीं है । अर्थात् जैसे वनमें लगी हुई अग्निको एक जीव जो निकटवर्ती है, अपनी आंखोंसे देखकर स्वयं अनुभवरूप प्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा उसी अग्निको जानता है, परन्तु दूसरा व्यक्ति उसी अग्निको धूम हेतुको देखकर जानता है, तथा तीसरा व्यक्ति उसी अग्निको ऐसा स्मरण करके कि सुवर्ण पुंजके समान पीत वर्ण प्रकाशमान और आमूलसे उष्ण स्पर्शवाली अग्नि हुआ करती है, तथा बैसा ही प्रत्यक्षमें देखकर उपमानके द्वारा जानता है, तथा चौथा व्यक्ति केवल किसीके यह कहनेसे ही कि इस वनमें अग्नि है, उसी अग्निको जान लेता है । यहाँपर इन चारों ज्ञानोंमें और उनके विषयोंमें किसी भी प्रकारका विस्वाद नहीं है, उसी प्रकार नयोंके विषयमें भी समझना चाहिये । अतएव ऐसा कहाँ भी है कि—

भाष्यम्—नैगमशब्दार्थानिमिकानेकार्थनयगमापेक्षः । देशसमग्रमाही व्यवहारी नैगमो ज्ञेयः ॥१॥ यत्संगृहीतयचनं सामान्ये देशतोऽप्यर्थं विशेषे । तत्संगृहनयनियतं ज्ञानं विद्यास्यविधिज्ञः ॥२॥ समुदायव्यक्त्याकृतिसत्तासंज्ञादिनिश्चयापक्षम् । लोकोपचारनियतं व्यवहारं विस्तृतं विद्यात्वे साम्प्रत विषयमाहकमृजुसूत्रनयं समासतो विद्यात्तविद्याद्यर्थशब्दं विशेषितपदं तु शब्दनयमर्थः

अर्थ—नैगम नाम जनपदका है, उसमें जो बोले जाते हैं, उनको नैगम कहते हैं । ऐसे—नैगमरूप शब्द और उनके वाच्य पदार्थोंके एक—विशेष और अनेक सामान्य अंशोंको

१—“संगृहीतयचि भवे ।” (आम. नि०) । २—विशदज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं, परन्तु यहाँपर अनुभवरूप मतिज्ञानसे अभिप्राय है, हेतुको देखकर सामान्य ज्ञानको अनुमान करते हैं । उपमानसे नवलय दर्शन सादृश्य प्रत्याभिन वा है । स्वयं वक्ताके बचनेसे जो ज्ञान होता है, उसको आगम कहते हैं । ३—यम शब्दसे अभिप्राय लोकसार स्थितिकेनयनसे यह बतलाता है, कि इस शब्दसे प्रत्यक्षर अपनेको ही प्रकरान्तरसे सूचित करते हैं तथा—“आद्येष्टान्तरमेव पर्यायान्तरवर्तिनं निर्दिशति ।” ४—देशतो विशेषण ” इति पठ्यन्ताम् । ५—संगृहीतयचिभेदेन भविष्यः । भविष्यु “संगृहीतयचिभेदम्” इतिरुचः ।

प्रकाशित करनेकी शक्तिकी अपेक्षा रखकर देश-विशेष और समग्र-सामान्यको विषय करने वाले अध्यवसायको जिसका कि व्यवहार परस्पर विमुख सामान्य विशेषके द्वाग हुआ करता है, नैगम नय कहते हैं ॥ १ ॥ जो सामान्य ज्ञानको विषय करनेवाला है, जो मोक्षदिक सामान्य विशेष और उसके खंडमुण्डादिक विशेषोंमें प्रवृत्त हुआ करता है, ऐसे ज्ञानको नयी शक्ति-भेदस्वरूपके जाननेवालोंको संग्रहजनक निश्चिन्त स्वरूप समग्रता चाहिये । क्योंकि सामान्यको छोड़कर विशेष और विशेषको छोड़कर सामान्य नहीं रह सकता, और सन्तको छोड़कर न सामान्य रह सकता है, न विशेष रह सकता है । अतएव यह नय दोनोंको ही विषय किया करता है ॥ २ ॥ समुदाय नाम संघात अथवा समूहका है । मनुष्य आदिक सामान्य विशेषरूप पदार्थको व्यक्ति कहते हैं । चौड़ा गोल लम्बा त्रिकोना पदार्थ आदि संस्थानको आकृति कहते हैं । सत्ता शब्दसे यहाँ महासामान्य अर्थ समग्रता चाहिये । संज्ञा आदिसे प्रयोजन नामादिक चार निक्षेपोंका है । इन समुदायादिक विषयोंके निश्चयकी अपेक्षा रखकर प्रवृत्त होनेवाले अध्यवसायको व्यवहारनय कहते हैं । यह नय विस्तृत माना गया है । क्योंकि छोरमें “पर्वत जल रहा है” इत्यादि व्यवहारमें आनेवाले उपचरित विषयोंमें भी यह प्रवृत्त हुआ करता है । तथा उपचरित और अनुचरित दोनों ही प्रकारके पदार्थोंका यह आश्रय लेता है, इसलिये इसको विस्तीर्ण कहते हैं ॥ ३ ॥ जो वर्तमानकालीन पदार्थके आश्रय लेकर प्रवृत्त होता है, उसको ऋजुमूत्रनय कहते हैं । यहाँ पर ऋजुमूत्रनयका स्वरूप संक्षेपसे इतना ही समग्रता चाहिये यथार्थ शब्दको विषय करनेवाले और विशेषित ज्ञानको शब्दनय कहते हैं ॥ ४ ॥

भाष्यम्—अत्राह—अयं जीवो मोक्षीयः अजीवो मोक्षनीय इत्याकारिते केन नयेन कोऽप्यप्रतीयत इति । अत्रोच्यते ।—जीव इत्याकारिते नैममदेशसंग्रहव्यवहारजुस्तुष्टासम्पत्तसमि-
रुद्धः पञ्चस्यपि गतिष्वन्यतमो जीव इति प्रतीयते । कस्मात्, एते हि नया जीवं प्रत्यापशामि-
कादियुक्तमात्रमाहिणः । मोक्षीय इत्युच्यते, जीवस्य वा देशभदेशो । अजीव इति अजीव-
द्रव्यमेव । मोक्षनीय इति जीवस्य, तस्य वा देशभदेशाविति ॥ एवम्भूतनयेन ॥ जीव इत्या-
कारिते भवस्यो जीवः प्रतीयते । कस्मात्, एष हि नयो जीवं प्रत्याप्यिकमात्रमाहक एव ।
जीवतीति जीवः प्राणिति प्राणान्धारयतीत्यर्थः । जीव इति जीव इति । नो जीव इत्यजीवद्रव्यं सिद्धो वा
भवस्य एव जीव इति । समप्रार्थमाहित्वाचारस्य
जीवा इति द्वित्य बहुत्वाकारितेऽपि । सर्वं संग्रहणे तु जीवो नो जीवः अजीवो नोऽजीवा आजीवो
नो जीवी अजीवी नोऽजीवी इत्येकद्वित्याकारितेषु सूत्र्यम् कस्मात्, एष हि नयः संख्यानन्त्या
जीवानां बहुत्वमेवेच्छति यथार्थप्राप्ति । शेषास्तु नया जात्यपेक्षामेकस्मिन् बहुत्वचनत्वं बहु

८ श्रीसिद्धमेनयभीकृत

¹⁴ विरोधितपदम्

ऐसा करने से सामान्य और समभिन्ध इन दो भेदोंको ध्यानि दिया है।

पक्षांश अष्टमांश आदि देशरूप अथवा अविभागी प्रदेशरूप । अर्थात् शब्दमे पुद्गलिक अर्थात् द्रव्यका ही ग्रहण होता है । क्योंकि यहाँपर अकार सर्वप्रतिषेधकारी है । नोऽर्जीव ऐम् कहनेसे दो अर्थांश बोध होता है, जब नो और अ इन दोनोंका ही अर्थ सर्वप्रतिषेध है, तब तो नोअर्जीवका अर्थ जीवद्रव्य ही समझना चाहिये । क्योंकि दो नकार-निषेधका निषेध द्रव्यरूपका ही बोधन कराया करता है । किंतु जब नोका अर्थ ईषन् निषेध और अ ॥ अर्थ सर्वप्रतिषेध है, तब नोअर्जीवका अर्थ जीवद्रव्यका देश अथवा प्रदेश ऐसा करना चाहिये ।

इस प्रकार जीव मोर्जीव आदि चार विकल्पोंमें प्रवृत्ति करनेवाले भैरव आदि नयोंमें किस अर्थका बोध होता है, सो ही यहाँपर बताया है । परन्तु एवम्भूतनयमें यह बात नहीं है । उसमें क्या विशेषता है सो बताने हैं—

एवम्भूतनयसे जीव शब्दका उच्चारण करनेपर चतुर्गनिरूप संसारमें रहनेवाले जीवद्रव्यका ही बोध होता है, सिद्ध अवस्था प्राप्त करनेवाले जीवका बोध नहीं होता । क्योंकि यह नव जीवके विषयमें औद्ययिक भावको ही ग्रहण करनेवाला है । तथा जीव शब्दका अर्थ ऐसा होता है कि “ जीवतीति जीवः । ” अर्थात् जो स्वासोच्छ्वास लेता है—प्राणोंको धारण करनेवाला है, उसको जीव कहते हैं । सो सिद्ध पर्यायमें प्राणोंका धारण नहीं है । अतएव एवम्भूतनयसे संसारी जीवका ही ग्रहण करना चाहिये । मोर्जीव शब्दसे या तो अर्जीव द्रव्यका ग्रहण होता, अथवा सिद्ध जीवका । क्योंकि जीव शब्दका अर्थ जीवन—प्राणोंका धारण करना है, सो दोनोंमें से किसीमें भी नहीं पाया जाता । अर्जीव कहनेसे केवल पुद्गलदिक अचेतन द्रव्यका ही ग्रहण होता है, और नोअर्जीव कहनेसे संसारी जीवका ही बोध होता है । यद्यपि ऊपर लिखे अनुसार मोर्जीव और नोअर्जीव शब्दोंका अर्थ जीवके देश अथवा प्रदेशका भी हो सकता है, परन्तु यह अर्थ यहाँपर नहीं लेना चाहिये; क्योंकि एवम्भूतनय देश प्रदेशको ग्रहण नहीं करता । वह स्पृष्ट अथवा सूक्ष्म अवयवरूप पदार्थको विषय न करके परिपूर्ण अर्थको ही ग्रहण किया करता है । इस प्रकार

१—जन्तुका प्रतिषेधके भी दो अर्थ होते हैं—एक प्रसज्य दूसरा पर्युदास । प्रसज्य चलने नष्टका अर्थ सर्व प्रतिषेध और पर्युदास पक्षमें तन्निमित्त तात्पर्यका अर्थ होता है । यथा—“ पर्युदास सद्यमाही प्रसज्यस्तु निषेधकम् । ” इस नियमके अनुसार अर्जीव शब्दके भी दो अर्थ हो सकते हैं । परन्तु नो जीव शब्दके दो अर्थ मिले गये हैं, अतएव अर्जीव शब्दका एक सर्वप्रतिषेधरूपही अर्थ करना उचित है, ऐसा इन लेखने आचार्यका अभिप्राय मण्डन होता है । २—“ दो प्रतिषेधो प्रवृत्ति गमयत ” ऐसा नियम है । ३—जिह्वा संयोग रहनेपर औरसे “ यह जीवा है ” ऐसा व्यवहार हो और जिह्वा विषाग होनेपर “ यह मर गया ” ऐसा व्यवहार हो उनको प्राण कहते हैं । ऐसे प्राण दश है—पाँच इन्द्रिय तीन बल—मन वचन काय आयु और स्वासोच्छ्वास यथा—“ अ मंयोगे जीवति मरति विद्योने वि तेवि दद पाणः । ” तथा—पंचवि शंदिष पाण मणवविद्यायेतु तिणि बलपाणा । आचपाणपाणा आउमपाणेन होनिरुत्तराणा ॥ ” सो ये प्राण संसारी जीवको अंगुलिसे कहे गये हैं । सिद्धोपे ये नहीं रहते, क्योंकि प्राण दो प्रकारके होते हैं, द्रव्यरूप और मात्ररूप । द्रव्यप्राणोंके ये दस भेद हैं । मात्रप्राण चेतनारूप है । संसारी जीवमें दोनों ही तरहके प्राण पाये जाते हैं, और सिद्धोंमें केवल मात्रप्राण—चेतना ही पाया जाता है ।

जीव नो जीव अजीव और नोअजीव इन चार विकल्पोंको एक वचनके ही द्वारा बताया है । परन्तु इसी तरह से द्विवचन और बहुवचनके द्वारा भी समझ लेना चाहिये ।

सर्व संग्रहनय भी इसी तरह चारों विकल्पोंको ग्रहण करता होगा ! ऐसा संदेह किसीको न हो जाय, इसलिये उसकी विशेषताको स्पष्ट करते हैं, कि सर्वसंग्रहनय जीवः नो जीवः अजीवः नो अजीवः इन एक वचनरूप विकल्पोंको तथा जीवो नो जीवो अजीवो नो अजीवो इन द्विवचनरूप विकल्पोंको ग्रहण नहीं करता । क्योंकि यह नय यथार्थग्राही है—जैसा वस्तुका स्वरूप है, वैसा ही ग्रहण करता है । चारों गतिवर्ती संसारी और सिद्ध ऐमे पाँचों प्रकारके जीवोंकी संख्या सब मिलकर अनन्त है । अतएव यह नय बहुवचनको ही विषय करता है । यद्यपि इसके विकल्पोंका आकार पहले अनुसार ही है, परन्तु उसका अर्थ केवल बहुवचनरूप ही है, ऐसा समझ लेना चाहिये । इसी लिये बाकीके जो नैगमादिक नय हैं, वे द्विवचनरूप और एकवचनरूप भी विकल्पोंको विषय किया करते हैं, ऐसा अर्थ स्पष्ट ही हो जाता है । जिस समय जीव शब्दका अर्थ एक जीव द्रव्य ऐसा अभोष्ट हो, वहाँ एकवचनका प्रयोग होता है, परन्तु जहाँ जातिकी अपेक्षा हो, वहाँ उस एक पदार्थके अभिधेय रहते हुए भी बहुवचनका प्रयोग हो सकता है । इसके सिवाय जहाँपर जीव शब्दका अर्थ बहुतसे प्राणी ऐसा दिखाना अभिप्रेत हो, वहाँपर भी बहुवचनका प्रयोग हुआ करता है । अतएव संग्रहनय बहुवचनरूप ही विकल्पोंका आश्रय लेकर प्रवृत्त हुआ करता है, और बाकीके नय एकवचनरूप द्विवचनरूप और बहुवचनरूप तीनों ही तरहके विकल्पोंका आश्रय लेकर प्रवृत्त हो सकते हैं । क्योंकि वे सर्वाकारग्राही हैं । यहाँपर जिस तरह जीव शब्दके विधिप्रतिषेधको लेकर नयोंका अनुगम अर्थ बताया है, उसी प्रकार तत्त्व-बुभुक्षुओंको धर्मस्तिक्त्यादिक अन्य सभी पदार्थोंके विशयमें भी उक्त सम्पूर्ण नयोंका अनुगम कर लेना चाहिये ।

उत्तर वस्तुस्वरूपको विषय करनेवाले ज्ञानके आठ भेद बताये हैं । उनमेंसे किस किस ज्ञानमें कौन कौनसे नयकी प्रवृत्ति हुआ करती है, इस बातके बतानेके लिये अगारा प्रकरण लिखते हैं—

भाष्यम्—अत्राह—अथ पञ्चानां ज्ञानानां सादिपर्यदाणां कानि कां नयः भवन्ति इति । अत्राहते—नैगमादपरमः सर्वोपर्यदा भवन्ति । क्रतुसङ्गनदी मतिज्ञानमन्यज्ञानद्वयानि च । अत्राह—वर्तमानानि सादिपर्यदा न भवन्ति इति । अत्राहते—युगस्य सादिपर्यदादयोपपत्त्या । तद्वदनस्य द्वे एकं युगज्ञानकेवलज्ञाने भवन्ति । अत्राह—वस्तुस्थिति-

राणि श्रयते इति । अत्रोच्यते ।—मन्यग्रधिमानपर्यायानां श्रुतस्यैवोपमाहकत्वात् । चेतन-
ज्ञस्याभावाच्च सर्वजीवानां नाम्न्य कश्चिन्मिथ्यादृष्टिराज्ञां या जीवां विप्रते, तन्मात्रं
विपर्ययाच्च श्रयत इति । अतश्च प्रत्यक्षानुमानोपमानात्प्रचनानामपि प्रामाण्यमन्यनुज्ञान
इति । आह च ।—

अर्थ—प्रश्न—यहले ज्ञानके पाँच भेद क्या चुके हैं, और तीन विरहित ज्ञानों
स्वरूप भी लिख चुके हैं । दोनों मिलकर ज्ञानके आठ भेद हैं । इनमेंसे किन किन ज्ञानोंकी
नैगमादि नयोंमेंसे कौन कौनमा नय अपेक्षा लेकर प्रवृत्त हुआ करता है ? अर्थात् कौन कौनमा
नय किस किस ज्ञानका आश्रय लिया करता है ? उत्तर—नैगम आदिक तीन नय—नैगम
संग्रह और व्यवहार तो कुल आठों प्रकारके ज्ञानका आश्रय लिया करते हैं, और श्रुतस्य नय
आठमेंसे मतिज्ञान और मन्यज्ञान इन दोके सिवाय बाकी छह प्रकारके ज्ञानका आश्रय लिया
करता है । प्रश्न—यह नय मतिज्ञान और मन्यज्ञानका आश्रय क्यों नहीं लेता ? उत्तर—ये
दोनों ही ज्ञान श्रुतज्ञान और श्रुताज्ञानका उपकार करने वाले हैं, अनएव उनका आश्रय नहीं
लिया जाता । चक्षुरादिक इन्द्रियोंके द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह यदि अवग्रहमात्र ही हो,
तो उससे वस्तुका निश्चय नहीं हो सकता । क्योंकि नव श्रुतज्ञानके द्वारा उस पदार्थका
पर्यालोचन किया जाता है, सभी उसका यथावत् निश्चय हुआ करता है । अनएव मतिज्ञानने
किर क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? इसी लिये श्रुतसूत्रनय मतिज्ञान और मन्यज्ञानका आश्रय
नहीं लिया करना । शब्दनय श्रुतज्ञान और शब्दज्ञान इन दो ज्ञानोंका ही आश्रय लेकर
प्रवृत्त हुआ करता है । प्रश्न—बाकी छह ज्ञानोंका आश्रय यह नय क्यों नहीं लेता ? उत्तर—
मतिज्ञान अवधिज्ञान और मनःपर्यायज्ञान श्रुतज्ञानका ही उपकार करनेवाले हैं । क्योंकि ये
दोनों ही ज्ञान स्वयं जाने हुए पदार्थके स्वरूपका दूसरेको बोध नहीं करा सकते । ये ज्ञान स्वयं
मूक हैं, अरने आलोचित विषयके स्वरूपका अनुभव दूसरेको स्वयं करानेमें असमर्थ हैं, श्रुत-
ज्ञानके द्वारा ही उसका बोध करा सकते हैं, और वैसा ही कराया भी करते हैं । यद्यपि केवल
ज्ञान भी मूक ही है, परन्तु वह समस्त पदार्थोंको ग्रहण करनेवाला और इसीलिये सबसे प्रधान
है । अतएव शब्दनय उसका अवलम्बन लेता है । इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि
चेतना—जीदत्व—अर्थात् सामान्य परिच्छेदकत्व और ज्ञा अर्थात् विशेषपरिच्छेदकता इन दोनोंका
तथाभूत परिणाम सभी जीवोंमें पाया जाता है । इस नयकी अपेक्षासे पृथिवीवैयिक आदि
कोई भी जीव न मिथ्यादृष्टि है और न अज्ञ ही है । क्योंकि सभी जीव अपने अपने विषयका
परिच्छेदन किया करते हैं—स्पर्शको स्पर्श और रसको रसरूपसे ही ग्रहण किया करते हैं, उनके
इस परिच्छेदनमें अयथार्थता नहीं रहा करती । इसी प्रकार कोई भी जीव ऐसा नहीं है, जिसमें कि ज्ञानका
अभाव पाया जाय । ज्ञानजीवका लक्षण है, वह सबमें रहता ही है, कमसे कम अक्षरके अनन्तमें

आदिके तीन नय-त्रैगम संग्रह और व्याहार सभी सम्प्रज्ञान और मिथ्यादर्शनके विषय किया करते हैं । परन्तु सम्यग्दृष्टिके ज्ञानसे ज्ञान-मध्यज्ञान और मिथ्यादृष्टिके ज्ञानसे उससे विपरीत-मिथ्याज्ञान कहते हैं ॥ २ ॥

अनुसूय नय छह ज्ञानोंका ही आश्रय लिया करता है-मनिज्ञान और मत्यज्ञान आश्रय नहीं लिया करता । क्योंकि मतिज्ञान श्रुतज्ञानका उपकार करता है, और इसीलिये मति और श्रुतमें कथंचित् अमेद भी है । जब श्रुतज्ञानका आश्रय ले लिया, तब मनिज्ञानकी आवश्यकता भी क्या है ! शब्दनय श्रुतज्ञान और केवलज्ञानका ही आश्रय लिया करता है, और श्रुत नहीं । क्योंकि अन्य ज्ञान श्रुतज्ञानमें ही बलाघान किया करते हैं, वे स्वयं अपने विषयों दूसरोंको बोध नहीं करा सकते ॥ १ ॥

शब्दनय मिथ्यादर्शन और अज्ञानका भी आश्रय नहीं लिया करता, क्योंकि इस नयकी अपेक्षासे कोई भी प्राणी अज्ञ नहीं है । क्योंकि सभी जीव ज्ञानभावके धारण करने वाले हैं, इसीलिये इस नयकी दृष्टिसे कोई भी जीव मिथ्यादृष्टि भी नहीं है ॥ ४ ॥

इस तरह नयोंका विचार अनेक प्रकारका है, यद्यपि ये नय कहीं कहीं पर किसी किसी विषयमें प्रवृत्त होनेपर विरुद्ध सरीस्ते दीक्षा करते हैं, परन्तु अच्छी तरह पर्यालोचन करनेसे वे विशुद्ध-निर्दोष-अविरुद्ध ही प्रतीत हुआ करते हैं । वैशेषिक आदि अन्य-जैनैतर लौकिक मतोंके शास्त्रोंमें ये नय नहीं हैं । उन्होंने इन नयोंके द्वारा वस्तुस्वरूपका पर्यालोचन किया भी नहीं है । परन्तु इनके बिना वस्तुस्वरूपका पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, अतएव तत्त्वज्ञानको सिद्ध करनेके लिये इनका स्वरूप अवश्य ही जानना चाहिये ॥ ५ ॥

इति प्रथमोऽध्यायः ॥

अथ द्वितीयोऽध्यायः ।

भाष्यम्—अथाह—उक्तं भवता जीवादीनि तत्त्वानीति । तत्र को जीवः कथंलक्षणो वेति ? अबोधयते ।—

अर्थ—प्रश्न—पहले जीवादिक मात तत्त्वोंका आपने नामनिर्देश किया है । उनमेंसे अभी तक किसीका भी स्वरूप नहीं बताया, और न उनका लक्षण विधान ही किया । अतएव सबसे पहले क्रमानुसार जीवतत्त्वका ही स्वरूप कहिये कि वह क्या है, और उसका लक्षण किस प्रकार करना चाहिये कि जिससे उसकी पहचान हो सके ? अतएव इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये ही आगेका सूत्र कहते हैं—

**सूत्र—औपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य
स्वतत्त्वमौदयिकपारिणामिकौ च ॥ १ ॥**

भाष्यम्—औपशमिकः क्षायिकः क्षायोपशमिक औदयिकः पारिणामिक इत्येते पञ्च भावा जीवस्य स्वतत्त्वं भवन्ति ।

अर्थः—औपशमिक क्षायिक क्षायोपशमिक औदयिक और पारिणामिक ये पाँच भाव जीवके स्वतत्त्व हैं ।

भावार्थ—जो कर्मोंके उपशमसे होनेवाले हैं, उनको औपशमिक और क्षयसे होने-वालोंको क्षायिक तथा क्षयोपशमसे होनेवालोंको क्षायोपशमिक एवं उदयसे होनेवाले भावोंको औदयिक कहते हैं । परन्तु जिसके होनेमें कर्मकी अपेक्षा ही नहीं है—जो स्वतःही प्रकट रहा करते हैं, उनको पारिणामिकभाव कहते हैं ।

यद्यपि इनके सिवाय अस्तित्व वस्तुत्व आदि और भी अनेक स्वभाव ऐसे हैं, जोकि जीवके स्वतत्त्व कहे जा सकते हैं, परन्तु उनको इस सूत्रमें न बतानेका कारण यह है, कि वे जीवके असाधारण भाव नहीं हैं । क्योंकि वे जीव और अजीव दोनों ही द्रव्योंमें पाये जाते हैं । किंतु ये पाँच भाव ऐसे हैं, जोकि जीवके सिवाय अन्यत्र नहीं पाये जाते । इसी लिये इनको जीवका स्वतत्त्व—निज तत्त्व कहा गया है ।

यहाँपर जीव शब्दका अभिप्राय आयुक्रमकी अपेक्षासे जीवन पर्यायके धारण करनेवाला ऐसा नहीं है । क्योंकि ऐसा होनेसे सिद्धोंमें जो क्षायिक तथा पारिणामिक भाव रहा करते हैं, सो नहीं बन सकेंगे । अतएव यहाँपर जीवसे अभिप्राय जीवत्व गुणके धारण करनेवालेका है । जो जीता है—प्राणोंको धारण करता है, उसको जीव कहते हैं । प्राण दो प्रकारके बताये हैं—एक द्रव्यप्राण दूसरे भावप्राण । सिद्ध जीवोंमें यद्यपि

औदयिकके इक्षीत भेद और पारिणामिकके तीन भेद हैं । ये दो आदिक भेद कौन कौनसे हैं, सो आगे चलकर सूत्रक्रमके अनुसार बतावेंगे ।

कोई कोई विश्वान् यहाँपर सिद्धजीवोंकी व्यावृत्तिके लिये “ संसारस्थानाम् ” अर्थात् ये भेद संसारी जीवोंमें पाये जाते हैं ” ऐसा वाक्यशेष भी जोड़कर बोलते हैं । परन्तु ऐसा करना ठीक नहीं है । क्योंकि सभी जगह शब्दोंका अर्थ यथासंभव ही किया जाता है । सभी जीवोंमें सब भाव पाये जायें ऐसा नियम नहीं है, और न बन ही सकता है । जैसे कि आदिके दो भाव सम्यग्दृष्टिके ही सम्भव हैं, न कि मिथ्यादृष्टिके, उसी प्रकार सिद्धोंमें भी यथासंभवही भाव समझ लेने चाहिये । उसके लिये “ संसारस्थानाम् ” ऐसा वाक्यशेष करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

कमानुसार औपशमिकके दो भेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—सम्यक्त्वचारित्रे ॥ ३ ॥

भाष्यम्—सम्यक्त्वं चारित्रं च द्वावौपशमिकौ भावौ भवत इति ।

अर्थ—सम्यक्त्व और चारित्र ये दो औपशमिक भाव हैं ।

भाष्यार्थ—यद्यपि सम्यक्त्व और चारित्र क्षायिक और क्षायोपशमिक भी हुआ करता है परन्तु औपशमिकके ये दो ही भेद हैं । इनमें से सम्यक्त्वका लक्षण पहले अध्यायमें कहा जा चुका है, और चारित्रका लक्षण आगे चलकर नीचे अध्यायमें कहेंगे । जिसका सारांश यह है, कि सम्यग्दर्शनको घातनेवाले जो कर्म हैं, तीन दर्शनमोहनीय और चार अनन्तानुबंधकाय इन सातों प्रकृतियोंका उपशम हो जानेपर जो तत्त्वोंमें सचि हुआ करती है, उसको औपशमिकसम्यक्त्व कहते हैं । और शुभ तथा अशुभरूप क्रियाओंकी प्रवृत्तिकी निवृत्तिको चारित्र कहते हैं । चारित्रमोहनीयकर्मका उपशम हो जानेपर जो चारित्र गुण प्रकट होकर शुभाशुभ क्रियाओंकी निवृत्ति हो जाती है, उसको औपशमिकचारित्र कहते हैं । यह चारित्र गुण स्मरहर्षे गुणस्थानमें ही पूर्ण हुआ करता है । क्योंकि चारित्रमोहनीय की शेष २१ प्रकृतियोंका उपशम बहिर होता है ।

कमानुसार क्षायिकके नौ भेदोंको गिनाते हैं—

सूत्र—ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ॥ ४ ॥

भाष्यम्—ज्ञानं दर्शनं दानं लाभो भोग उपभोगो धीर्धर्मिन्येतानि च सम्यक्त्वचारित्रे च नव क्षायिका भावा भवन्ति इति ।

१—यह बताने के लिये सिद्धांतोंकी इतिहास है, कल्पित सिद्धांतों के लिये और सम्यक्त्व प्रकृति के लिये २१ प्रकृतियोंके उपशम हो सम्पन्न हुआ बताने है । २—सम्यक्त्वके कर्मदर्शनदर्शनोपशम सम्यक्त्व चारित्रम् ॥

भाष्यम्—गतिश्चतुर्मेधा नारकतीर्थग्योनमनुष्यदेया इति । कषायदण्डमेव श्रापी मनो मायी लोभीति । लिङ्गं त्रिमेवं स्त्रीपुमाद्यपुंसकामेति । मिथ्यादर्शनमेकमेवं मिथ्यादृष्टिर्नि । अज्ञानमेकमेवमशानीति । असंयतत्त्वमेकमेवमसंयतोऽचिरत इति । असिद्धत्वमेकमेवमसिद्ध इति । एकभेदमेकविधमिति । लेख्याः षड्मेधाः कृष्णलेख्या नीललेख्या कापोतलेख्या तेजोलेख्या पद्मलेख्या शुक्ललेख्या । इत्येते एकविंशतिरीदृशिकमावा भवन्ति ।

अर्थ—गतिके चार भेद हैं—नरकगति तिर्यचगति मनुष्यगति और देवगति । कषाय चार प्रकारका है—क्रोध मान माया और लोभ । लिङ्ग तीन तरहका है—स्त्रीलिङ्ग पुंलिङ्ग और नापुंसलिङ्ग । मिथ्यादर्शन एक भेदरूप ही है । इसी तरह अज्ञान असंयत और असिद्धत्व ये भी एक एक भेदरूप ही हैं । एक भेद कहनेका मतलब यह है, कि ये एक एक प्रकारके ही हैं—इनके अनेक भेद नहीं हैं । लेख्या छह प्रकारकी है—कृष्णलेख्या नीललेख्या कापोतलेख्या तेजोलेख्या पद्मलेख्या और शुक्ललेख्या । इस प्रकार ये सब मिलकर २१ औदयिकभाव होते हैं ।

भाषार्थ—जो भाव कर्मके उदयसे होते हैं, उनको औदयिक कहते हैं । नारकगति नामकर्मके उदयसे नारकभाव हुआ करते हैं, इसलिये नरकगति औदयिकी है । इसी तरह तिर्यचगति आदि सभी भावोंके विषयमें समझना चाहिये । ये सब भाव अपने अपने योग्य कर्मके उदयसे ही हुआ करते हैं, इसलिये सब औदयिक हैं । लेख्या नामका कोई भी कर्म नहीं है, अतएव लेख्यारूप भाव पर्याप्ति नामकर्मके उदयसे अपना पुद्गलविपाकी शरीरनाम कर्म और कषाय इन दोके उदयसे हुआ करते हैं । क्योंकि कषायके उदयसे अनुराजित मन वक्त्र और कायकी प्रवृत्ति यो ही लेख्या कहते हैं । असिद्धत्वभाव आठ कर्मोंके उदयसे अपना चार अघातीकर्मोंके उदयसे हुआ करता है ।

यहोपर यह शंका हो सकती है, कि जब कर्मके भेद १२२ हैं, अथवा १४८ हैं तो औदयिकभाव २१ ही कैसे कहे, नितने कर्मोंके भेद हैं, उतने ही औदयिक भावोंके भी भेद क्यों नहीं कहे । परन्तु यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि इन २१ भेदोंमें सभी औदयिक भावोंका अन्तर्भाव हो जाता है । जैसे कि आयु गोत्र और जाति शरीर आत्मोपास आदि नाम कर्मप्रभृतिका एक गतिरूप औदयिकभावमें ही समावेश हो जाता है, तथा कषायमें हास्यादिका निवेश हो जाता है, उसी प्रकार सबका समझना चाहिये ।

लेख्या दो प्रकारकी बताई हैं—द्रव्यलेख्या और मास्त्रेख्या । शरीरके वर्णको द्रव्य-लेख्या और अन्तरङ्ग परिणाम विशेषणोंको भास्त्रेख्या कहते हैं । पुनरपि ये लेख्या दो प्रकारकी

१—“योगप्राप्ति लेखा कषायउदयापुंस्त्रिया होइ । ४८१॥ गो० जी०” कषायोदयापुंस्त्रिया योगप्रवृत्तिरेत्या ।

२—जीव त्रिग लेख्याके योग्य कर्म इत्येका पट्टन करता है उसके निमित्तने उभी लेख्यारूप उसके परिणाम हो जाते हैं—यथा “अपेक्षाई द्वावद आदिअनि लेख्ये परिणामे भवति ” (प्रश्न० लेख्यापदे०) ।

है, एक शुभ दूसरी अशुभ । कर्मों में नीच और कृष्ण ये क्रमसे अशुभ अशुभतर और अशुभतम हैं । पीत पत्र और शुक्ल रज्ज्या क्रमसे शुभ शुभतर और शुभतम हैं । किस रज्ज्याके परिणाम कैसे होते हैं, इसके उदाहरण शास्त्रोंमें प्रसिद्ध हैं, अन्यत्र यहाँ नहीं लिखे हैं ।

पारिणामिक भावोंके तीन भेद जो बताये हैं, उनको गिनानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—जीवभव्याभव्यत्वादीनि च ॥ ७ ॥

भाष्यम्—जीवत्वं भव्यत्वमभव्यत्वमित्येते त्रयः पारिणामिका भावा भवन्तीति । आदि-मरणं किमयमिति ? अत्रोच्यते—अस्तित्वमभ्युपगम्य कर्तृत्वं मोक्षत्वं गुणवत्त्वमसर्वगतत्वमनादि-कर्मसंतानवद्भूतत्वं प्रदेशत्वमरूपत्वं नित्यत्वमित्येवमादयोऽप्यनादिपारिणामिका जीवस्य भावा भवन्ति । धर्मादिभिस्तु समाना इत्यादिमरणेन सूचिताः । ये जीवस्यैव वैशेषिकास्ते स्वराद्येनोक्ता इति । एते पञ्च भावास्त्रिपञ्चाशद्वेदा जीवस्य स्वतत्त्वं भवन्ति । अस्तित्वा-दयश्च । किं चान्यद ।

अर्थ—जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीन पारिणामिक भाव हैं । प्रश्न—इस सूत्रमें आदि शब्दके ग्रहण करनेका क्या प्रयोजन है ? उत्तर—अस्तित्व अभ्युपगम्य कर्तृत्व भोक्तृत्व गुणवत्त्व असर्वगतत्व अनादि कर्मसंतानवद्भूतत्व प्रदेशत्व अरूपत्व नित्यत्व इत्यादिक और भी अनेक जीवके अनादि पारिणामिक भाव होते हैं । परन्तु ये भाव जीवके असाधारण नहीं हैं । क्योंकि ये धर्मादिक द्रव्योंमें भी पाये जाते हैं, अतएव उनके समान होनेसे साधारण हैं, इसी लिये इनको आदि शब्दका ग्रहण करके साधारणतया सूचित किया है । जो जीवमें ही पाये जाते हैं, ऐसे विशेष-असाधारण पारिणामिक भाव तीन ही हैं, और इसी-लिये उनका खास नाम लेकर उल्लेख किया है ।

इस प्रकार औपशमिकादिक पाँच भाव जो बताये हैं, वे जीवके स्वतत्त्व-निमित्तरूप हैं—जीवमें ही पाये जाते हैं, अन्यमें नहीं । इनके सिवाय जीवके साधारण स्वतत्त्व अस्तित्वादिक भी हैं । औपशमिक आदि पाँच भावोंके २+९+१८+२१+३ के मिलानसे कुल ५३ भेद होते हैं ।

भावार्थ—असंख्यात प्रदेशी चेतनताको जीवत्व कहते हैं । भव्यत्व और अभव्यत्व गुणका लक्षण पहले बताया जा चुका है, कि जो सिद्ध-पदको प्राप्त करनेके योग्य है, उसको भव्य कहते हैं, और जो इसके विपरीत है, सिद्ध अवस्थाको प्राप्त नहीं कर सकता, उसको अभव्य कहते हैं । अस्तित्वादिक साधारण भावोंका अर्थ स्पष्ट है ।

इस प्रकार जीवके स्वतत्त्वोंका वर्णन किया । पहले दो प्रश्न जो किये थे, उनमेंसे पहले प्रश्नका उत्तर देते हुए जीवके स्वतत्त्वोंका निरूपण करके उसका स्वरूप बताया । परन्तु दूसरे

प्रश्नका उत्तर अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कि विषयमें यह कहा गया था, कि जीवका लक्षण भगो चउकर करेगे । इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि ये पाँच पाव व्यापक नहीं हैं । अतएव जो जीवपात्रमें व्यापकरूपसे पाया जा सके, ऐसे त्रिकालविषयक और सर्वथा अन्यभिन्नारी जीवके लक्षणको बतानेकी आवश्यकता है । अतएव ग्रंथकार दूसरे प्रश्नके उत्तरमें जीवका संतोषा लक्षण बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—उपयोगो लक्षणम् ॥ ८ ॥

भाष्यम्—उपयोगो लक्षणं जीवस्य भवति ॥

अर्थ—जीवका लक्षण उपयोग है ।

भावार्थ—ज्ञानदर्शनकी प्रवृत्तिको उपयोग कहते हैं । अनेक वस्तुओंमें मिली हुई किसी भी वस्तुको जिसके द्वारा पृथक् किया जा सके, उसको लक्षण कहते हैं । इसके दो भेद हैं—आत्ममूल और अनात्ममूल । जो लक्ष्यमें अनुप्रविष्ट होकर रहता है, उसको आत्ममूल कहते हैं, और जो लक्ष्यमें अनुप्रविष्ट न रहकर ■ उसका अनुगमक होता है, उसको अनात्ममूल कहते हैं । जीवका उपयोग आत्ममूल लक्षण है । यह लक्षण त्रिकालव्यापित और अन्यासि अनि-
व्याप्ति भगवन् इन तीन दोषोंसे सर्वथा रहित है । क्योंकि कोई भा जीव ऐसा नहीं है, जिसमें कि ज्ञान और दर्शन न पाया जाय, कमसे कम अक्षरके अनन्तवे भागप्रमाणसे ज्ञान जीवमें रहता ही है । तथा और कोई ऐसा पदार्थ भी नहीं है, कि उसमें भी ज्ञान और दर्शन पाया जा सके, एवं इष्ट और भट्ट प्रमाणोंमें उपयोग लक्षणवाला जीव द्रव्य सिद्ध है, अतएव उसमें भगवन् दोष भी भगवन् ही है ।

इस लक्षणके उत्तर भेद बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—स दिविद्योऽष्टचतुर्भेदः ॥ ९ ॥

भाष्यम्—स उपयोगो द्विविधः साकारोऽनाकारश्च ज्ञानोपयोगो दर्शनोपयोगश्चैवार्थः । स चतुर्भेदोऽयमष्टचतुर्भेदो भवति । ज्ञानोपयोगोऽष्टविधः । तद्यथा । मतिज्ञानोपयोगः स्मृतज्ञानोपयोगः, अवधिज्ञानोपयोगः, मनपर्यायज्ञानोपयोगः, केवलज्ञानोपयोग इति, मत्तज्ञानोपयोगः, कुलज्ञानोपयोगः, विमलज्ञानोपयोग इति । दर्शनोपयोगश्चतुर्भेदः, तद्यथा—वधुर्दर्शनोपयोगः, अवधुर्दर्शनोपयोगः, अवधिदर्शनोपयोगः, केवलदर्शनोपयोग इति ।

१—“ अतिमोक्षप्रवृत्तिर्द्विविधा । ” २—लक्ष्यके पृथक्तामें लक्ष्यको अव्याप्ति, लक्ष्य और लक्ष्य के बीच लक्ष्यको अनिवार्यता और लक्ष्यलक्ष्यके लक्षणके न लक्ष्यको भगवन् दोष पड़ते हैं । ३—य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य (दिविद्ये) लक्ष्य भाग्य है ।

अर्थ—जीवका लक्षणरूप उपयोग दो प्रकारका है, एक साकार दूसरा अनाकार । ज्ञानोपयोगको साकार और दर्शनोपयोगको अनाकार कहते हैं । इनके भी क्रमसे आठ और बार भेद हैं । ज्ञानोपयोगके आठ भेद इस प्रकार हैं:—मतिज्ञानोपयोग, श्रुतज्ञानोपयोग, अवधिज्ञानोपयोग, मनःपर्यायज्ञानोपयोग, और केवलज्ञानोपयोग, तथा मत्पज्ञानोपयोग, श्रुता-ज्ञानोपयोग, विमलज्ञानोपयोग । दर्शनोपयोगके चार भेद इस प्रकार हैं—चक्षुर्दर्शनोपयोग, अन्-क्षुर्दर्शनोपयोग, अवधिदर्शनोपयोग, और केवलदर्शनोपयोग ।

भावार्थ—यद्यपि इस सूत्रके विषयमें किसी किसीका ऐसा कहना है कि यहाँपर तत् (स) शब्दका पाठ नहीं करना चाहिये, परन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अनन्तर विषयका ही सम्बन्ध दिखानेके लिये उसके ग्रहण करनेकी आवश्यकता है, जैसे कि “ स आत्तवः ” इत्यादि सूत्रोंमें किया गया है ।

सर्विकल्प परिणतिको ज्ञान और निर्विकल्प परिणतिको दर्शन कहते हैं । इनकी प्रवृत्ति क्रमसे इस प्रकार होती है, कि पहले दर्शनोपयोग और पीछे ज्ञानोपयोग । इस क्रमके कारण यद्यपि पहले दर्शनोपयोगका और पीछे ज्ञानोपयोगका पाठ करना चाहिये; परन्तु दर्शनकी अपेक्षा ज्ञान अर्थात्—पूज्य है, और उसका वक्तव्य विषय भी अत्यधिक है, तथा उसके ही भेदभी अधिक हैं, अतएव ज्ञानोपयोगका ही पूर्वमें पाठ करना उचित है ।

किसी किसीका ऐसा भी कहना है, कि ज्ञान और दर्शनसे भिन्न भी उपयोग होता है, जो कि विप्रहर्गतमें जीवोंके पाया जाता है । परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि इसमें युक्ति और आगम दोनोंसे ही बाधा आती है । ज्ञानदर्शनसे भिन्न उपयोग पदार्थ किसी भी युक्ति अपवा प्रमाणसे सिद्ध नहीं है । आगममें भी उपयोगके ज्ञान और दर्शन ऐसे दोही भेद गिनाने हैं—इन दोनोंसे रहित कोई भी अवस्था उपयोगकी नहीं बताई । तथा विप्रहर्गतमें भी ज्ञान पाया जाता है, यह बात भी आगम—वैश्वोंसे सिद्ध होती है । तथा विप्रहर्गतमें लब्धिरूप इन्द्रियों भी रहती ही हैं । अतएव ज्ञान दर्शन रहित उपयोगकी अवस्था नहीं रहती यह बात सिद्ध है ।

१-अध्याय ६ सूत्र २ । २-“ अस्मि दाहयता तस्य लब्धयोगात् विना कश्चिज्जस्य लब्धयोगात् तस्य शक्यता वा संशयता वा निमित्ता कश्चि, ” (भाष्यार्थ ४० १२ उ० १० सूत्र ४६७) । “अपवत्तमर्गं भवे ! जीवा हि जगन्तु कर्मजन्ता ! जिभिर्मेदना । कश्च त्रिभिर्अमृतान्तर । ” (भाष्यार्थ ४० ८ उ० २ सूत्र १११) तथा—“आरम्भते उ मातृवः कर्मरहितमिन्द्रियैः तत्त्वैः । ” (आकाशक निर्मुक्ति कर्ममञ्जरीकारे) । ३-“ दीपेन भवे ! शब्दको शब्दे बहन्-मते हि शब्दितः बहन्तः कश्चिदिर बहन्तः । शब्दः शब्दितः शब्दः कश्चिदिर, ये शब्देन भवे ! एवं शब्दः ! शब्दः । शब्दितः शब्दः शब्दितः शब्दितः शब्दितः शब्दितः शब्दितः । ” (भाष्यार्थ ४० १ उ० ७ सूत्र १२) कर्मात् जीव विप्रहर्गते लब्धिरूप इन्द्रियोः कर्मात् इन्द्रियं कश्चित् ही जाता है ।

उपयोग यह जीविका सामान्य लक्षण है—वह जीवमात्रमें पाया जाता है। और वह दो भेद रूप है, यह बात तो बताई, परन्तु इस लक्षणसे युक्त जीव द्रव्यके कितने भेद हैं, से अभी तक नहीं बताये, अतएव उनको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—संसारिणो मुक्ताश्च ॥ १० ॥

भाष्यम्—ते जीवाः समासतो द्विविधा भवन्ति—संसारिणो मुक्ताश्च । किं चान्यत्—

अर्थ—जिनका कि उपयोग यह लक्षण ऊपर बताया जा चुका है, वे जीव संसार में दो प्रकारके हैं—एक संसारी और दूसरे मुक्त ।

भावार्थ—संसारण नाम परिभ्रमणक है, वह जिनके पाया जाय—जो चतुर्गनिरूप संसार में भ्रमण करनेवाले हैं, अथवा हम भ्रमणके कारणभूत कर्मोंका जिनके सम्बन्ध पाया जाय, उनको संसारी कहते हैं । और जो उससे रहित हैं, उनको मुक्त कहते हैं ।

यद्यपि जीवोंके इन दो भेदोंमें मुक्त जीव अम्यहित हैं, इसलिये सूत्रमें पहले उनका ही उल्लेख करना चाहिये था । परन्तु अपिप्राय विशेष दिखानेके लिये सूत्रकारने पहले संसारी शब्दका ही पाठ किया है। वह अपिप्राय यह है, कि इससे इस बातका भी बोध हो जाय, कि संसारपूर्वक ही मोक्ष हुआ करती है । इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि संसारी जीवोंका आगेके ही सूत्रोंमें वर्णन करना है, अतएव उसका पहले ही पाठ करना उचित है ।

संसारी जीवोंके उत्तरभेद बतानेके लिये सूत्र करते हैं ।—

सूत्र—समनस्कामनस्काः ॥ ११ ॥

भाष्यम्—समासतस्तत्त एव जीवा द्विविधा भवन्ति—समनस्काश्च अमनस्काश्च । तत्र पुरस्तात् वक्ष्यामः ॥

अर्थ—उपर्युक्त संसारी जीवोंके संशेषसे दो भेद हैं—एक समनस्क दूसरे अमनस्क । इन दोनोंका ही स्वरूप आगे बतलकर दिखेगा ।

भावार्थ—जो मन सहित हों उनको समनस्क कहते हैं, और जो मन रहित हैं, उनको अमनस्क कहते हैं । नारक देव और गर्भज मनुष्य सियंच ये सब समनस्क हैं, और इनके सिवाय जितने संसारी जीव हैं, वे सब अमनस्क हैं । जो शिव किया, अन्न आदिको ग्रहण कर सकें, समझना चाहिये, कि ये मन सहित हैं । मन से प्रधारण है—एक द्रव्यमन दूसरा मायमन । मनोवर्णनाओंके द्वारा अष्टदश कमलके आकाश में बने हुए अन्नऋणको द्रव्यमन कहते हैं और जीवके उपयोगरूप परिणामको मायमन कहते हैं ।

संमरी जीवोंके और भी भेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-

सूत्र—संसारिणस्त्रसस्यावराः ॥ १२ ॥

भाष्यम्—संसारिणो जीवा द्विविधा भवन्ति-ब्रमाः इत्यादिराद्यः । तत्र—

अर्थ—किर भी संमरी जीवोंके दो भेद हैं—एक ब्रम दूसरे स्थावर ।

भावार्थ—यहमें बहुतों अत्यायिके अंत तक संमरी जीवोंका ही अधिकार समझना चाहिये । मुक्त जीवोंका वर्णन दशवें अध्यायमें करेगे । ब्रम और स्थावर ये भी संमरी जीवोंके ही दो भेद हैं । ब्रमनामकर्मके उदयमें निनके मूल दुःखादिका अनुभव स्पष्ट रहता है, उनके ब्रम करते हैं, और निनके स्थावरनामकर्मके उदयमें उनका अनुभव स्पष्टनया नहीं होता, उनको स्थावर कहते हैं । कोई कोई इन शब्दोंका अर्थ निर्दोषके अनुसार ऐसा करते हैं, कि जो चञ्चल फिरता है, वह ब्रम और जो एक जगहपर स्थिर रहे, वह स्थावर । परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेसे वायुजलवायुको भी ब्रम मानना पड़ेगा, तथा बहुतसे इन्द्रियादिक भी जीव ऐसे हैं, जो कि एक ही जगहपर रहते हैं, उनको स्थावर कहना पड़ेगा ।

इन दो भेदोंमें परस्पर संगम भी पाया जाता है—ब्रम मरकर स्थावर हो सकते हैं, और स्थावर मरकर ब्रम हो सकते हैं । परन्तु इनमें ब्रम पर्याय प्रधान है । क्योंकि उनके मूल दुःखादिका अनुभव स्पष्ट होता है ।

स्थावरोंके भेद बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-

सूत्र—पृथिव्यम्बुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३ ॥

भाष्यम्—पृथ्वीकायिकाः, अप्कायिकाः, यनस्पतिकायिकाः इत्येते त्रिविधाः स्थावरा जीवा भवन्ति । तत्र पृथ्वीकायिकोऽनेकविधः शुद्धपृथिवीगर्गरायालुकादिः । अप्कायोऽनेकविधः हिमादिः । यनस्पतिकायोऽनेकविधः शीबलादिः ।

१—“परितस्तुलु-वेष्ट-द्वेगादिनिद्राप्रसन्नानकर्मोदयान् अथाः । अपरिस्तुलुगादिलिङ्गाः स्थावरानकर्मोदयान् स्थावरः ।” इति सिद्धवेनगमिटीकायाम् । २—अस्यन्तीति अथाः, स्थानमालाः स्थावराः ॥ ३—यद्यपि आगे चलकर सूत्र १४ में अमिराम और वायुकायको ब्रम लिखा है, परन्तु वर्य केवल निम्नारी अनेकसे बना लिखा है, वस्तुतः कर्मरी अपेक्षासे वे दोनों स्थावर हैं, दद बात भी ग्रन्थकारको इष्ट है । इसी लिये श्रीसिद्धवेनगमिने अपनी टीकामें लिखा है, कि “अतः किदा प्राप्य तेजोवाय्वोऽसत्त्वं,.....लक्ष्म्या पृथिव्यतेजो-वायु-यनस्पतयः सर्वे स्थावरानकर्मोदयान् स्थावरा एव ।”

अर्थ—स्वास्थ्य और तीन प्रकारके हैं—शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और वनस्पतिवैज्ञानिक। इनमेंसे शारीरिक और शुद्ध शारीरिक कार्य बहुत अधिक अतिरिक्त करने के प्रचारके हैं। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक और भी इस आशयके अतिरिक्त करने के प्रचारके हैं। तथा वनस्पतिवैज्ञानिक भी तीन प्रकार के अतिरिक्त करने के प्रचारके हैं।

भावार्थ—स्वास्थ्य और वनस्पति कार्य दो-प्रकारके होते हैं—एक शारीरिक अपेक्षामें और दूसरा कर्मके उद्देश्य अपेक्षामें। शारीरिक अपेक्षामें जो व्यायाम हो—एक ही जगहपर रहें—न जाने किसमें न हों, उनको स्वास्थ्य कहते हैं, और कर्मके उद्देश्य अपेक्षासे जिनके व्यायामकर्मका उद्देश्य हो, उनके स्वास्थ्य कहते हैं। यद्यपि वे स्वास्थ्य के तीन भेद शारीरिक अपेक्षामें बताये हैं, न कि कर्मोद्देश्य अपेक्षामें। क्योंकि कर्मों अपेक्षामें अग्नि, वायु, पृथ्वी भी स्वास्थ्य ही हैं।

स्वास्थ्यके विषयमें यह शंका हो सकती है, कि क्या इनमें भी साधन और अन्याय उपयोग पाया जाता है? तो युक्ति और आगम दोनों ही प्रकारमें इनमें दोनों प्रकारके उपयोगका अस्तित्व सिद्ध है, ऐसा समझना चाहिये। आहारदि किया विशेषके देनेमें उनकी आहार भय मैथुन परिग्रहरूप संज्ञाओंका बोध होता है, जिनमें कि उनके उपयोगी अनुमानसे सत्ता सिद्ध होती है। आगेमें भी इनके साधन और अन्याय ऐसे दोनों ही उपयोगोंका उल्लेख किया गया है।

१—विद्यमान संप्रदायमें सुप्रसिद्ध होता है कि—“पृथिव्येत्येवामुपवर्तमानः स्वाध्यायः” “तथा द्विन्द्रियद्वयसंज्ञाः”। अतएव स्वास्थ्य और प्रचारके माने हैं—शारीरिक जलकाय अग्निकाय वायुकाय और मनस्विकाय। तथा द्विन्द्रिय प्रीन्द्रिय अतिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय इनको ही वनस्पति कहते हैं, इनमें कर्मके उद्देश्य ही स्वास्थ्य और वनस्पति बोध किये हैं, शारीरिक अपेक्षासे नहीं। जैसा कि श्रीसिद्धसेनगणीने भी कर्मोद्देश्य अपेक्षा पृथिवी-कायदि पंचेन्द्रिय स्वास्थ्य और द्विन्द्रियद्वयको ही वनस्पति बताया है। २—जैसा कि पहले श्रीसिद्धसेनगणीने कर्मोंके उद्देश्य कहके बताया था वृत्त है। ३—एकेन्द्रिय उपयोगन्तः आहारसिद्धिप्रवृत्त्यन्यपानुत्पत्तेः ॥ ४—“पुत्रविरादयार्थं भते । किं साधारणयोगोपपत्ता अणुसाधारणयोगोपपत्ता ! बोधमा । साधारणयोगोपपत्ता वि अणुसाधारणयोगोपपत्ता ।” (प्रज्ञा-सूत्र-११२) अर्थात् हे भदन्त ! पृथिवीकायिक और साधारणयोगयुक्त अथवा अणुसाधारणयोगयुक्त हैं? उत्तर—हे गौतम, साधारणयोगयुक्त भी हैं; और अणुसाधारणयोगयुक्त भी हैं। इसी प्रकार अन्य स्वास्थ्यके विषयमें भी समझ लेना चाहिये।

पृथिवी आदिके भेद और भी तरहसे ग्रन्थान्तरोंमें बताये हैं, सो वे भी उन ग्रन्थोंसे जान लेने चाहिये^१ ।

ब्रसोंके भेद भेद बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—तेजोवायू द्वीन्द्रियादयश्च ब्रसाः ॥ १४ ॥

भाष्यम्—तेजःकायिका अङ्गारादयः, वायुकायिका उत्कलिकादयः, द्वीन्द्रियास्त्रीन्द्रियाश्चतुरिन्द्रियाः पञ्चेन्द्रिया इत्येते ब्रसा भवन्ति । संसारिणश्च ब्रसाः स्थावरा इत्युक्ते एतदुक्तं भवति मुक्ता नैव ब्रसा नैव स्थावरा इति ॥

अर्थ—अङ्गार किरण ज्वाला मुर्मुर शुद्धाग्नि आदिक अशिकायिक जीवोंके अनेक भेद हैं । घनवात तनुवात उत्कलिका मंडलि इत्यादि वायुकायिक जीवोंके भी अनेक भेद हैं । तथा द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय इन सब जीवोंको ब्रस कहते हैं ।

यहाँपर संसारी जीवोंके ब्रस और स्थावर ये दो भेद हैं, ऐसा कहनेसे अर्थापत्ति प्रमाणके द्वारा यह बात स्पष्ट सिद्ध होजाती है, कि मुक्तजीव न ब्रस हैं और न स्थावर हैं । अर्थात् वे इन दोनों ही संसारकी अवस्थाओंसे सर्वथा रहित हैं ।

भावार्थ—जिस तरह पूर्व सूत्रमें स्थावरोंका उल्लेख कियाकी प्रधानतासे किया गया है, उसी प्रकार इस सूत्रमें ब्रसोंका भी विधान कियाकी ही प्रधानतासे समझना चाहिये । क्योंकि कर्मकी अपेक्षासे द्वीन्द्रियादिक ही ब्रस हैं ।

पाँच स्थावरोंके समान द्वीन्द्रिय आदि जीवोंके भी अनेक भेद हैं । यथा—शंख शुक्ति गिरीना कौंदी बनूना आदि द्वीन्द्रिय जीव हैं । घुण मत्कुण (खटमल) जूँ चाँटी आदि त्रीन्द्रिय जीव हैं । भ्रमर मक्खी मच्छर बर पतंग तितली आदि चतुरिन्द्रिय जीव हैं । सर्प पक्षी मत्स्य आदिक और सम्पूर्ण मनुष्य और पशु पंचेन्द्रिय जीव हैं । पाँच स्थावर और ब्रस जीवोंके शरीरका आकार इस प्रकार है—पृथिवीकायिक जीवोंके शरीरका आकार मसूरके समान है ।

१—पृथिवी पृथिवीवाय पृथिवीकायिक और पृथिवीजीव । इस तरह पृथिवीके चार भेद हैं । इसी प्रकार जलदिक, वाँके ही स्थावरोंके चार चार भेद समझ लेने चाहिये । काष्ठिन्य गुग्गुले धातुषु बरनेवाली सामान्यमें घनत्व और अचेतन दोनों ही प्रकारकी पुद्गली स्वाभाविक धूमनवियामुक्त पर्यादविवेचको पृथिवी कहते हैं । इसके अतिरिक्त बलुआ क्षारि १६ भेद धीमधुनचंद्राचर्यमे तत्त्वार्थकारने मिलने हैं । जिनके पृथिवीत्वमरमंसा उदय है, उन अर्धवे द्वारा प्रत्यक्ष करके घुणः छेदे हुए शरीरको पृथिवीत्वम कहते हैं । जिनके पृथिवीत्वमरमंसा उदय है, और जिनके पृथिवीको शरीरत्वमे धारण भी कर सकते हैं, उनको पृथिवीकायिक कहते हैं । जो पृथिवीकायिक पर्यादको धारण करनेवाला है, परन्तु कार्यत्व जिनके शरीरको धारण नहीं किया है, किन्तु जिनके पृथिवीत्वमरमंसा उदय हो गया है, ऐसे विपद्गतिमें स्थित जीवोंको पृथिवीजीव कहते हैं । इसी तरह जल जलवाय जलवायिक जलजीव आदिके भेद भी समझ लेने चाहिये । जलकायिक आदि जीवोंके भी भेद धीमधुनचंद्राचर्यमे तत्त्वार्थकारने दिये हैं ।

२—इसका कारण पहले दिया आ चुका है ।

जलकायिक जीवोंके शरीरका आकार जल की विन्दुके समान है। अग्निमायिक जीवोंके शरीरका आकार सूचीकलाप—सुइयोंके पुंनके समान है। वायुमायिक जीवोंके शरीरका आकार घनके समान है। वनस्पतिकायिक और व्रस जीवोंके शरीरका आकार नानाप्रकारका है—किसी में एक प्रकारका निश्चित नहीं है।

पहले अध्यायमें “तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्” इत्यादि सूत्रोंमें तथा “द्वैन्द्रियादयस्तत्राः” इत्यादि स्थलोंमें इन्द्रियोंका उल्लेख किया है, परन्तु उनके विषयमें अभीतक यह नहीं मालूम हुआ, कि उनकी संख्याका अवसान कहाँपर होता है—उनकी संख्या कितनी है, अब उनका संख्याकी इच्छा बनानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—पञ्चेन्द्रियाणि ॥ १५ ॥

साध्यम्—पञ्चेन्द्रियाणि भवन्ति। आरम्भो नियमार्थः, पञ्चाद्विप्रतिषेधार्थश्च। “इन्द्रियं लिङ्गमिन्द्रविष्टमिन्द्रद्रष्टुमिन्द्रसुष्टुमिन्द्रशुष्टुमिन्द्रदत्तमिति याः” इन्द्रो जीवा सर्वप्रत्यक्षैश्वर्ययोगात् विषयेषु या परमेश्वर्ययोगात्, तस्य लिङ्गमिन्द्रियम्, लिङ्गनाद सूक्ष्मात् प्रदर्शनादुपपुष्पमनाद् व्यञ्जनाच्च जीवस्य लिङ्गमिन्द्रियम् ॥

अर्थ—इन्द्रियों पाँच हैं। इस सूत्रका आरम्भ नियमार्थक है। जिससे नियम रूप इस प्रकारका अर्थ सिद्ध होता है, कि इन्द्रियों पाँच ही हैं—अर्थात् न छह हैं, और न बार हैं। इसलिये छह आदिक संख्याका प्रतिषेध करना नियमका प्रयोजन सिद्ध होता है। इन्द्रके लिङ्गको इन्द्रिय कहते हैं। लिङ्ग शब्दसे पाँच अभिप्राय लिये जाते हैं—

१—इन्द्रका ज्ञापक—बोधक चिन्ह, २ इन्द्रके द्वारा अपने अपने कर्षणमें आकृष्ट, ३ इन्द्रके द्वारा देखे गये, ४ इन्द्रके द्वारा उत्पन्न, और ५ इन्द्रके द्वारा सेवित—अर्थात् जिनके द्वारा इन्द्र शब्दादिक विषयोंका सेवन—ग्रहण करे। इन्द्र नाम जीवका है। क्योंकि जो ऐश्वर्यको धारण करनेवाला है, उसको इन्द्र कहते हैं, और सम्पूर्ण द्रव्योंमें जीवका ही ऐश्वर्य पाया जाता है, अथवा समस्त विषयोंमें इसके उत्कृष्ट ऐश्वर्यका सम्बन्ध है। अर्थात् जीव सब द्रव्योंका प्रभु—सामी है और समस्त विषयोंका उत्कृष्टतया भोक्ता है, अतएव वह इन्द्र है। और इसके लिङ्गको इन्द्रिय कहते हैं। इन्द्रियों जीवको सूचित करनेवाली हैं, जीवमें आकाश होकर अपने अपने विषयमें प्रवृत्ति करनेवाली हैं, जीवको प्रदर्शित करनेवाली हैं, अथवा जीवके द्वारा स्वयं प्रदर्शित होती हैं, जीवके निमित्तसे ही इनकी उत्पत्ति होती है, और जीव इनके द्वारा इष्ट विषयोंका प्रतिपूर्वक सेवन करता है, अतएव ये जीवकी लिङ्ग हैं।

१—समूहानुरूपसूचीकलापव्यञ्जनाभिधः । धरासेवामरुद्धाया जनाकारालक्षणाः ॥ ५४ ॥
—अप्रमत्तवन्द्यमूरि—नरवर्धनार । २—पणिनीय व्यास २ पाद ५ सूत्र १३ । इन्द्रदिष्टमित्यलः कविशक्तिः ।
टीकाकोस्तु संश्लेषः ।

भावार्थ—जीवकी चैतन्य शक्तिको ये इन्द्रियाँ ही सूचित करती हैं, इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिको देखकर अनुमान होता है, कि इस शरीरमें जीव है । परन्तु सभी जीवोंके पाँचोही इन्द्रियाँ नहीं होती, किसीके एक किसीके दो किसीके तीन किसीके चार और किसीके पाँचो होती है । परन्तु ये एक दो आदि किन किनके होती हैं, सो सूत्रकार स्वयं ही आगे चलकर बतावेगे । यहाँपर तो इन्द्रियोंकी संख्याकी इयत्ता ही बताई है कि इन्द्रियाँ पाँचही हैं । इस नियमसे जो पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पाँच कर्मेन्द्रिय इस तरह दश भेद मानते हैं, उनका निराकरण होता है । इन पाँच इन्द्रियोंमेंसे रसनासे लेकर श्रोत्रपर्यन्त चार इन्द्रियोंका आकार नियत है, परन्तु स्पर्शनेन्द्रियका आकार अनियत है । इन इन्द्रियोंके उत्तर भेद और विषय विभागादिका आगे चलकर वर्णन करेंगे । किन्तु सभसे पहले इनके सामान्य भेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—द्विविधानि ॥ १६ ॥

भाष्यम्—द्विविधानीन्द्रियाणि भवन्ति । द्रव्येन्द्रियाणि भावेन्द्रियाणि च । तत्र—

अर्थ—इन्द्रियाँ दो प्रकारकी हैं—एक द्रव्येन्द्रिय दूसरी भावेन्द्रिय । आत्माके असंख्यात प्रदेशोंकी अपेक्षासे अनंत पुद्गल प्रदेशोंके द्वारा जो तत्तत् इन्द्रियोंका आकार विशेष बनता है, उसको द्रव्येन्द्रिय कहते हैं । और कर्मके क्षयोपशमकी अपेक्षासे आत्माकी जो परिणति विशेष होती है, उसको भावेन्द्रिय कहते हैं । इनमेंसे क्रमानुसार द्रव्येन्द्रियके आकार और भेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् ॥ १७ ॥

भाष्यम्—निर्वृत्तीन्द्रियमुपकरणेन्द्रियं च द्विविधं द्रव्येन्द्रियम् । निर्वृत्तिरङ्गोपाङ्गनाम-निर्वर्तितानीन्द्रियद्वाराणि कर्मविशेषसंस्कृताः शरीरप्रदेशाः । निर्माणनामाङ्गोपाङ्गप्रत्यया मूलगुणनिर्वर्तनेत्यर्थः । उपकरणं बाह्यमभ्यन्तरं च । निर्वर्तितस्यानुपघातानुग्रहाभ्यामुपकारीति ॥

अर्थ—द्रव्येन्द्रियके दो भेद हैं—निर्वृत्तीन्द्रिय और उपकरणेन्द्रिय । निर्वृत्ति नाम रचनाका है । अर्थात् भावेन्द्रियके उन द्वारोंको जिनकी कि रचना अङ्गोपाङ्गनामकर्मके द्वारा हुई है, और जो कि कर्मविशेषके द्वारा संस्कृत शरीरके प्रदेशरूप हैं, उनको निर्वृत्तीन्द्रिय कहते हैं । अर्थात् निर्माणनामकर्म और अङ्गोपाङ्गनामकर्मके निमित्तसे जिसकी रचना होती है, उस मूलगुणनिर्वर्तनाका ही नाम निर्वृत्तीन्द्रिय है । जो उस रचनाका उपघात नहीं होने देता, तथा उसकी स्थिति आदिकमें जो सहायता करता है, इन दो प्रकारोंसे जो उस रचनाका उपकार करनेवाला है, उसको उपकरण कहते हैं । इस उपकरणके दो भेद हैं—एक बाह्य दूसरा अभ्यन्तर ।

भावार्थ—जो भावेन्द्रियकी सहायक हैं, उनमें द्रव्येन्द्रिय कहने हैं। वह दो प्रकार हैं, निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति भी दो प्रकारकी होती है, आभ्यन्तर और बाह्य। निर्वृत्तिका उपकारक है, उसको उपकरण कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं—आभ्यन्तर और बाह्य। आङ्गोपाङ्ग और निर्माणनामकर्मके उदयोके निमित्तसे तत्तत् इन्द्रियोंका आकार बना करता है। तत्तद् इन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपशमसे युक्त आत्माके असंख्यात प्रदेश उम उम इन्द्रियके आकारमें परिणत हुआ करते हैं। तथा उन्हीं आत्मप्रदेशोंके स्थानमें उम उम इन्द्रियके आकारमें जो पुद्गल द्रव्यकी रचना उक्त दोनों कर्मोंके निमित्तसे होती है, उसको भी द्रव्येन्द्रिय कहते हैं। इनका स्वरूप चक्षुरिन्द्रियमें अच्छी तरह घटित होता है। और समक्षमें आता है, अतएव उसीमें घटित करके यहाँ बताते हैं।—चक्षुरिन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपशमसे युक्त अङ्गुलके असंख्यातवे माग प्रमाण आत्मप्रदेशोंका चक्षुरिन्द्रियके आकारमें बनना इनको आभ्यन्तरनिर्वृत्ति कहते हैं। और तद्योग्य पुद्गलस्पर्शको मसूरके आकारमें परिणत होना, इसको बाह्यनिर्वृत्ति कहते हैं। कृष्ण शूद्रवर्णका जो उसी इन्द्रियके आकारमें परिणत दिखाई देता है, उनको आभ्यन्तर उपकरण कहते हैं। और पलक विनोनी आदिको बाह्य उपकरण कहते हैं।

इसी प्रकार अन्य इन्द्रियोंके विषयमें भी यथायोग्य घटित करके समझ लेना चाहिये। इन्द्रियोंका आकार-स्पर्शनेन्द्रियके सिवाय चारका नियत है, और स्पर्शनेन्द्रियका अनियत है। श्रोत्रेन्द्रियका आकार यवनालीके सदृश, चक्षुरिन्द्रियका आकार मसूर अन्न विशेषके समान, घ्राणेन्द्रियका आकार अतिमुक्तक पुष्प विशेषके तुल्य और रसना इन्द्रियका आकार क्षुद्र-क्षुद्रा सरिरा हुआ करता है। स्पर्शनेन्द्रियका आकार शरीरके अनुसार नाना प्रकारका हुआ करता है।

बाह्य और आभ्यन्तर उपकरण निर्वृत्तिरूप द्रव्येन्द्रियका बाह्य वस्तुसे घात नहीं होने देने, और अपने कार्यकी प्रवृत्तिमें सहायता किया करते हैं। मूढगुण निर्वर्तना शब्द उत्तरगुण-निर्वर्तनाको भी सूचित करता है। अतएव जिन बाह्यवस्तुओंमें उन इन्द्रियोंको सहायता निष्ठा करती है, उनको उत्तरगुण निर्वर्तना कहते हैं। जैसे कि चक्षुके लिये अञ्जन आदिके द्वारा मंक्कर करना।

भावेन्द्रिय के भेद और स्वरूप बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

१—“चक्षुः सोढ पाण विप्रमास मसूजवर्णाः। अतिमुल्लुङ्गयन् कान्त तु कण्ठेयसङ्गाः ॥ १००” (गोम्मन्तर जीवकांड)। तथा—“चासिदिष्टं च भेदे। किं संतिष्ठेय्यते? सोयसा। वापारसंदायमंदिष्ट, सिद्धिदिष्टं भेदे। किं संतिष्ठेय्यते? सोयसा। क्षुद्रं संतिष्ठे, चासिदिष्टं भेदे। किं संतिष्ठेय्यते? सोयसा। अतिमुल्लुङ्गयन् चक्षुःसंतिष्ठे, चक्षुःसंतिष्ठेय्यते भेदे। किं संतिष्ठेय्यते? सोयसा। मसूरवचसंतिष्ठेय्यते सोईदिष्टं च भेदे। किं संतिष्ठेय्यते? सोयसा। कलेत्रुयानुसंतिष्ठेय्यते पण्णे” (प्रश्न-सूत्र १११) २—धीतिउत्तेजगतीके कथनानुसार उपकरणके दो भेद आगममें नहीं बताये हैं। किन्ती तरहसे भावार्थकी सम्यग्दाय इनको कहनेकी प्रवृत्ति है। तथा—“आगमे तु नानि कश्चिदन्वैर्दिष्टे उपकरणेभ्योकार्थेयवस्तुतोऽपि सम्यग्दाय इति”।

सूत्र—लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम् ॥ १८ ॥

भाष्यम्—लब्धिरूपयोगस्तु भावेन्द्रियं भवति । लब्धिनार्थं गतिजात्यादिनामकर्मज-
निता तद्व्यवहारीयकर्म क्षयोपशमजनिता च । इन्द्रियाभ्रयकर्मोदयनिवृत्ता च जीवस्य भवति ।
सा पञ्चविधा, तद्यथा—स्पर्शनेन्द्रियलब्धिः, रसनेन्द्रियलब्धिः, घ्राणेन्द्रियलब्धिः,
चक्षुरिन्द्रियलब्धिः श्रोत्रेन्द्रियलब्धिरिति ॥

अर्थ—भावेन्द्रियके दो भेद हैं—लब्धि और उपयोग । गति जाति शरीर आदि नाम-
कर्मके उदयका निमित्त पाकर जो उत्पन्न होती है, और जो तत्तद् इन्द्रियावरणकर्मके क्षयोप-
शमसे उत्पन्न होती है, उसको लब्धि कहते हैं । एवं च पूर्वोक्त इन्द्रियोंका तथा आङ्गोपाङ्ग
और निर्माणनामकर्मका आश्रय लेकर जीवके ये लब्धिरूप इन्द्रियाँ निपन्न हुआ करती
हैं । तथा अन्तरायकर्मके क्षयोपशमकी अपेक्षा लेकर इन्द्रियोंके विषयका उपभोग—ग्रहण
करनेके लिये जो ज्ञानशक्ति प्रकट होती है, उसको लब्धि कहते हैं । यह लब्धि इन्द्रियोंके
भेदसे पाँच प्रकारकी है—स्पर्शनेन्द्रियलब्धि, रसनेन्द्रियलब्धि, घ्राणेन्द्रिय लब्धि, चक्षुरिन्द्रियलब्धि,
और श्रोत्रेन्द्रियलब्धि ।

भावार्थ—लब्धि नाम प्राप्ति है । सो उपर्युक्त कर्मोदयादिके कारणको पाकर तत्तद्
इन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपशमसे उस जीवको उस उस इन्द्रियके विषयको ग्रहण करनेकी जो
शक्ति प्रकट होती है, उस लाभको ही लब्धि कहते हैं । इसके होनेसे उस उस इन्द्रियके विषयको
ग्रहण करनेकी जीवमें योग्यता प्राप्त होती है । अतएव इन्द्रिय भेदसे इस लब्धिके भी पाँच
भेद हैं ।

उपयोगका स्वरूप यहाँपर नहीं बताया है । उपयोग शब्दसे गतिज्ञानादिक पाँचों
प्रकारका सम्पत्तान अथवा तीन अज्ञान सहित आठों ही प्रकारका उपयोग लिया जा सकता
है । परन्तु अवधि आदिक अतीन्द्रियज्ञान उपयोग शब्दसे अभिष्ट नहीं हैं, क्योंकि वे
इन्द्रियोंकी तथा उनके कारणोंकी अपेक्षासे उत्पन्न नहीं होते । अतएव यहाँपर उपयोग शब्दसे
कौनसा उपयोग लेना चाहिये, इस बातकी बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं ।—

सूत्र—उपयोगः स्पर्शादिषु ॥ १९ ॥

भाष्यम्—स्पर्शादिषु मतिज्ञानोपयोगः इत्यर्थः । उक्तमेतदुपयोगो लक्षणम् । ” उपयोगः

१—आदि शब्दसे शरीरकर्म आदि जो जो सहायक हैं, उन सबका ग्रहण समझना चाहिये, आयुर्कर्मके विषयमें
मृतभेद है—किसीको उत्तरा भी ग्रहण इष्ट है, किसीको बह इष्ट नहीं है । २—इन विषयमें भी मृतभेद मान्य होता है
जैसा कि धीसिद्धसेनगण्टीके इन वाक्योंसे प्रकट होता है कि—“अन्ये पुनरुक्तुः—अन्तरायकर्मक्षयोपशमापेक्षा” इत्यादि ।
३—किसीके मर्तमें बह मूल ही नहीं है । कोई कहते हैं, कि यह भाष्यका पाठ है, जो कि सूत्ररूपमें दोला
जने लगा है । किंतु धीसिद्धसेनगण्टीने सूत्र ही माना है ।

प्रणिधानम् । आयोगस्तद्भावः परिणाम इत्यर्थः । एषां च सत्यां निर्वृत्तावुपकरणोपयोगो भवतः । सत्यां च लब्धी निर्वृत्त्युपकरणोपयोगा भवन्ति । निर्वृत्त्यादीनामेकतराभावेन विषयालोचनं न भवति ।

अर्थ—मतिज्ञानके उस व्यापारको जो कि स्पर्शनादिक इन्द्रियोंके स्पर्श रस गंध रस और शब्दरूप प्रतिनियत विषयोंको ग्रहण करनेवाला है, उपयोग कहते हैं । स्पर्शादि विषय मतिज्ञान ही यहाँपर उपयोग शब्दसे लिया गया है, ऐसा कहनेसे अधिज्ञानादिका भाष्यकने निषेध व्यक्त किया है, परन्तु उपयोग शब्दका अर्थ किसी भी परिणतिमें उपयुक्त होना भी होता है । अतएव परमाणु अथवा स्कन्धरूप पुद्गल भी उपयोग शब्दके द्वारा कहे जा सकते हैं । क्योंकि वे भी द्रव्यजुःकादि स्कन्धरूप परिणतिमें उपयुक्त होते हैं । परन्तु उपयोग शब्द का यह अर्थ सर्वथा असंगत है, इस बातको बतानेके लिये ही आगे भाष्यकार कहते हैं— कि जीवका लक्षण उपयोग है, यह बात पहले कही जा चुकी है । अर्थात्—जब उपयोग जीव ही लक्षण है । तब पुद्गलके विषयमें उसकी कल्पना करना सर्वथा विना सम्बन्धकी बात है— विरक्त अयुक्त है । क्योंकि उपयोगसे चैतन्यलक्षण ही लिया जाता है । द्रव्येन्द्रियादिकों अपेक्षा लेकर स्पर्शादिक विषयोंकी तरफ ज्ञानकी जो प्रवृत्ति होती है, उसको अपना स्पर्शनादिक इन्द्रियोंके द्वारा उद्भूत होनेवाले उस ज्ञानको जो कि विषयकी मर्यादापूर्वक स्पर्शादिके भेद को अवभासित करनेवाला है उपयोग कहते हैं । यह आत्माका ही परिणाम है, न कि अन्य द्रव्यका ।

इस इन्द्रियोंके प्रकरणमें निर्वृत्ति आदिक जो इन्द्रियोंके भेद गिनाये हैं, उनकी प्रवृत्ति का प्रम इस प्रकार है कि—निर्वृत्तिके होनेपर ही उपकरण और उपयोग हुआ करते हैं । लब्धिविके होनेपर ही निर्वृत्ति उपकरण और उपयोग हुआ करते हैं । क्योंकि निर्वृत्तिके विना उपकरणकी रचना नहीं हो सकती और उपकरणके विना उपयोगकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । इसी प्रकार लब्धिविके विना ये तीनों ही—निर्वृत्ति उपकरण और उपयोग नहीं हो सकते । क्योंकि तत्तद् इन्द्रियप्रकरणकर्मका क्षयोपशम हुए विना इन्द्रियोंके आकारकी रचना नहीं हो सकती, और उसके विना ज्ञानकी अपने अपने स्पर्शादिक विषयमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती । अतएव इन चारोंकी मिलकर ही इन्द्रिय संज्ञा हुआ करती है, न कि इनमेंसे अन्यतमकी । क्योंकि इन चारोंमें एकके भी विना विषयग्रहण नहीं हो सकता ।

मार्ग—उपयोगशब्दसे इन्द्रियजन्य मतिज्ञान विशेष—चैतन्य परिणाम समझना चाहिये । यह उपयोग दो प्रकारका होता है—एक विज्ञानरूप दूसरा अनुभवरूप । घटादि पदार्थोंकी उपलब्धिओ विज्ञान और सुखदुःखादिके वेदनको अनुभव कहते हैं । यह उपयोग पाँचों इन्द्रियोंके द्वारा हुआ

करता है, परन्तु एक समय में एक ही इन्द्रियके द्वारा होता है । किसी किसी ने एक ही समयमें अनेक इन्द्रियोंके द्वारा भी उपयोगका होना माना है । परन्तु वह ठीक नहीं है, क्योंकि उपयोगकी गति अति सूक्ष्म होनेसे एक ही समयमें प्रतीत होती है, परन्तु वास्तवमें उनका समय भिन्न भिन्न ही है । जैसे कि दुरीमें सैकड़ों कमलपत्रोंको काटते समय वे एक ही समयमें कटते हुए प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तवमें वैसा नहीं है । क्योंकि उनको काटते समय एक पत्रको काटकर नितनी देरमें दूसरे पत्र तक दुरी पहुँचती है, उतनी देरमें ही असंख्यात समय हो जाता है । इसी तरह प्रकृतमें भी समयकी सूक्ष्म गति समझनी चाहिये । अतएव एक समयमें एक ही इन्द्रिय अपने विषयकी तरफ उन्मुख होकर प्रवृत्त हुआ करता है । हाँ, एक इन्द्रिय जिस समयमें अपने विषयकी तरफ उन्मुख होकर प्रवृत्ति करती है, उसी समयमें द्वितीयादि इन्द्रिय-जन्यज्ञान भी रह सकता है । अन्यथा स्मृतिज्ञान जो देखनेमें आता है, सो नहीं बन सकेगा । इस अपेक्षासे अनेक इन्द्रियजन्य उपयोग भी एक समयमें माने जा सकते हैं । दूसरी बात यह भी है, कि कर्मविशेषके द्वारा अर्थान्तरके उपयोगके समय पहलेका उपयोग आवृत्त भी हो जाता है ।

भाष्यम्—अत्राह—उक्तं भवता पञ्चेन्द्रियाणि इति । तत् कानि तानि इन्द्रियाणि इति ? उच्यते:—

अर्थ—प्रश्न—आपने " पञ्चेन्द्रियाणि " इस सूत्रके द्वारा इन्द्रियाँ पाँच ही हैं, यह तो बताया, परन्तु वे कौनसी हैं, सो नहीं बताया । अतएव कहिये कि वे पाँच इन्द्रियाँ कौन कौनसी हैं—उनके नाम क्या हैं ? इस प्रश्नके उत्तरमें पाँचों इन्द्रियोंके नाम बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्राणि ॥ २० ॥

भाष्यम्—स्पर्शनं, रसनं, घ्राणं, चक्षुः, श्रोत्रमित्येतानि पञ्चेन्द्रियाणि ॥

अर्थ—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, और श्रोत्र, ये पाँच इन्द्रियाँ हैं । अर्थात् ये क्रमसे पाँच इन्द्रियोंके नाम हैं । ये नाम अन्वर्थ हैं, और इनमें अभेद तथा भेदकी विवक्षासे कर्तृसाधन और करणसाधन दोनों ही घटित होते हैं । अतएव इनका अर्थ इस प्रकार करना चाहिये, कि जो स्पर्श करे—स्पर्शगुणको विषय करे उसको स्पर्शर्तु कहते हैं । तथा जिसके द्वारा स्पर्श किया जाय—जिसके आश्रयसे शीत उष्ण आदि स्पर्शकी पर्याय जानी जाय उसको स्पर्शन कहते हैं ।

इन इन्द्रियोंके स्वामीका उल्लेख ग्रन्थकार आगे चलकर करेंगे । यहाँपर इनके विषयको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

१ इस प्रकार माननेका उल्लेख नून धीरिदत्तेन गणीने आर्यसिद्धि लिखता है और उनको निन्दित करके बताया है । सप्त—" नत आर्यसिद्धिनिन्दितैर्युगपत् किमाद्रुपयोगः " । २—स्पर्शति इति स्पर्शनम्, रसतीति रसनम्, जिघ्रसितीति घ्राणम्, चक्षे इति चक्षुः, श्रोतेतीति श्रोत्रम् । ३—स्पर्शते अनेन इति स्पर्शनम्, रसते अनेन इति रसनम्, जिघ्रसिते अनेन इति घ्राणम्, चक्षते अनेन इति चक्षुः, श्रुते अनेन इति श्रोत्रम् । ४—कर्तृसाधनम्—करणसाधनम् ।

सूत्र—स्पर्शरसगंधवर्णशब्दास्तेषामर्थाः ॥ २१ ॥

माध्यम्—एतेषामिन्द्रियाणामेतेस्पर्शादयोऽर्था भवन्ति यथासंगम्यम् ॥

अर्थ—उपर्युक्त पाँच इन्द्रियोंके क्रमसे ये पाँच विषय हैं—स्पर्श, रस, गंध, रस और शब्द ।

भावार्थ—ये शब्द कर्मसाधन हैं । अतएव इनका अर्थ इस प्रकार करना नहिं, कि जो छूआ जाय उसको स्पर्श, जो चखा जाय उसको रस, जो सुंवा जाय उसको गंध जो देखा जाय उसको वर्ण, और जो सुना जाय उसको शब्द कहते हैं । ये नियत इन्द्रियोंके सिवाय अन्य इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण नहीं किये जा सकते । इन्द्रियोंका और उनके विषय ग्रहणका नियम दोनों ही तरफसे है । यथा—स्पर्श विषय स्पर्शनेन्द्रियके द्वारा ही जाना जा सकता है, न कि अन्य इन्द्रियके द्वारा, इसी प्रकार स्पर्शनेन्द्रियके द्वारा स्पर्श ही जाना जा सकता है न कि रसादिक । इसी तरह रसना आदिक इन्द्रियों और उनके रसादिक विषयोंके विषयमें भी समझना चाहिये । अतएव पाँचो इन्द्रियोंके क्रमसे ये पाँच विषय बताये हैं—स्पर्शनेन्द्रियका विषय स्पर्श, रसनेन्द्रियका विषय रस, घ्राणेन्द्रियका विषय गंध, श्रौतुरिन्द्रियका विषय वर्ण—रूप, और श्रोत्रेन्द्रियका विषय शब्द ।

इन्द्रियाँ अने अने विषयका ग्रहण करनेमें दो प्रकारसे प्रवृत्त हुआ करती हैं । प्राप्तिरूपसे दूमेर अप्राप्ति रूपसे । श्रौतुरिन्द्रिय अप्राप्ति रूपसे ही पदार्थको ग्रहण करती है चाहे चाहे । इन्द्रियाँ प्राप्तिरूपसे ही विषयका ग्रहण करती हैं । इन इन्द्रियोंके विषयभूत सेवद्रिष्टि प्रमाण भी भिन्न भिन्न है । कौन कौनसी इन्द्रिय कितनी कितनी दूरेके पदार्थको ग्रहण कर सकती है यह नियम सम्यन्तरसे जानना चाहिये । जैसे कि स्पर्शन रसना और घ्राण इन्द्रियका सेव नौ योजन प्रमाण है । इसका अर्थ यह है, कि इतनी दूरतकसे आया हुआ पदार्थ स्पष्ट होकर इन इन्द्रियोंके द्वारा जाना जा सकता है ।

१—एतन्ने इति स्पर्श, रस्यो इति रसः, शब्दादि । २—चक्षुर्दृष्टि अप्राप्यकारिताया समर्पण न्यत्र प्रत्यक्षमात्मनोऽर्थ आदि अनेक प्रयोगों किया गया है । ३—पुत्रं सुतेति सई अपुत्र चेत्त एतदे स्वं । कस्ते एते जयं बर्द्ध पुंश्च विद्यायादि ॥ ४—श्रोत्रेन्द्रियका क्षेत्र बारह योजन और श्रौतुरेन्द्रियका उच्छ्रित क्षेत्र आठहत्तर योजन एक स्थ योजनसे कुछ अधिक है ।

दिग्भार मिश्रन्ते अनुभार इन्द्रियोंका विषयभूत क्षेत्र इस प्रकार है—एकेन्द्रियके स्थानका क्षेत्र बारह योजन है, और बड़ आंखों पंचेन्द्रियका क्रमसे दूना दूना होता गया है, द्वीन्द्रियके स्थानका क्षेत्र ६४ योजन और त्रये दूना दूना है । त्रीन्द्रियके स्थानका क्षेत्र १०० योजन आये दूना दूना है । चक्षुरिन्द्रियके क्षेत्र दो हजार नौ सौ योजन दोयन और श्रौतुरेन्द्रियके क्षेत्र दो हजार दो सौ योजन है, शरीरके स्थान रसना घ्राण क्षेत्र दो सौ योजन, घ्राणका १९ योजन, और चक्षुर्दृष्टि क्षेत्र दो सौ योजनसे कुछ अधिक है । चक्षुर्दृष्टि उच्छ्रित विषयभूत क्षेत्र निकालेकी उगमन इस प्रकार है । “ निमित्तयस्यशिविदित्तयस्य दत्तयस्यशिविदित्तयस्य उच्छ्रित उच्छ्रित उच्छ्रित उच्छ्रित ॥ १९९ ॥—गो० जीवकाण्ड ।

स्पर्श आठ प्रकारका हैं—शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, गुरु, लघु, मृदु, कठोर । रस पाँच प्रकारका है—मधुर आम्ल कटु कषाय और तिक्त । गंध दो प्रकारका है—सुगंध और दुर्गंध । वर्ण पाँच प्रकारका है—श्वेत नील पीत रक्त हरित । शब्द गर्जित आदिके भेदसे अनेक प्रकारका है । अथवा अक्षर अनक्षर आदि भेदरूप है ।

इस प्रकार पाँच इन्द्रियोंका विषय बताया, परन्तु मतिज्ञानमें इन्द्रियोंकी तरह अनिन्द्रियको भी निमित्त माना है । अतएव इन्द्रियोंकी तरह अनिन्द्रियका भी विषय बताना चाहिये । इसीलिये आगेका सूत्र कहते हैं:—

सूत्र—श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥ २२ ॥

भाष्यम्—श्रुतज्ञानं द्विविधमनेकद्वादशाविधं नोइन्द्रियस्यार्थः ।

अर्थ—श्रुतज्ञानके मलमें दो भेद हैं—अङ्गप्रविष्ट और अङ्गबाह्य । अङ्गप्रविष्टके आचाराज्ञादि १२ भेद और अङ्गबाह्यके अनेक भेद हैं । यह पहले कहा जा चुका है । इन सम्पूर्ण भेद रूप श्रुत अनिन्द्रिय—मनका विषय है ।

भावार्थ—यहाँपर मनका विषय जो श्रुत बताया है, उससे मतलब भावश्रुतका है, जो कि श्रुतज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे द्रव्यश्रुतके अनुसार विचार रूपसे तत्त्वार्थका परिच्छेदक आत्मपरिणति विशेष ज्ञानरूप हुआ करता है । जैसे किसीने धर्म द्रव्यका उच्चारण किया, उसको सुनते ही पहले शास्त्रमें बाँचे हुए अथवा किसीके उपदेशसे जाने हुए गतिहेतुक धर्म द्रव्यका बोध हो जाता है, यही मनका विषय है । इसी प्रकार सम्पूर्ण तत्त्वार्थ और द्वादशाङ्गके समस्त विषयोंका जो विचार होना या करना मनका कार्य है । अर्थात् किसी भी विषयका विचार करना ही इसका विषय है । अथवा अर्थाविग्रहके अनन्तर जो मतिज्ञान होता है, उसको भी उपचारसे श्रुतज्ञान कहते हैं । क्योंकि वह मनके बिना नहीं होता । अतएव वह भी मनका ही विषय है, परन्तु मुख्यतया द्वादशाङ्गग्रन्थ—द्रव्यश्रुतके अनुसार जो होता है, वही लिया गया है ।

मनको अनिन्द्रिय कहनेका अभिप्राय ईषत् इन्द्रिय बतानेका है, जैसे कि किसी कन्याको अनुदरा कह दिया जाता है । इन्द्रियोंकी तरह इसका विषय नियत नहीं है, और इसका स्थान भी इन्द्रियोंके समान दृष्टिगोचर नहीं होता, अतएव इसको अनिन्द्रिय अथवा अन्तःकरण कहते हैं ।

इस प्रकार इन्द्रियोंका स्वरूप विषय और भेद विधान बताया । किंतु किस किस जीवके कौन कौनसी इन्द्रियाँ होती हैं, सो अभीतक नहीं बताया है । अतएव इस बातको बतानेके लिये आगेका प्रकरण उठाते हैं:—

भाष्यम्—उक्तं भवता पृथिव्यत्वनस्पतितेजोवायवो ह्रीन्द्रियादयश्च नव जीवानिकायाः । यंचेन्द्रियाणि चेति । तर्त्तिक कस्येन्द्रियमिति । अत्रोच्यते—

अर्थ—आपने नौ जीवनिकाय बताये हैं—पृथिवी जल वनस्पति अग्नि और वायु ५ पाँच और इंद्रिय प्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय ये चार, इस तरह कुछ जीवनिकाय हैं और “ पंचेन्द्रियाणि ” इस सूत्रके द्वारा इन्द्रियों पाँच हो बताई हैं । अतएव रहिये कि किम किम जीवनिकायके कौन कौनसी इन्द्रियाँ होती हैं ? इसका उत्तर देनेके लिये अनेक सूत्र कहते हैं—

सूत्र—वाय्वन्तानामेकम् ॥ २३ ॥

भाष्यम्—पृथिव्यादीनां वाय्वन्तानां जीवनिकायानामेकमेवेन्द्रियम् । सूत्रमन्यथाप्यान् प्रथमं स्पर्शनमेवेत्यर्थः ॥

अर्थ—पृथिवीमे लेकर वायुपर्यन्त पाँच जीवनिकायोंके एक ही इन्द्रिय है, और वायुपर्यन्त प्रमाणताके अनुसार पहली स्पर्शन इन्द्रिय ही है । क्योंकि यहाँपर एक शब्दमे अभिप्राय प्रथम है ।

भाष्यार्थ—यद्यपि द्वीन्द्रियादिक शब्दोंका उच्चारण करनेसे ही यह अर्थ अर्थात् प्रमाणताके अनुसार समझमें आ जाता है, कि जो इनसे पहले वायु पर्यन्त जीवनिकाय हैं, उनके एक ही इन्द्रिय होना चाहिये । परन्तु ऐसा होनेपर भी यह समझमें नहीं आ सकता, कि द्वीन्द्रियके कौनसी दो इन्द्रियाँ हैं, और प्रीन्द्रियके कौनसी तीन इन्द्रियाँ हैं । इत्यादि । इसी तरह वायुपर्यन्तके भी कौनसी एक इन्द्रिय समझना सो भी समझमें नहीं आ सकता । इसलिये इस सूत्रके कहने की आवश्यकता है ।

तो अधिक इन्द्रियाँ किन किनके होती हैं सो बताते हैं—

सूत्र—रुमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि ॥ २४ ॥

भाष्यम्—रुम्यादीनां पिपीलिकादीनां भ्रमरादीनां मनुष्यादीनां च यथासंख्यमेकैकवृद्धानिन्द्रियाणि भवन्ति । यथाक्रमे, तथावा—रुम्यादीनां अपादिकानुपूरक मण्डपान्तराणां कक्षा शम्भुका जलोका प्रभृतीनामेकैकैन्द्रियेभ्यः पृथिव्याभ्यः एकैकं वृद्धे स्पर्शनरसतेन्द्रियं भवति । तथाऽप्येकैकवृद्धानि पिपीलिका रोहिणिका उपरिका पुन्पु तम्बुदकप्रभृतीनां कर्णोन्मादिका शतपुष्पानक मृगपत्र काष्ठहारकप्रभृतीनां भीषि स्पर्शनरसतन्मात्राणि तन्मात्रैकैकवृद्धानि भ्रमर कटर मारुतमक्षिकापुलिका वृज मदाकवृद्धिकनन्यायर्णकीट पतङ्गादीनां चक्षुर्भ्रमराभ्रमरमनुष्यादिनां चक्षुः । शोषाणां च तिर्यग्योनिजानां मत्स्योरगप्रभृतीनां श्रोत्राणां श्रोत्राणि च मारुतमनुष्यादीनां पचेन्द्रियाणीति ॥

अर्थ—इस सूत्रमें अनेक शब्दोंका सम्बन्ध रुमिआदिक प्रत्येक शब्दके साथ काम करते हैं—रुमि आदि, पिपीलिका आदि, इत्यादि । इन नीचेके क्रममें एक एक इन्द्रिय की एक एक होती गई है । अर्थात् वायु पर्यन्त पाँच जीवनिकायोंके एक स्पर्शन इन्द्रिय बताई है, दूसरे स्पर्शन रुमि आदि—कोई एक मूक के पुआ नीचे की बोरा में एक इन्द्रिय

जीवोंके एक इन्द्रिय अधिक है । इस तरहके जीवोंके पृथिवी आदिककी अपेक्षा एक अधिक स्पर्शन रसन ये दो इन्द्रियाँ होती हैं । एक अधिकसे रसनेन्द्रिय ही क्यों अधिक होती है, इसके लिये सूत्रकम ही प्रमाण है । तथा यही बात त्रिन्द्रिय आदि जीवोंके विषयमें भी समझनी चाहिये । अर्थात् चौथी पई दीमक कुन्धुआ तन्त्रुरुक त्रुपुसत्रीज कर्पासास्थिका तपद्युत्पतक तृणपत्र काष्ठहारक—धुण इत्यादि जीवोंके कीड़ी आदिकी अपेक्षा एक इन्द्रिय अधिक अर्थात् स्पर्शन रसन घ्राण ये तीन इन्द्रियाँ हैं । भ्रमर वटर—वर् सारङ्ग—ततैया तखी पुत्तिका डांस मच्छर विच्छू नन्दावर्त कीट पतङ्ग इत्यादि जीवोंके चौथी आदिकी अपेक्षा एक इन्द्रिय अधिक है, अर्थात् इस तरहके जीवोंके स्पर्शन रसन घ्राण और चक्षु ये चार इन्द्रियाँ होती हैं । इनके सिवाय बाकीके तिर्यच—मत्स्य दुमुही सर्व पक्षी चौपाये—गौ भैंस घोड़ा शयी आदि जीवोंके एवं सभी नारकी मनुष्य और देवोंके भ्रमरादिकी अपेक्षा एक अधिक अर्थात् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और श्रोत्र ये पाँचों ही इन्द्रियाँ होती हैं ।

भावार्थ—कृमि आदिक पिपीलिका आदिक, इत्यादि शब्दोंमें आदि शब्दसे उन्हीं जीवोंका ग्रहण समझना चाहिये, निनकी कि इन्द्रियाँ समान हैं । अर्थात् इन्द्रिय संख्याकी अपेक्षा समान जातिके ही जीवोंका आदि शब्दसे ग्रहण करना चाहिये । यद्यपि कोई कोई इस सूत्रमें मनुष्य शब्दका पाठ नहीं करते, परन्तु ऐसा करना उचित नहीं है । मनुष्य शब्दका पाठ किये बिना भ्रमरादिका पाठ भी अपुक्त ही ठहरेगा, और ऐसा होनेसे किन किन इन्द्रियोंके कौन कौन स्वामी हैं, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता ।

भाष्यम्—अत्राह—उक्तं भवता द्विविधा जीवाः समनस्का अमनस्काश्चेति । तत्र के समनस्का इति । अत्रोच्यते—

अर्थ—प्रश्न—अपने पहले जीवोंके दो भेद बताये थे, एक समनस्क दूसरे अमनस्क । उनमेंसे समनस्क जीव कौनसे हैं ? अर्थात् इन्द्रिय और अनिन्द्रियमेंसे इन्द्रियोंकी अपेक्षा जीवोंका नियम तो बताया, परन्तु अनिन्द्रियकी अपेक्षा अभी तक जीवोंका कोई भी नियम नहीं बताया । अतएव उसके बतानेके अभिप्रायसे इस प्रश्नका आशय लेकर उत्तर देनेके लिये अनेक सूत्र बरते हैं—

सूत्र—संज्ञिनः समनस्काः ॥ २५ ॥

भाष्यम्—संज्ञधारणसंज्ञायां संज्ञिनो जीवाः समनस्का भवन्ति । सर्वे नारकदेवा ब्रह्म-
सुखानन्दरस्य मनुष्यास्तिर्यगोनिजादयः केचित् ॥ इत्यादौऽप्युक्तं शुण्ढोपविचारणान्तिका

१—कोई कोई इस सूत्रके पहले “अनिन्द्रियः केचित्” ऐसा एक सूत्र और भी पढ़े है । परन्तु ऐसा करने से अर्थ स्पष्ट न हो पाता है । अतएव ऐसा करने से बचना चाहिये । अतएव इस सूत्रके पहले ही यह सूत्र पढ़ना चाहिये ।

संप्रधारणसंज्ञा । तां प्रति सक्षिनो विवक्षिताः । अन्यथा ह्याहारभयमेषुनपरिग्रहसंज्ञासि
त्सर्घ एव जीयाः संक्षिन इति ॥

अर्थ—संप्रधारण संज्ञाकी अपेक्षासे जो जीव संज्ञाको धारण करनेवाले हैं, उनको समनस्क कहते हैं । तातों ही भूमियोंमें रहनेवाले समस्त नारकी तथा चारों निकायवाले सम्पूर्ण दे और गर्भसे जन्म धारण करनेवाले सभी मनुष्य एवं कोई कोई तिर्यच जीव समनस्क सम्पन्ना चाहिये । ईहा और अपोहसे युक्त गुण तथा दोषोंके विचारको संप्रधारण संज्ञा कहते हैं । इ तरहकी संज्ञाको जो धारण करते हैं, उनको ही प्रकृतमें संज्ञा शब्दसे लिया गया है । वी यह अर्थ नहीं लिया जायगा, तो पृथिवीक्रियादिक सभी संसारी जीव जो कि आहार भय मैय और परिग्रह इन चार संज्ञाओंको धारण करनेवाले हैं, संज्ञी कहे जा सकेंगे ।

भावार्थ—समनस्क और अमनस्कमें से समनस्क किसको समझना ! इसके उत्तरमें कहते हैं, कि जो संज्ञी हैं—संज्ञाके धारण करनेवाले हैं, उनको समनस्क समझना चाहिये । परन्तु संज्ञा शब्दसे अनेक अर्थोंका ग्रहण होता है । नाम इच्छा सम्पत्ज्ञान आदि भी संज्ञा शब्दसे कहे जा सकते हैं । अतएव उसका तात्पर्य स्पष्ट करते हैं, कि ईहा और अपोहरूपसे गुणदोषोंके विचार करनेकी शक्तिको यहाँ संज्ञा शब्दसे लेना चाहिये । इसीको संप्रधारण संज्ञा कहते हैं । यह शंखध्वनि है अथवा शृङ्गध्वनि है, इस तरहकी तर्करूप कल्पनाको ईहा कहते हैं, और मधुरता आदिके द्वारा यह शंखध्वनि ही है, न कि शृङ्गध्वनि इस तरहसे एक विषयको ग्रहण करते हुए दोषके परित्याग करने रूप विचारको अपोह कहते हैं । जिन कारणोंसे अभिप्रेत विषयकी सिद्धि हो, उनको गुण कहते हैं, और जिनसे उस सिद्धिमें बाधा हो, उनको दोष कहते हैं । इस प्रकार ईहा और अपोहके द्वारा गुण दोषोंका विचार कर उनमें प्राज्ञ तथा त्याज्य बुद्धिके होनेको संज्ञा कहते हैं । यह संज्ञा मनसहित जीवोंके ही पाई जाती है, अन्यके नहीं । यद्यपि यह संज्ञा ज्ञानरूप ही है, परन्तु मन रहित केवल इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले ज्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट है, इसलिये इसको संज्ञा कहते हैं । अतएव वह समनस्कताका बोधक है ।

देव नारकी और मनुष्य सब समनस्क ही होते हैं । परन्तु तिर्यचोंमें दो भेद हैं—समनस्क और अमनस्क । जो गर्भ जन्म धारण करनेवाले हैं, वे ही तिर्यच समनस्क होते हैं । किन्तु वे सभी समनस्क नहीं हुआ करते । समनस्कका अर्थ बतानेपर अमनस्कका अर्थ अर्थ-पत्तिसे ही ज्ञान हो जाता है, कि जो इनके सिवाय संसारी जीव हैं, वे सभी अमनस्क हैं ।

इस तरह इन्द्रिय और अनिन्द्रियके विषयका नियम बताया । इससे यह भी मान्य हो जाता है, कि मनोयोग किनके पाया जाता है । अब यह बताते हैं, कि जो जीव एक शरीरमें छोड़कर शरीरान्तरको धारण करनेके लिये गमन करते हैं, उनके कौनसा योग पाया जाता है:—

सूत्र—विग्रहगतौ कर्मयोगः ॥ २६ ॥

भाष्यम्—विग्रहगतिस्मापन्नस्य जीवस्य कर्मकृत एव योगो भवति । कर्मशरीरयोग इत्यर्थः । अन्यत्र तु यथोक्तः कायवाङ्मनोयोग इत्यर्थः ।

अर्थ—नित्य क्रियाके द्वारा क्षेत्रसे क्षेत्रान्तरकी प्राप्ति हो, उसको गति कहते हैं । और विग्रह नाम शरीरका है । अतएव शरीर धारण करनेके लिये जो गति होती है, उसको विग्रहगति कहते हैं । जो जीव इस अवस्थाको धारण करनेवाले हैं, उनके कर्मकृत ही योग पाया जाता है । कर्मणशरीरके द्वारा जो योग-प्रदेशपरिस्पन्दन होता है, उसको कर्मयोग कहते हैं । विग्रहगतिमें तो यही योग रहता है, परन्तु इसके सिवाय अन्य अवस्थावाले जीवोंके काययोग वचनयोग और मनोयोग ये तीनों योग रहा करते हैं ।

भाष्यार्थ—यहाँपर संसारी जीवका अधिकार है । संसारीका अर्थ बता चुके हैं, कि जो संसरण करनेवाले हैं । संसरण दो प्रकारसे हुआ करता है । एक देशान्तरप्राप्तिरूपसे दूसरा भवान्तरप्राप्तिरूपसे । एक शरीरको छोड़कर अन्य स्थानपर जाकर दूसरे शरीरको धारण करनेका नाम देशान्तरप्राप्ति और मरकर उसी छोड़े हुए शरीरमें उत्पन्न होनेका नाम भवान्तरप्राप्ति है । यह दोनों ही प्रकारका संसरण चेष्टारूप योगके बिना नहीं हो सकता । अतएव त्यक्त और प्राप्त शरीरोंके मध्यमें जीवकी गति हुआ करती है । इसीको विग्रहगति कहते हैं । यह दो प्रकारकी होती है—ऋज्वी और वक्रा । घनूपरसे छूटे हुए बाणके समान जो सीधी गति होती है, उसको ऋज्वी कहते हैं, और निसमें मोड़ा लेना पड़े, उसको वक्रा कहते हैं । ऋज्वीगतिमें समय नहीं लगता; क्योंकि यहाँपर पूर्व शरीरका त्याग और उत्तर शरीरका ग्रहण एक ही समयमें हो जाता है, अतएव उसमें भिन्न समय नहीं लगता । किंतु वक्रागतिमें मोड़ा लेना पड़ता है, इसलिये इसमें एकसे लेकर तीन समयतक लगते हैं । इसी लिये वक्रा-गतिके तीन भेद हैं—एकसमया द्विसमया और त्रिसमया ।

मन वचन और कायके द्वारा जो आत्माके प्रदेशोंका परिस्पन्दन होता है, उसको योग कहते हैं । इसके मूलभेद तीन हैं, मनोयोग वचनयोग और काययोग; किंतु उत्तरभेद पंद्रह हैं । चार प्रकारका मनोयोग—सत्य असत्य उभय और अनुभय । इसी प्रकार वचनयोग भी चार प्रकारका है—सत्य असत्य उभय और अनुभय । काययोगके सात भेद हैं—औदारिक औदारिकमिश्र वैक्रियिक वैक्रियिकमिश्र आहारक आहारकमिश्र और कर्मण । उपर्युक्त वक्रगतिके समय जीवके इनमें से एक कर्मणयोग ही हुआ करता है, अन्य समयमें अन्य योग भी हो सकते हैं,

१—अपरा इस तरहसे भी चार भेद हैं—सत्य असत्य सत्यासत्य असत्यासत्या । वचनयोगके भी इन्हीं चार भेद समझने चाहिये ।

और होते हैं। विग्रहगति और केवलसमुद्घातके सिवाय अन्य अवस्थामें कर्मणयोग नहीं होता, शेष योग ही होते हैं।

यहाँपर कोई कोई ऐसी शंका किया करते हैं, कि जब शरीरके पाँच भेद हैं, तो उनमेंसे एक तैजस शरीरके द्वारा भी योगवत् होना क्यों नहीं बताया ! परन्तु इसका उत्तर मन्त्रकार आगे चढ़कर स्वयं देंगे।

यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि जीवोंकी यह भवान्तर—प्रापिणी—गति किसी ठग नियमबद्ध है, अथवा अनियत—चाहे जिस तरहसे भी हो सकती है, अतएव उसका भी नियम है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—अनुश्रेणिगतिः ॥ २७ ॥

भाष्यम्—सर्वे गतिजीवानां पुद्गलानां आकाशप्रदेशानुश्रेणिभवन्ति। विभेतिर्न भवतीति गतिनियम इति ॥

अर्थ—जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्योंकी समस्त गति आकाशप्रदेशके अनुसार ही हुआ करती है, उसके निम्न गति नहीं होती, ऐसा गतिके विषयमें नियम है ॥

भाषार्थ—यह गति सम्बन्धी नियम सम्पूर्ण जीव पुद्गल द्रव्योंके लिये है, परन्तु उनकी समस्त अणुभाजके श्रेणे नहीं है, किन्तु आकाश विशेषके लिये है। भवान्तरको माते समय जीवों में गति होती है, वह ऊपर अथः अथवा तिर्यक् स्थिरको भी हो आकाशप्रदेश-विशेष अनुसार ही हुआ करती है। इसी प्रकार पुद्गलोंकी जो स्थावविग्रहगति होती है, वह श्रेणिके अनुसार ही होती है। जैसे कि एक पुद्गलका अणु बिना किसी सहायकके बौद्ध रानू तक ले चके एक भागमें स्थिर दूसरे भागमें एक समयमें गमन किया करता है, यह भावना वाच्य है, पुद्गलोंकी ऐसी स्थावविग्रहगति अनुश्रेणि ही होती है, विभेति नहीं होती।

गर्भा यहाँपर जीवद्रव्यका अधिकार है, इसलिये इस सूत्रके द्वारा जीवोंकी गतिमें ही नियम होना चाहिये, ऐसी शंका हो सकती है, परन्तु आगेके सूत्रमें जीव शब्दका वाट किया है, उसके सामर्थ्यमें इस सूत्रमें पुद्गल द्रव्योंके भी ग्रहण करनेका अर्थ निराकृत आता है। क्योंकि मातेके सूत्रमें जीव द्रव्यका अर्थ अधिकारके ही अनुसार हो जाता है, अतएव जीव शब्दका ग्रहण करना व्यर्थ है, यह व्यर्थ पढ़कर स्मरण करना है, कि हम पूर्ण सूत्रमें पुद्गलका ही प्रयोग है, जिससे कि आर्तुनिके श्रेणे जीव शब्दका वाट करना आवश्यक है।

“विग्रहगतिः कर्मयोगः” इस सूत्रमें विग्रह शब्दमें दो अर्थ लिये हैं, एक जीव शब्दको है। इसी लिये जीव शब्द कर्मयोग जो जीवोंकी मोहुरणी वक्रगति होती है,

१—“महान्तर” इस सूत्र (अ. २ सूत्र २१) के व्याख्यानमें २—“अनुश्रेणिगतिः” ॥ ऐसा ही कहा जा सकता है।

उसमें कर्मयोगका होना बताया है। परन्तु अभी तक यह नहीं मालूम हुआ, कि संसारातीत सिद्ध जीव जो शरीरको छोड़कर ऊर्ध्वगमन करते हैं, उनकी गति किस प्रकार होती है। वह मोड़ा लेकर होती है, या बिना मोड़ा लिये ही? अतएव उनकी गति-पंचमगतिक नियम बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:—

सूत्र—अविग्रहा जीवस्य ॥ २८ ॥

भाष्यम्—सिद्धचमानगतिर्जीवस्य नियतमविग्रहा भवतीति ॥

अर्थ—जीवोंकी सिद्धचमान गति अर्थात् शरीरको छोड़कर लोकान्तको जाने समय मुक्त जीवोंकी जो गति होती है, वह नियमसे मोड़ा रहित ही होती है।

भावार्थ—पहले सूत्रमें जीव और पुद्गल दोनोंकी अनुधोणिगति कही है। इससे दोनोंका ही यहाँपर भी बोध हो सकता था, परन्तु जीव शब्दके ग्रहणसे पुद्गलका निराकरण हो जाता है। तथा आगेके सूत्रमें संसारी शब्दका ग्रहण किया है, इससे यहाँपर जीव शब्दसे सिद्धचमान जीवका अभिप्राय है, यह बात सामर्थ्यसे ही लब्ध हो जाती है।

जो सिद्धचमान जीव नहीं हैं, उनकी गति श्रुत और वक्रा दो तरहकी होती है, यह तो ठीक, परन्तु उनकी वक्रागति किस प्रकार होती है—उसमें कितना काल लगता है, सो नहीं मालूम हुआ, अतएव उसका नियम बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सूत्र—विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः ॥ २९ ॥

भाष्यम्—जात्यन्तर संक्रान्तीसंसारिणो जीवस्य विग्रहवती चाविग्रहा च गतिर्भवेति उपपातक्षेत्रवशात् तिर्यगूर्ध्वमधश्च प्राक् चतुर्भ्य इति । येषां विग्रहवती तेषां विग्रहा प्राक्चतुर्भ्यो भवन्ति । अविग्रहा एकविग्रहा द्विविग्रहा त्रिविग्रहा इत्येताश्चतुःसमय-पराश्चतुर्विधा गतयो भवन्ति । परतो न संभवन्ति, प्रतिघाताभावाद्द्विग्रहानिमित्ताभावाच्च । विग्रहो यत्किं विग्रहोऽयमग्रहः श्रेण्यन्तरसंक्रान्तिरित्यनर्थान्तरम् । पुद्गलानामप्येवमेव ॥ शरीरिणां च जीवानां विग्रहवती चाविग्रहवती च प्रयोगपरिणामवशात् । न तु तत्र विग्रह-नियम इति ॥

अर्थ—संसारी जीव जब अपने किसी भी एक शरीरको छोड़कर अन्य शरीरको धारण करनेके लिये अर्थात् भवन्तरके लिये गमन करता है, उस समय उसके विग्रहवती अथवा अविग्रहागति हुआ करती है। किंतु जैसा उपपात क्षेत्र—जन्मक्षेत्र मिलता है, वैसी गति होती है। यदि विग्रहवतीके योग्य क्षेत्र होता है, तो विग्रहवतीगति होती है, और यदि अविग्रहाके योग्य जन्मक्षेत्र होता है, तो अविग्रहा हुआ करती है। परन्तु यह गति तिर्यक् ऊर्ध्व और अधः ऐसे तीनों दिशाओंकी मिलाकर चार समयके पहले पहले ही हुआ करती है। क्योंकि गिन जीवोंकी विग्रहवतीगति होती है, उनके विग्रह चार समयके पहले

पहले ही हुआ करते हैं। इन गतियोंमें चार समय तक छया करते हैं, अतएव कश्चेदर्थी अपेक्षासे इन गतियोंके चार भेद हैं—अविग्रहा एकविग्रहा द्विविग्रहा और त्रिविग्रहा। इन्ने अधिक भेद भी संभव नहीं और समय भी नहीं लगता, क्योंकि इसके आगे जीवकी गति प्रतिघात नहीं होता, और न विग्रहके लिये कोई निमित्त ही है। विग्रह नाम मोहा-देह का है। विग्रह अवग्रह और श्रेण्यन्तर संक्रान्ति ये सब शब्द एक ही अर्थके द्योतक हैं। त्रिप्रग्रह यहाँ जीवकी गतिके विषयमें नियम बताया है, उसी प्रकार पुद्गलके विषयमें भी समझना चाहिये।

जो शरीरको छोड़कर गमन नहीं करते—शरीरके चारण करनेवाले हैं, उन जीवोंके गतिके लिये जैसा भी प्रयोग—परिणमन करनेवाला निमित्त मिल जाता है, उसीके अनुसार वेनेनेमें कैसी भी—विग्रहकरी अथवा अविग्रहा गति हो जाती है। शरीरधारी जीवोंकी गतिके लिये विग्रहका कोई भी नियम नहीं है।

भाष्यम्—अथ विग्रहस्य किं परिमाणमिति । अत्रोच्यते ।—क्षेत्रती भाग्यम्-कालात्सु—

अर्थ—मगान्तरके लिये जाते समय जीवको जो विग्रह चारण करना पड़ता है, उसका प्रमाण जितना है ! उसमें कितना समय लगता है ! उत्तर—क्षेत्रकी अपेक्षा तो यथायोग्य समझ लेना; परन्तु कालकी अपेक्षा—

सूत्र—एकसमयोऽविग्रहः ॥ ३० ॥

भाष्यम्—एकसमयोऽविग्रहो भवति । अविग्रहा गतिरालोकान्तावप्येकेन समयेन भवति । एकविग्रहा द्वाभ्याम्, द्विविग्रहा त्रिभिः, त्रिविग्रहा चतुर्भिरिति । अत्र भङ्गमरूपणा कार्येति ॥

अर्थ—विग्रह रहित गति एक समयकी हुआ करती है। अर्थात् ऐसी गति जिसमें कि विग्रह नही पाया जाता यदि छेदान्तप्रापिणी हो, तो भी वह एक ही समयके द्वारा होती है, उसमें अधिक समय नहीं लगते। अतएव जिसमें एक विग्रह पाया जाता है, वह दो

१—द्विप्रग्रह विग्रहके अनुसार विग्रहानिमें तीन समयमें अधिक नहीं लगते । २—आयाममें सात ५५५ ४०५ है—अथवा एक विग्रहका द्विप्रग्रह एक ही विचारण कालका और अपेक्षकाला । इन्नेमें आदि की तीन समयमें एक ही तीन समयके द्वारा हुआ करती है । इनके विचारण अनुसमय और पंचसमयगति भी संभव है, अतः इनमें वह विशेषता है, कि अनुसमय गतिका तो सदा द्वारा सेव्य पाया जाता है, किन्तु पंचसमयका सदा अपेक्षक अपेक्षक नहीं है । यद्यपि जीवोंके समान पदार्थ आदि पुद्गलोंकी भी चार प्रकारकी गति हुआ करती है । तथा स्थिर और चलका नियम अन्तर्गतमें समाहित चाहिये । ३—विग्रहकी गति का एक समय ५५५५५ है, अतः वह नियम नहीं है, कि एक समयप्रमाण कालमें विग्रह ही हो । अन्तर्गतमें स्थिर गति पंच काल, त्रिविग्रह का एक समय है । क्षेत्रान्तप्रापिणी भी पंचसमयमें होती है । त्रिप्रग्रह के द्विप्रग्रह से वह कालों से सदैव चलता है, और कोई मनुष्य एक ही काले जाया तीन ही काल जाता है । इन प्रकाश प्रकाशों की सत्यता कहिये ।

समयके द्वारा और जिसमें दो विग्रह पाये जाते हैं, वह तीन समयके द्वारा तथा जिसमें तीन विग्रह पाये जाते हैं, वह चार समयके द्वारा हुआ करती है। इस प्रकारसे इस विषयमें भद्रप्ररूपणा लगा लेनी चाहिये।

यहाँपर यह प्रदन हो सकता है, कि विग्रहगतिको धारण करनेवाले जीव आहारक होते हैं अथवा अनाहारक ? इसका उत्तर स्पष्ट है कि अनाहारक ही होते हैं। क्योंकि यहाँपर कर्मण-योगके सिवाय और कोई भी योग नहीं पाया जाता। किंतु पुनः यह प्रदन हो सकता है, कि यदि वे अनाहारक ही होते हैं, तो उनकी अनाहारकताका काल कितना है ? इसका उत्तर देनेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—एकं द्वौ वाऽनाहारकः ॥ ३१ ॥

भाष्यम्—विग्रहगतिसमापत्तौ जीव एकं वा समय द्वौ वा समयावनाहारको भवति । शेषं कालं मनुसमयमाहारयति । कथमेकं द्वौ वाऽनाहारको न बहूनीत्यत्र भंगप्ररूपणा कार्या ॥

अर्थ—उपर्युक्त विग्रहगतिको अच्छी तरहसे प्राप्त हुआ जीव एक समय मात्रके लिये अथवा दो समयके लिये अनाहारक हुआ करता है। किंतु शेष समयमें प्रतिक्षण आहारको ग्रहण किया करता है। वह एक समय तक अथवा दो ही समय तक अनाहारक क्यों रहता है ? अधिक समय तक भी अनाहारक क्यों नहीं रहता ? इसके लिये भद्रप्ररूपणा कर लेनी चाहिये।

भाषार्थ—आहार शब्दसे यहाँपर औदारिक वैक्रियिकशरीरके पोषक पुद्गलोंके ग्रहणसे अभिप्राय है। इस आहारके ग्रहण न करनेवालेको अनाहारक कहते हैं। आहार तीन प्रकारका है—ओजआहार लोमाहार और प्रसेपाहार। कर्मणशरीरके द्वारा यथायोग्य योनिमें प्राप्त होनेपर प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त काल तक जो पुद्गलोंका ग्रहण होता है, उसको ओजआहार कहते हैं। पर्याप्त अवस्था होनेपर प्रथम समयसे लेकर मरण समयपर्यन्त त्वचाके द्वारा जो पुद्गलोंका ग्रहण होता है, उसको लोमाहार कहते हैं, और खाने पीने आदिके द्वारा जो पुद्गल पिंड ग्रहण करनेमें आता है, उसको प्रसेपाहार कहते हैं। इनमेंसे विग्रहगतिमें एक या दो समयतक कोई भी आहार नहीं होता।

१—“परिपोनेदुक्तो य आहार औदारिक वैक्रियशरीरद्वयस्य स विवक्षितः प्रतिषेधत्वेन ।”—श्रीसिद्धसेनगणी किंतु दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार इस सूत्रकी व्याख्यामें अनाहारकका अर्थ तीन शरीर और छद् पर्याप्तिके योग्य पुद्गलोंका ग्रहण न करना है। और अनाहारक अवस्था तीन समयतक मानी है। इस विषयमें श्रीसिद्धसेनगणीने कहा है कि “यदि पुनः पंचसमयायां गतौ वा शब्देन समयत्रयं समुचीयते ? उच्यते—अभिहितं प्राक् । तद्व्याख्यायां कथिदुत्पत्तेः, अथास्ति संभवः, न कथिदुत्पत्तेः ।” २—दिगम्बर सिद्धान्तमें आहार छद् प्रकारका माना है यथा—“नोदन्म कम्पद्वारे कवचद्वारे य लेपनाद्वारे । ओजमयी विषयमसौ आहारो छद्विहो गेदो ॥

ममत्ता चाहिये । यह जीव अपने परिणामोंसे जैसे भी कर्मोंका संग्रह करके उनको आत्मसात् कर लेता है, वे कर्म यथा समय उदयमें आकर अपनी अपनी शक्तिके अनुसार फल दिया करते हैं, और वह फल उस जीवको भोगना पड़ता है । उस कर्मके निमित्तसे ही संसारी जीवका जन्म मरण हुआ करता है । सिद्धजीव कर्मोंसे सर्वथा रहित हैं, अतएव उनका जन्म मरण नहीं हुआ करता । वे अवतार धारण आदि नहीं करते । संचित आयुर्कर्मके पूर्ण हो जानेको मरण और नवीन आयुर्कर्मके उदयमें आनेको ही जन्म कहते हैं । भवान्तरके लिये कब जाना कहाँ जाना कैसे जाना किस मार्गसे जाना इत्यादि सभी कार्य कर्मके निमित्तसे ही जीवके सिद्ध हुआ करते हैं । कर्मका सामर्थ्य अविन्य है । अतएव उसके ही अनुसार यथायोग्य जन्मोत्पत्तिको प्राप्त हुआ जीव औदारिक या वैकियिक शरीरकी रचनाके योग्य पुद्गल द्रव्यका ग्रहण किया करता है, और कर्मके निमित्तसे ही उनकी शरीरादिरूप रचना हुआ करती है । शरीर योग्य पुद्गलके ग्रहणको ही जन्म कहते हैं । जन्मके हेतु आदिका वर्णन आगे चलकर बताया जायगा कि “ यह जीव सकृपाय होनेसे कर्मके योग्य पुद्गलोंका ग्रहण क्रिया करता है ” तथा “ मन वचन काय और श्वासोच्छ्वास ये सब पुद्गल द्रव्यके ही उपकार हैं “ और “ कर्मके निमित्तसे योगविशेषके द्वारा यह जीव स्वप्ने और परस्नेत्रसे जिनका ग्रहण किया करता है, ऐसे अनन्तानन्त सूक्ष्म कर्म पुद्गल आत्माके सम्पूर्ण प्रदेशोंमें एक क्षेत्रावगाह करके स्थित हैं ” ।

इस तरह तीन प्रकारकी उपपत्तियोंके द्वारा जिस जन्मका वर्णन किया जायगा, वह आश्रय भेदसे तीन प्रकारका है । वे तीन प्रकार कौनसे हैं ? इस बातको बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं:—

सूत्र—सम्पूर्णनगर्भोपपाता जन्म ॥ २२ ॥

भाष्यम्—सम्पूर्णनं गर्भ उपपात इत्येतन्निविधं जन्म ।

अर्थ—जन्मके तीन भेद हैं—सम्पूर्णन गर्भ और उपपात ।

भावार्थ—जिस स्थानपर प्राणीको उत्पन्न होना है, उस स्थानके पुद्गल द्रव्यका उस जीवके शरीरके रूपमें परिणमन करना इसको सम्पूर्णन कहते हैं । जैसे कि काठ आदिकमें घुण लगा जाता है, फलदिकमें कीड़े पड़ जाते हैं, और शरीरकी गर्मा आदिका निमित्त पाकर शरीरमें या कलादिकमें जूँ बगैरह पड़ जाते हैं, पानी आदिका निमित्त पाकर अन्तमें अंकुर और जमीनमें घास आदि उत्पन्न हो जाती है, इत्यादि शरीरोंकी उत्पत्तिको सम्पूर्णन जन्म कहते हैं । क्योंकि उस स्थानपर जीवके आते ही उसी स्थानके पुद्गल शरीर-रूप परिणत हो जाते हैं । इसीको सम्पूर्णन-जन्म कहते हैं । एकेन्द्रियसे लेकर चतुरिन्द्रिय-पर्यन्त सभी जीवोंका सम्पूर्णन ही जन्म हुआ करता है ।

माता पिताका संयोग होनेपर उनके रज वीर्यके संयोगसे जो शरीर बनता है, उसके गर्भ-जन्म कहते हैं। जैसे कि पशु पक्षियोंका या मनुष्योंका हुआ करता है। देव और नर-कियोंके शरीर-परिणमनके उपपात-जन्म कहते हैं। सम्मूर्द्धन और उपपात-जन्मसे नियत और अनियत स्थानकी अपेक्षा अंतर समझना चाहिये। सम्मूर्द्धनजन्मका स्थान और आकार निश्चय नहीं है, किंतु देव नारकियोंके उपपातजन्मके स्थान और आकार नियत हैं। तथा सम्मूर्द्धन और गर्भ-जन्मके द्वारा उत्पन्न हुआ शरीर स्पृष्ट हुआ करता है, किंतु उपपातजन्मके द्वारा प्राप्त हुआ शरीर सूक्ष्म होता है।

उपरोक्त तीन प्रकारके जन्मोंमेंसे सम्पूर्णजन्मके द्वारा प्राप्त शरीर स्थूल भी होता है और उसके स्वामी भी सबसे अधिक हैं, अतएव सूत्रकारने पहले सम्पूर्ण शब्दका ही प्रयोग किया है। उसके बाद गर्भ शब्दका पाठ इसलिये किया है, कि इसकी भी स्थूला सम्पूर्ण हो सकता है। उपायन—जन्मका स्वभाव इसके प्रतिकूल—सूक्ष्म है, अतएव उसका अन्तमें प्रयोग किया है। तथा औशरिकशरीरके स्वामी मनुष्य और निर्यन्त्रोंकी अपेक्षा उपायनस्वामी देव नरकियोंका स्वभाव भी विरुद्ध है।

इस प्रकार तीन जन्मों का स्वरूप तो बताया, परन्तु अभी तक इनके स्थान का निर्धारण नहीं किया, कि ये कहाँ होने हैं। अतएव कहाँपर तो जीव सम्पूर्णजन्मों और कहाँपर गर्भजन्मों तथा कहाँपर रहनेवाड़े या उत्पन्न होकर उपपात—जन्मों का कारण करते हैं, यह बताने के लिये ही मूल कहने हैं।—

गृध्र—मचित्तदीप्तसंगृह्यः सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः ॥३३॥

[illegible]

अर्थ—अष्टविंश कर्मवर्ग संग्रहके संग्रहमें षष्ठे दृष्ट अर्थात् जन्म उपर तीन प्रकाशके
कर्म हैं—सामान्य कर्म और उपादान । इनकी योगि—आहार स्थान सविनादिक तीन और
इनके प्रत्यक्ष—उत्पत्ति अविच्छिन्न तीन तथा एक एकके मिश्रण तीन इस तरह कुल नौ हैं ।

[illegible]

કુલ ૨૬ કમીટી ની સહાયતા થી કાર્યકરોએ ૭૭ વડાઓ પોતાના ।

उनके नाम क्रमसे इस प्रकार हैं—सचित्ता, अचित्ता, सचित्ताचित्ता, शीता, उष्णा, शीतोष्णा; संवृता, विवृता, संवृतविवृता ।

इन नौ प्रकारकी योनिओंमेंसे देवगति तथा नरकगतिमें जन्म धारण करनेवाले जीवोंकी योनि सचित्त अचित्त और उसके मिश्रके त्रिकमेंसे अचित्त ही होती है । गर्भ-जन्मवालोंकी मिश्र—सचित्ताचित्त होती है । तथा बाकीके जीवोंकी तीनों ही प्रकारकी—सचित्ता, अचित्ता, और सचित्ताचित्ता होती है । शीत उष्ण और उसके मिश्ररूप योनित्रय में से गर्भ—जन्मवाले तथा देवगतिके जीवोंके मिश्ररूप—शीतोष्णा योनि होती है, और तेजःकायवाले जीवोंके उष्णा योनि होती है, किन्तु बाकीके जीवोंके तीनों ही प्रकारकी योनि हुआ करती है । संवृत विवृत और उसके मिश्ररूप इन तीनोंमेंसे नरकगतिके तथा एकोन्द्रिय जीवोंके और देवोंके संवृत योनि ही हुआ करती है । गर्भ—जन्मवालोंके मिश्र—संवृतविवृत, किन्तु बाकीके जीवोंके तीनों ही—संवृत विवृत और संवृतविवृत योनि हुआ करती हैं ।

भावार्थ—संसारी जीव पूर्व शरीरका नाश होनेपर उत्तर शरीरके योग्य पुद्गल द्रव्यको जिस स्थानपर पहुँचकर ग्रहण कर कर्मणशरीरके साथ मिश्रित करता है, उस स्थानको योनि कहते हैं । वह मूलमें सचित्तादिकके भेदसे नौ प्रकारका है, किन्तु उसके उत्तर भेद ८४ लाख हैं । जोकि इस प्रकार हैं—नित्यनिगोद इतरनिगोद पृथिवीकाय जलकाय अग्निकाय वायुकाय इन चारोंमेंसे प्रत्येकका सात सात लाख, वनस्पतिकायके १० लाख, द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय इनमें प्रत्येकके दो दो लाख, शेष तिर्यञ्च देव और नारकी इनमें प्रत्येक के चार चार लाख, तथा मनुष्योंके १४ लाख । *

नौ प्रकारकी योनियोंमेंसे किस किस जन्मवालेके कौन कौनसी योनि होती है, सो ऊपर बताया जा चुका है । जो जीवके प्रदेशोंसे युक्त हो उसको सचित्त और जो जीवके प्रदेशोंसे रहित हो, उसको अचित्त तथा जिसका कुछ भाग जीवके प्रदेशोंसे युक्त हो और कुछ भाग उनसे रहित हो, उसको मिश्र—सचित्ताचित्त योनि कहते हैं । शीत उष्ण और उसके मिश्रका अर्थ स्पष्ट है । संवृत शब्दका अर्थ प्रच्छन्न—अप्रकट है, इससे विपरीत—प्रकट योनिको विवृत कहते हैं । तथा जिसका कुछ भाग प्रकट और कुछ भाग अप्रकट हो उसको मिश्र—संवृतविवृत समझना चाहिये ।

ऊपर गर्भ—जन्मवालोंकी सचित्ताचित्तरूप मिश्र योनि बताई है, वह इस प्रकार है, कि जो पुद्गल योनिसे सम्बद्ध हैं, वे सचित्त हैं और जो तत्त्वरूप परिणत नहीं हुए हैं, वे अचित्त हैं । ये

१—विधिदग्धादुक्तं य तदस्य विद्यतिदिशेऽस्य छयेव । मुरणिर्यतिरिमचउते चोदस मणुए सदसहरा ॥ ८९ ॥
—गो० जी० । २—इस विषयमें किसी किसीका कहना है, कि मानाका रज सचित्त है, और पिताका धर्म अचित्त, अतएव दोनोंके संयोगसे गर्भ—जन्म वालोंकी मिश्र—सचित्ताचित्त योनि होती है । तथा किसी किसीका कहना है, कि शुक्रोपित दोनों ही अचित्त हैं, किन्तु योनिके प्रदेश सचित्त हैं, अतएव उनके संयोगसे मिश्र योनि हुआ करती है ।

दोनों ही बुद्ध गुरु-सम्बन्ध के अन्तर्गत हैं, भगवान् उपासी सिंग के निज की स्त्री है। भगवान् अन्य गुरुओं के सिंगों की सम्मानना चाहिये। सिंग जगदीश जी के सिंगों के हैं, उनके ही उपासी गुरु के भेद होते हैं, जैसे कि गुरुशिरोधार्य भगवान् महादेव आनी आनी जी के भेदों अन्य गुरुओं के भेद सम्मानने चाहिये। सिंग के भेद आने मुक्तभेदों के छेड़छार नहीं रहा करने, यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये।

उत्तर जन्मके तीन भेद बताये हैं। उनके आश्रयानुसार भेद प्रथम द्वितीय तृतीय अर्थात् यह नहीं बताया, कि किस किस जीवके कौन कौनसा जन्म होगा है—उन जन्मोंके स्वामी कौन हैं ? अतएव इस बातको बतानेके लिये ही आगे का सूत्र पढ़ो है—

सूत्र—जराखण्डपोतजनार्ण गर्भः ॥ ३४ ॥

माध्यम—जरायुजानां मनुष्यगोमादिपात्राधिकारान्तरात् शुभममरपरादिगवनि
 द्यामशोर्दिविदयमालमार्गारक्षिताः । अण्डजानां शरीरगोचारात्कलाशुद्धकोटिक्रिकामव्य-
 क्तमनकशिनुमाराक्षीनां पक्षिणां च स्रोमपक्षानां दिग्गन्धानुक्रमप्रवेतगारायनाकमभूत-
 ह्रवकबलाकाक्षीनां । पोतजानां इत्युक्तद्वितिराश्रित्यवकाशजानां रिक्ता मनुष्यमृत्तिकाक्षीनां
 पक्षिणां च चर्मपक्षानां जम्बूका वन्धुविमारेण्युपशितिराश्रित्यां मर्मां जन्मेति ।

अर्थ—मनुष्य गो बैल भैंस बकरी भेड़ घोड़ा तथा ऊँट हिरण जमी गो बूढ़ार नीलगाय सिंह व्याघ्र खालू गेंदा कुत्ता शृगाल भिल्ली आदि के जीव मनुष्य हैं । सर्प मोह गिण्टि ब छिपकली तथा गृहप्रेक्षिका मउड़ी कनुआ मगर घड़ियाल आदि जीव अण्डन हैं । एर छेपसकले पक्षियोंमें हंस नीलगाय तोता गीब बान कबूतर कौआ मोर टिटिम बक बगदा आदि जीव भी अण्डन ही हैं । और सेही हस्ती इन्डियनक (बरक) गरमोर शारिका मनुष्य-मूषक आदि जीव तथा पक्षियोंमें चर्मपसकले मोर और मनुष्य बस्तुनी भारण्डपक्षी विद्रुह आदि जीव पोतन हैं । इन तीनों ही प्रकारके जीवोंका गर्भ-जन्म हुआ करता है ।

भावार्थ—जरायुज अण्डज और पोतन इन तीन प्रकारके जीवोंका उत्पत्तिक तान तरहके जन्मोमसे गर्भ-जन्म हुआ करता है। यह सूत्र दोनों ही प्रकारके नियमोंको दितता है, अर्थात् इन तीन तरहके जीवोंका गर्भ-जन्म ही होता है, एक तो यह, दूसरा यह कि इन तीन तरहके जीवोंका ही गर्भजन्म हुआ करता है।

जरायु नाम जैरव है, जो कि गर्भमें जीवके शरीरके चारों तरफ जाड़की तरह लिपट रहता है। माता पिताका रम वीर्य नसकों त्वचाके समान कठिनताके चारण करके उस गर्भमें जीवके शरीरके चारों तरफ जो गोल आवरण बन जाता है, उसको अण्ड कहते हैं। शरीरके अन्तर्गोंके पूर्ण होनेपर जिसमें चलने फिरनेकी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, उसको पोत कहते हैं।

इन तीन प्रकारके जीवोंमेंसे जो जरायुज हैं, वे अम्यर्हित हैं, उनमें क्रिया और आरम्भक शक्ति अधिक पाई जाती है, तथा उनमेंसे किसी किसीमें महान् प्रभाव और मोक्षमार्गका फल भी पाया जाता है, अतएव उसका सबसे पहले ग्रहण किया है । जरायुजके अनन्तर अण्डजका ग्रहण इसलिये किया है, कि वह पोतकी अपेक्षा अम्यर्हित होता है ।

क्रमानुसार उपपादजन्मके स्वामियोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं ।—

सूत्र—नारकदेवानामुपपातः ॥ ३५ ॥

भाष्यम्—नारकाणां देवानां चोपपातो जन्मेति ।

अर्थ—नारकगति और देवगतिवाले जीवोंका उपपात जन्म होता है ।

भावार्थ—उपपात शब्दका अर्थ ऊपर बताया जा चुका है । इस उपपातजन्मके स्वामी दो गतिवाले जीव—नारक और देव हैं । इस सूत्रका अभिप्राय भी दुतरफा नियम करनेका ही समझना चाहिये । अर्थात् एक तो यह कि—नारक देवोंके उपपातजन्म ही होता है, और दूसरा यह कि नारक देवोंके ही उपपातजन्म होता है ।

क्रमानुसार सम्मूर्धन-जन्मके स्वामियोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:—

सूत्र—शेषाणां सम्मूर्धनम् ॥ ३६ ॥

भाष्यम्—जरायवण्डपोतजनारकदेवैर्म्यः शेषाणां सम्मूर्धनं जन्म । उभयावधारणं चात्र भवति ।—जरायुजादीनामेव गर्भः, गर्भ एव जरायुजादीनाम् । नारकदेवानामेवोपपातः, उपपात एव नारकदेवानाम् । शेषाणामेव सम्मूर्धनम्, सम्मूर्धनमेव शेषाणाम् ॥

अर्थ—जरायुज अण्डज पोतन नारक और देव इतने जीवोंको छोड़कर बाकीके जीवोंके सम्मूर्धन-जन्म होता है । यहाँपर जन्मके स्वामियोंको बतानेका जो प्रकरण उपस्थित है, उसमें दोनों ही तरफसे नियम समझना चाहिये ।—जरायुजादिकके ही गर्भ-जन्म होता है, और जरायुजादिकके गर्भ-जन्म ही होता है । इसी तरह नारक देवोंके ही उपपातजन्म होता है, और नारक देवोंके उपपातजन्म ही होता है । तथा बाकीके जीवोंके ही सम्मूर्धन-जन्म होता है, और बाकीके जीवोंके सम्मूर्धन-जन्म ही होता है ।

भावार्थ—ऊपर गर्भ और उपपातजन्मके जो स्वामी बताये हैं, उनके सिवाय समस्त संसारी जीवोंके सम्मूर्धन-जन्म ही होता है, तथा सम्मूर्धन-जन्म इन शेष संसारी जीवोंके ही हुआ करता है । ऐसा दुतरफा नियम समझना चाहिये । तीन प्रकारके जन्मोंके

१—दिगम्बर सिद्धान्तमें अम्यर्हित और अत्यावृत्त होनेसे नारक शब्दके पहले देव शब्दका पाठ माना है । किंतु श्रीविजयेनगरी कहते हैं, कि ऐसा न करके नारक शब्दके पहले पाठ करनेसे जन्म दुःखका कारण है, और वह नारकोंमें प्रकटरूपसे है, इस अर्थके भाष्य करनेका अभिप्राय है ।

स्वामियोंको धनानेके लिये ऊपर जो तीन सूत्र दिये हैं, उनका अर्थ भराकरात्म हो होने चाहिये और इकतरका अवधारण करनेमें व्यभिचार उत्पत्ति होता है, अतएव यहाँ पर उभयतः अवधारण—निगम बनाया गया है ।

पूरोक्त योनियोंमें उपर्युक्त कर्मोंके धारण करनेवाले जीवोंके शरीर दिते प्रकाश हैं और उनके क्या क्या लक्षण हैं, इस बातों बनानेके लिये सूत्र कहने हैं—

सूत्र—औदारिकवैक्रियाहारकतेजसकर्मणानि शरीराणि ॥ ३७ ॥

भाष्यम्—औदारिकं वैक्रियं आहारकं तेजसं कर्मणमित्येतानि पञ्च शरीराणि संसारिणां जीवानां भवन्ति ॥

अर्थ—औदारिक वैक्रिय आहारक तेजस और कर्मण ये पाँच शरीर संसारी जीवोंके हुआ करते हैं ।

भावार्थ—यह सूत्र ऐसा नियम बनाता है, कि संसारी जीवोंके ये पाँच ही शरीर हुआ करते हैं । परन्तु इसका अर्थ यह न समझना चाहिये, कि जो संसारतत्त्व हैं उनके पाँचसे अधिक भी होते हैं । क्योंकि यह संसारी जीवोंका ही प्रकरण है, अतएव शरीरका सम्बन्ध संसारी जीवोंके ही होता है । जो संसारतत्त्व-मुक्त हैं, वे शरीर और कर्म दोनोंसे ही सर्वथा रहित हैं, अतएव उनके नियमों शरीरका विचार करना ही निरर्थक है ।

संसारी जीवोंके भी शरीर पाँच ही हैं, न कि कम ज्यादा । यद्यपि इस सूत्रमें शरीर शब्दको जगह काय शब्दका पाठ करनेसे व्यापक हो सकता था, परन्तु वैसा नहीं किया है, इसमें आचार्यका अभिप्राय अर्थ विशेषको व्यक्त करनेका प्रकट होता है । वह यह कि—यहाँ पर शरीर शब्दको अन्यर्थ समझना चाहिये, केवल काय शब्दके अर्थका बोधक ही नहीं । जो विदारणशील है—जीर्ण होकर बिखर जाता है, उसमें शरीर कहते हैं । औदारिकादिक पाँचों ही में यह स्वभाव पाया जाता है, अतएव इनको शरीर कहते हैं । यथायोग्य समय पाकर ये आत्मासे सम्बन्ध छोड़कर पौद्गलिक वर्णारूपमें इतस्ततः बिखर जाते हैं ।

इन शरीरोंकी रचना अन्तरङ्गमें पुद्गलविषाकी शरीरनामकर्मके उदयको अनेकानेक हुआ करती है । इसके पाँच भेद हैं—औदारिक वैक्रिय आहारक तेजस और कर्मण । औदारिक शरीरनामकर्मका उदय होनेपर जो उदार-स्थूल और असार पुद्गल द्रव्यके द्वारा बनता है, उसको औदारिक कहते हैं । वैक्रियशरीरनामकर्मका उदय होनेपर जो विक्रिया—विविधक-

१—किन्ती रिमिने इस सूत्रका योग विभाग कर दिया है । वे इस सूत्रके “शरीराणि” का वाक्यको धृष्ट मूल मानते हैं । उनका अभिप्राय यह है, कि इस नियमों आगे विशेष वर्णन करना है, अतएव यह अभिप्राय मूल सूत्रक है । किन्तु विद्वानेनगो आदिको यह अभिप्राय इष्ट नहीं है ।

वैक्रियसे आहारक सूक्ष्म होता है, आहारकमे भी तैजस सूक्ष्म होता है, और तैजसमे भी कार्यणशरीर सूक्ष्म होता है ।

भावार्थ—यहाँपर सूक्ष्म शब्दसे आपेक्षिकी सूक्ष्मता ग्रहण करनी चाहिये, न कि सूक्ष्मतामकर्मके उदयसे उत्पन्न हेनिशाली सूक्ष्मता । जो चर्म वस्तुओंके द्वारा देखी न जा सके, अपर जो दूसरेसे न रुके और न दूसरेको रोके ऐसी वस्तुनिन्द्रियागोचर पुद्गलद्रव्यकी पर्यायको सूक्ष्म कहते हैं । मनुष्य और तिर्यचोका शरीर स्वभावसे ही देखनेमें आता है, अतएव वह सबसे अधिक स्थूल है । किंतु वैक्रिय शरीर दित्तनेपर विक्रिया द्वारा देखनेमें आ सकता है, स्वभावसे ही देखनेमें नहीं आता, अतएव वह औदारिककी अपेक्षा सूक्ष्म है, किंतु आहारककी अपेक्षा स्थूल है । इन लिये इसकी सूक्ष्मता आपेक्षिकी सूक्ष्मता कही जाती है । इसी तरह वैक्रियसे आहारक, आहारकसे तैजस और तैजससे कार्यणशरीर सूक्ष्म है । कार्यणशरीरमें अन्य—सबसे अधिक सूक्ष्म है । क्योंकि निज पुद्गलवर्णनाओंके द्वारा इन शरीरोंकी रचना होती है, उनका प्रचय उत्तरोत्तर अधिकाधिक सूक्ष्म और धनरूप है, किंतु कार्यणशरीरका प्रचय सबसे अधिक सूक्ष्म धनरूप है ।

इन शरीरोंमें जब उत्तरोत्तर सूक्ष्मता है, तो इनके प्रदेशोंकी संख्या भी उत्तरोत्तर कम होगी, ऐसी आशा है । अतएव इस शंकाकी निवृत्तिके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक् तैजसात् ॥ ३९ ॥

भाष्यम्—तेषां शरीराणां परं परमेव प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं भवति प्राक् तैजसात् औदारिकशरीरप्रदेशेभ्यो वैक्रियशरीरप्रदेशा असंख्येयगुणाः वैक्रियशरीरप्रदेशेभ्य आहारकशरीरप्रदेशा असंख्येयगुणा इति ।

अर्थ—यद्यपि उक्त शरीरोंमें उत्तरोत्तर सूक्ष्मता है, परन्तु उत्तरोत्तर ही इन शरीरोंके प्रदेश असंख्यातगुणे असंख्यागुणे हैं । किंतु यह असंख्यातका गुणाकार तैजसशरीरसे पहले पहले ही समझना चाहिये । अर्थात् औदारिकशरीरके नितने प्रदेश हैं, उनसे असंख्यातगुणे वैक्रियशरीरके प्रदेश होते हैं, और नितने वैक्रियशरीरके प्रदेश हैं, उनसे असंख्यातगुणे आहारकशरीरके प्रदेश होते हैं ।

भावार्थ—यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रमाण एक हजार योजन है, और वैक्रियशरीरका प्रमाण एक छत्र योजन । इसलिये औदारिकमे वैक्रियके प्रदेश असंख्यातगुणे होंगे । परन्तु यह बात नहीं है, शरीरकी अवगाहनासे उसके

१—यहाँपर प्रदेशसे अविशेष परमाणुओंका नहीं है, स्थूलोक्त है, जो कि असंख्यात अनन्त परमाणुओंसे प्रचिन होते हैं । किंतु दिग्भक्त सिद्धान्तके अनुसार प्रदेशका स्थान इस प्रकार है—आवृत्तियों कायार्थ अविशेषी-पुनरुत्पन्नप्रदेश । तं च प्रदेशं भागे सम्पन्नानुपपन्नानिहं ॥ ३५ ॥ (इत्यसंप्रह) अतएव प्रदेशसे परमाणुओंकी ही लिया है । यथा—“ प्रदेशाः परमाणुसत्त्वोऽसंख्येयगुणं ”, (—श्रीविद्यानन्दिस्वामी—सप्तार्थचोदवार्तिक ।)

प्रदेशोंकी संख्याका कोई नियम नहीं है । क्योंकि औदारिककी उत्कृष्ट अवगाहनाके शरीरमें जितने प्रदेश हैं, उनसे भी वैकियकी जघन्य अवगाहनाके शरीरके प्रदेश असंख्यातगुणे हैं । तथा उत्कृष्ट अवगाहनावाले वैकियशरीरके प्रदेशोंसे आहारकशरीरके प्रदेश असंख्यातगुणे हैं । आहारकशरीरका प्रमाण एक हस्तमात्र ही होता है । जिस प्रकार समान परिमाणवाले रुई काष्ठ पत्थर और लोहेके गोलेके प्रदेशोंमें उत्तरोत्तर अधिकाधिकता है, उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये । अन्तर इतना ही है, कि इन शरीरोंके प्रदेश उत्तरोत्तर सूक्ष्म भी हैं । सूक्ष्म-सूक्ष्मतर होकर भी इनके प्रदेश अधिकाधिक हैं, यही इनकी विशेषता है ।

तैजसशरीरके पहले शरीरोंके प्रदेश असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे हैं, यह बात मालूम हुई, परन्तु तैजस और कर्मणशरीरके प्रदेशोंमें क्या विशेषता है, सो नहीं मालूम हुई । अतएव उसको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:—

सूत्र—अनन्तगुणे परे ॥ ४० ॥

भाष्यम्—परे द्वे शरीरे तैजसकर्मणे पूर्वतः पूर्वतः प्रदेशार्थतयाऽनन्तगुणे भवतः । आहारकात्तैजसं प्रदेशतोऽनन्तगुणं, तैजसात्कर्मणमनन्तगुणमिति ।

अर्थ—अन्तके तैजस और कर्मण ये दो शरीर प्रदेशोंकी अपेक्षासे आगे आगेके पहले पहलेसे अनन्तगुणे अनन्तगुणे हैं । अर्थात् आहारशरीरके जितने प्रदेश हैं, उनसे तैजसशरीरके प्रदेश अनन्तगुणे हैं, और जितने तैजसशरीरके प्रदेश हैं, उनसे अनन्तगुणे कर्मण-शरीरके प्रदेश हैं ।

भावार्थ—तैजस और कर्मणशरीरके प्रदेशोंका प्रमाण निकालनेके लिये अनन्तका गुणाकार है । आहारकसे तैजस और तैजससे कर्मणके प्रदेश अनन्तगुणे हैं, किंतु फिर भी ये दोनों शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म सूक्ष्मतर हैं ।

इसके सिवाय अन्तके इन दो शरीरोंमें और भी जो विशेषता है, उसको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं ।—

सूत्र—अप्रतिघाते ॥ ४१ ॥

भाष्यम्—एते द्वे शरीरे तैजसकर्मणे अन्यत्र लोकान्तात्सर्वत्राप्रतिघाते भवतः ।

अर्थ:—उपर्युक्त विशेषताके सिवाय तैजस और कर्मण इन दो शरीरोंमें एक और भी विशेषता है । वह यह कि—ये दोनों ही शरीर अप्रतिघात हैं—ये न तो किसीको रोकते ही हैं, और न किसीसे रुकते ही हैं—वज्रपटलके द्वारा भी इनकी गति प्रतिहत नहीं हो सकती । किंतु उनका यह अप्रतिघात सम्पूर्ण लोकके भीतर ही है । लोकके अन्तमें ये प्रतिहत हो जाते हैं । क्योंकि जीव और पुद्गल द्रव्यकी गति तथा स्थितिके कारणभूत धर्म और अधर्म द्रव्य हैं, जोकि

सम्पूर्ण स्वरूपमें व्याप्त है। स्मृति के अन्तर्गत उनका अर्थ है। आत्मा सहस्रगं विविक्ते ।
रहनेसे स्मृति के अन्तर्गत तैजस और कार्यगती भी गति नहीं हो सकती ।

औद्योगिक अदि तीन शरीरोंका सम्बन्ध कभी पाया जाता है, और कभी नहीं पाया जाता,
ऐसा ही इन दो शरीरोंके विषयमें भी हो गया ! इस शांतिसे दूर हमें के लिये मूक रहते हैं—

सूत्र—अनादिसम्बन्धे च ॥ ४२ ॥

भाष्यम्—ताम्यां तैजसकर्मणाव्यामनादिगन्धध्वो जीवस्यैवनादिगन्धध्व इति ।

अर्थ—उक्त तैजस और कार्यगती इन दो शरीरोंके साथ भीतर अनादिसम्बन्धे सम्बन्ध
है। अतएव इन दो शरीरोंके अनादिसम्बन्ध कहा जाता है ।

भावार्थ—जबतक संसार है, तबतक भीतरके साथ इन दो शरीरोंका सम्बन्ध रहता है।
संसार जीव अनादिमे ही संसार है, अनन्त तैजस और कार्यगतीका सम्बन्ध भी अनन्त
है। यह अनादिता द्रव्यास्तिकनयारी ओशामे समझनी चाहिये न कि पर्यायभित्तयके
अवेक्षिते। क्योंकि प्रवाहरूपसे इन दोनों ही शरीरोंके साथ भीतर अनादि कायम् सम्बन्ध
पाया जाता है, किन्तु पर्यायारितिकनयमे इनका सम्बन्ध सादि है। क्योंकि मिश्रदर्शनिक
कारणोंके द्वारा प्रतिष्ठान इनका कथ्य हुआ करता है, और इनकी भिन्नि आदिक भी निरिक्त
हैं—निर्धत हैं। परन्तु इनके कथ्यका प्रारम्भ अमूर्त समयमे हुआ है, यह बात नहीं है। जैसे
एकान्तके भीतर सूर्य गणानका मूलके साथ स्वतः स्वभावमे ही सम्बन्ध है और वह अनादि है, उसी
प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये। अतएव तैजस और कार्यगती भीतरके साथ अनादिसम्बन्ध
है, और सादिसम्बन्ध भी है, इस बातको दितानेके लिये ही सूत्रमें च शब्दका पाठ किया है।

यद्यपि इन दोनों शरीरोंका सम्बन्ध अनादि है, परन्तु ये सभी संसारी जीवोंके लिये
कहे हैं या किसी किसी के ! इसका उत्तर देनेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—सर्वस्य ॥ ४३ ॥

भाष्यम्—सर्वस्य धैते तैजसकर्मणे शरीरे संसारिणी जीवस्य भवतः । एकं त्वाचार्यो
नयवादापेक्षं व्याचक्षते । कर्मणमेवैकमनादिसम्बन्धम् । तेनैवकेन जीवस्यानादिः सम्बन्धो
भवतीति । तैजसं तु उद्ध्यपेक्षं भवति । सा च तैजसलब्धिर्न सर्वस्य, कस्याचिदेव भवति ।
क्रोधप्रसादनिमित्तो ज्ञापानुमही प्रति तेजोनिर्गम्यशीतरदिमनिर्गमकरं तथा व्याजिष्णुनमास-
शुद्धयच्छायाविर्यतेकं तैजसं शरीरेण मणिज्वलनज्योतिष्कविमानवाङ्मिति ।

१—औद्योगिकशरीरकी उद्ध्यपेक्षा १ फल्य, केचित्किञ्चशरीरकी ११ तैजस सागर, आहारकक्षी अन्तर्गत,
तैजसरी छपासठ सागर, कर्मणशरीरकी सामान्यसे ७० बीजाक्षी सागर प्रमाण है। इसका विरोध वीज गोम-
सार जीवकायमें देहना चाहिये। २—“पमही सीत सहाके जीवणां अनादिसम्बन्धो। कणयोवके मने वा ताणमिने
सर्वमिदं ॥ २॥ (गो = कर्मकाण्ड) ३—कहीं कहींपर कोच शब्दकी जगह कोच शब्दका पाठ है। परन्तु टीकाकारने
कोच शब्द ही रक्खा है। ४—निर्वर्तकं सशरीरेषु इत्येव पाठोऽन्यत्र ।

अर्थ—तैजस और कर्मण ये दो शरीर सभी संसारी जीवोंके रहा करते हैं । परन्तु कोई कोई आचार्य इस सूत्रको नयवादपेक्ष-नयवादकी अपेक्षासे कहा गया बतते हैं । उनका कहना है, कि एक कर्मणशरीर ही अनादिसम्बन्ध है । केवल उसीके साथ जीवका अनादिसे सम्बन्ध है, न कि तैजसशरीरके साथ । तैजसशरीर तो लब्धिकी अपेक्षासे उत्पन्न हुआ करता है, और वह तैजसलब्धि भी सभी जीवोंके नहीं हुआ करती, किन्तु किसी किसीके ही होती है । जैसा कि ऊपर शुभ और अशुभ तैजसके विषयमें लिखा गया है । शरीरके बाहर तैजस पुत्रता जिसके निमित्तसे निकला करता है, वही तैजसलब्धि है । वोरके आवेदासे शाप देनेके लिये उष्ण प्रमावाला अग्निपुत्रके समान स्फुटिद्रोसे युक्त जो पुत्रता निकलता है, वह अशुभ है, जैसा कि गोशालके निकला था । यह पुत्रता निमके ऊपर छोड़ा जाता है, उसको तत्काल भस्म कर देता है । दूसरा शुभ तैजस है, जो कि किसी अनुकम्पा करनेके लिये मनकी प्रसन्नताके आवेदासे निकला करता है । इसकी किण्वे दीतल हुआ करती है । जैसे कि मणिओंकी अथवा अन्यकारके दूर करनेवाले जलन-तेनोविशेष की यज्ञ चन्द्रमा आदिक ज्योतिष्का देवोंके विमानकी हुआ करती है । यह दृश्यमान प्रभासमूर्ति ज्ञायावा उत्पादक है । यह पुत्रता जिसपर अनुग्रह करनेकी बुद्धिसे निराला है, उसको इसके निमित्तसे संताप दूर होकर अत्यन्त सुखका अनुभव हुआ करता है । जैसे कि भगवान् महावीरने इस दीत तेनो निमर्गके द्वारा उसी गोशालापर जिसका कि शरीर उष्ण वेदयके द्वारा व्यस्त हो रहा था, अनुग्रह किया था ।

इस तरह कोई कोई तैजस शरीरको लब्धिप्रत्यय ही मानते हैं, और इसी लिये उसको नित्यसम्बन्ध नहीं मानते । इस विषयमें भी दो अभिप्राय प्रकट समझने चाहिये—एक तो यह कि ऐसा आचार्योक्त अभिप्राय नहीं है, क्योंकि यह बात दूसरेका अभिप्राय कहेके उचित भी नहीं है । दूसरा किसी किसीका यह कहना है, कि यह आचार्योक्त ही अभिमत है ।

भाषार्थ—इस विषयमें किसी किसीका तो कहना है, कि तैजसशरीर नित्यसम्बन्ध नहीं है, पर लब्धिप्रत्यय होनेसे किसी किसीके ही होता है, सबके नहीं होता । उपमुल्लासकः करनेकी शक्ति कर्मणशरीरमें है, और उसीके द्वारा वह कार्य हो जाता है । किन्तु अन्य आचार्योक्त कहना है, कि कर्मणशरीर यह अशक्त नहीं है । कर्मणकी तरह तैजस भी नित्यसम्बन्ध है, और वह भी सबके रहता है, भावसरको भी वही सब इष्ट है ।

इन दोनों दृष्टिकोण सम्बन्ध अनादि है, पर सभी जीवोंके सुखदुःख पदा ज्ञान है । इनमें यह अन्य शरीर की एक जीवों एक ही बान्धने पड़े जने है या नहीं ? यदि पड़े जने है, तो उस पड़े जनेमें किसे शक्ति सुखदुःख पदा ज्ञाने रह सकते हैं ? इन बान्धने कर्मणोंके लिये अनादि हुए बान्धने हैं—

सम्पूर्ण लोकमें व्याप्त हैं। लोकके अन्तमें उनका अभाव है। अतएव सहकारी निवृत्तके रहनेमें लोकके अन्तमें तैजस और कर्मणकरी भी गति नहीं हो सकती।

औद्योगिक आदि तीन शरीरोंका सम्बन्ध कभी पाया जाता है, और कभी नहीं पाया गया है। इन दो शरीरोंके विषयमें भी है क्या ? इस शङ्काको दूर करनेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—अनादिसम्बन्धे च ॥ ४२ ॥

भाष्यम्—ताभ्यां तैजसकर्मणाभ्यामनादिसम्बन्धो जीवस्येत्यनादिसम्बन्ध इति।

अर्थ—उक्त तैजस और कर्मण इन दो शरीरोंके साथ जीवका अनादिकालमें सम्बन्ध है। अतएव इन दो शरीरोंको अनादिसम्बन्ध कहा जाता है।

भाषार्थ—जबतक संसार है, जबतक जीवके साथ इन दो शरीरोंका सम्बन्ध रहता है। संसारी जीव अनादिमें ही संसारी है, अतएव तैजस और कर्मणशरीरका सम्बन्ध भी अनन्त है। यह अनादिता द्रव्यास्तित्वनयकी अपेक्षासे समझनी चाहिये न कि पर्याप्तान्तराभावेसे। क्योंकि प्रमाहरूपसे इन दोनों ही शरीरोंके साथ जीवका अनादि कालमें सम्बन्ध पाया जाता है, किन्तु पर्याप्तान्तराभावेसे इनका सम्बन्ध सादि है। क्योंकि मित्यदर्शनदि वस्तुओंके द्वारा प्रतिपत्ति इनका कल्प हुआ करता है, और इनकी स्थिति आदिक भी निश्चित—निश्चित हैं। परन्तु इनके कल्पका प्रारम्भ अमुक समयसे हुआ है, यह बात नहीं है। तैजस भीतर मूर्धन्य शरीरका मन्त्रके साथ स्वनः स्वभावसे ही सम्बन्ध है और वह अनादि है, उ प्रसार प्रवृत्तिमें भी समझनी चाहिये। अतएव तैजस और कर्मणकरी जीवके साथ अनादिसम्बन्ध है, और अनादिसम्बन्ध भी है, इस बातको दितानेके लिये ही सूत्रमें व शब्दोंका पाठ किया है।

यद्यपि इन दोनों शरीरोंका सम्बन्ध अनादि है, परन्तु ये सभी संसारी जीवोंके हैं अथवा किसी किसी के ? इसका उत्तर देनेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—सर्वस्य ॥ ४३ ॥

भाष्यम्—सर्वस्य यित् तैजसकर्मणो शरीरं संसारिणो जीवस्य भवतः। एके त्वानायासव्यवहारोऽपि व्याप्यते। कर्मणोर्भवकर्मणादिनासम्बन्धम्। तैजसिकेन जीवस्यानादि सम्बन्धे आनन्तरिकः। तैजसं तु तत्त्वव्यपेक्षो भवति। सा च तैजसलक्षणं सर्वस्य, कस्याचिदपि भवति। कर्मणोर्भवकर्मणोः। ज्ञानानुपपत्तिः। प्रति तैजसिनसंगोदीनरदिमनिभगंकरं तथा ध्यातिष्ठानादुपपन्नं मृत्युव्यवहारादिनिर्गतं तैजसं शरीरं मृतिव्यवहारादिनिर्गतमिति प्राप्तिरिति।

१—जैजसकर्मणो शरीरं संसारिणो जीवस्य भवतः। एके त्वानायासव्यवहारोऽपि व्याप्यते। कर्मणोर्भवकर्मणादिनासम्बन्धम्। तैजसिकेन जीवस्यानादि सम्बन्धे आनन्तरिकः। तैजसं तु तत्त्वव्यपेक्षो भवति। सा च तैजसलक्षणं सर्वस्य, कस्याचिदपि भवति। कर्मणोर्भवकर्मणोः। ज्ञानानुपपत्तिः। प्रति तैजसिनसंगोदीनरदिमनिभगंकरं तथा ध्यातिष्ठानादुपपन्नं मृत्युव्यवहारादिनिर्गतं तैजसं शरीरं मृतिव्यवहारादिनिर्गतमिति प्राप्तिरिति।

अर्थ—तैजस और कर्मण ये दो शरीर सभी संसारी जीवोंके रहा करते हैं । परन्तु कोई कोई आचार्य इस सूत्रको नयवादापेक्ष-नयवादकी अपेक्षासे कहा गया बताते हैं । उनका कहना है, कि एक कर्मणशरीर ही अनादिसम्बन्ध है । केवल उसीके साथ जीवका अनादिसे सम्बन्ध है, न कि तैजसशरीरके साथ । तैजसशरीर तो लव्विकी अपेक्षासे उत्पन्न हुआ करता है, और वह तैजसलव्वि भी सभी जीवोंके नहीं हुआ करती, किंतु किसी किसीके ही होती है । जैसा कि ऊपर शुभ और अशुभ तैजसके विषयमें लिखा गया है । शरीरके बाहर तैजस पुतला जिसके निमित्तसे निकला करता है, वही तैजसलव्वि है । कोपके आवेशसे शाप देनेके लिये उष्ण प्रमावाला अग्निपुञ्जके समान स्फुलिङ्गोंसे युक्त जो पुतला निकलता है, वह अशुभ है, जैसा कि गोशालके निकला था । यह पुतला जिसके ऊपर छोड़ा जाता है, उसको तत्काल भस्म कर देता है । दूसरा शुभ तैजस है, जो कि किसीपर अनुकम्पा करनेके लिये मनकी प्रसन्नताके आवेशसे निकला करता है । इसकी किरणें शीतल हुआ करती हैं । जैसे कि मणिओंकी अथवा अन्धकारके दूर करनेवाले ज्वलन-तेजोविशेष की यद्वा चन्द्रमा आदिक ज्योतिष्क देवोंके विमानकी हुआ करती हैं । यह दैदीप्यमान प्रभासमूहकी छायाका उत्पादक है । यह पुतला जिसपर अनुग्रह करनेकी बुद्धिसे निकलता है, उसको इसके निमित्तसे संताप दूर होकर अत्यन्त सुखका अनुभव हुआ करता है । जैसे कि भगवान् महावीरने इस शीत तेजो निसर्गके द्वारा उसी गोशालकपर जिसका कि शरीर उष्ण लक्ष्यके द्वारा व्याप्त हो रहा था, अनुग्रह किया था ।

इस तरह कोई कोई तैजस शरीरको लव्विप्रत्यय ही मानते हैं, और इसी लिये उसको नित्यसम्बन्ध नहीं मानते । इस विषयमें भी दो अभिप्राय प्रकट समझने चाहिये,—एक तो यह कि ऐसा आचार्योंका अभिप्राय नहीं है, क्योंकि यह बात दूसरेका अभिप्राय करके उपस्थित की गई है । दूसरा किसी किसीका यह कहना है, कि यह आचार्योंका ही अभिमत है ।

भावार्थ—इस विषयमें किसी किसीका तो कहना है, कि तैजसशरीर नित्यसम्बन्ध नहीं है, वह लव्विप्रत्यय होनेसे किसी किसीके ही होता है, सबके नहीं होता । उपभुक्तआहारको पचानेकी शक्ति कर्मणशरीरमें है, और उसीके द्वारा वह कार्य हो जाता है । किन्तु अन्य आचार्योंका कहना है, कि ग्रन्थकारका यह आशय नहीं है । कर्मणकी तरह तैजस भी नित्यसम्बन्ध है, और वह भी सभीके रहता है, माप्यकारको भी यही बात इष्ट है ।

इन दोनों शरीरोंका सम्बन्ध अनादि है, वह सभी जीवोंके युगपत् पाया जाता है । इसी तरह अन्य शरीर भी एक जीवके एक ही कालमें पाये जाते हैं या नहीं ? यदि पाये जाते हैं, तो उक्त पाँच शरीरोंमेंसे कितने शरीर युगपत् एक जीवके रह सकते हैं ? इसी बातको बता-नेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं:—

सूत्र—तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुर्भ्यः ॥ ४४ ॥

भाष्यम्—ते आदिनी एषामिति तदादीनि । तैजसकर्मणे यावत्संसारभाविनीं ज्ञप्तिं कृत्वा दोषाणि युगपदेकस्य जीवस्य भाज्यान्या चतुर्भ्यः । तद्यथा—तैजसकर्मणे वा स्यात्तम्, तैजसकर्मणीदारिकाणि वा स्युः, तैजसकर्मणवैक्रियाणि वा स्युः, तैजसकर्मणीदारिकवैक्रियाणि वा स्युः, तैजसकर्मणीदारिकाहारकाणि वा स्युः । कर्मणमेव वा स्यात्, कर्मणीदारिके वा स्याताम्, कर्मणवैक्रिये वा स्याताम्, कर्मणीदारिकवैक्रियाणि वा स्युः, कर्मणीदारिकाहारकाणि वा स्युः, कर्मणतैजसीदारिकवैक्रियाणि वा स्युः, कर्मणतैजसीदारिकाहारकाणि वा स्युः । न तु कदाचित् युगपत् पञ्च भवन्ति, नापि वैक्रियाहारके युगपद्भवतः स्यामिविशेषादिति वक्ष्यते ।

अर्थ—तैजस और कर्मण ये दो शरीर सम्पूर्ण संसारमें रहनेवाले हैं । अतएव इन दोनोंको आदि लेकर—ये दोनों हैं, आदिमें जिनके ऐसे दोष औदारिक आदि शरीर एक जीवके एक कालमें चार तक हो सकते हैं ।

भाषार्थ—“ तदादीनि ” इस शब्दका दो प्रकारसे विग्रह हो सकता है, एक तो “ ते आदिनी एषाम् ” यह, जैसा कि यहाँपर भाष्यकारने किया है; दूसरा “ तत्-कर्मणम् आदि येषाम् ” यह, क्योंकि तैजसके विषयमें प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान ये दो पक्ष हैं । भाष्यकारने जो विग्रह किया है, उसके “ ते आदिनी ” इस द्विवचनान्त पदमें तैजस और कर्मण ये दोनों उनको विवक्षित हैं, यह बात स्पष्ट होती है । इसी लिये उन्होंने इन दोनोंको ही मेढीभूत करके “ तैजसकर्मणे यावत्संसारभाविनी ” इस वाक्यके द्वारा आनय अभिप्राय लुप्तसा कर दिया है । अतएव आचार्यको तैजसशरीरका अप्रत्याख्यान पक्ष ही इष्ट है, ऐसा प्रकट होता है । इस अप्रत्याख्यान पक्षमें पाँच शरीरोंमेंसे दोसे चार तक एक समयमें एक जीवके होनेवाले शरीरोंके पाँच विकल्प होते हैं । किंतु प्रत्याख्यान पक्षमें सात विकल्प होते हैं । क्योंकि इस पक्षमें तैजसशरीरका अभाव मानकर भी लब्धिवक्त्री अपेक्षा सद्भाव भी माना है । अप्रत्याख्यान पक्षमें यह बात नहीं है, क्योंकि इस पक्षमें तैजसशरीर सभी जीवोंके और सभी समयमें प्रायः पाया ही जाता है । प्रायः इसलिये कि विग्रहगतिके आचार्यको भी वह लब्धिविनिमित्तक ही इष्ट है । विग्रहगतिके सिवाय अन्य सम्पूर्ण अवस्थाओंमें वह बिना लब्धिवक्त्रे ही सर्वत्र सर्वदा अभीष्ट है । अतएव विकल्पोंके प्रयोग यहाँपर भाष्यकारने प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान दोनों ही पक्षोंको लेकर दिखाये हैं । उनमेंसे पहले अप्रत्याख्यान पक्षके पाँच विकल्पोंको यहाँ पर दिखाते हैं—

१—यदि किसी जीवके एक साथ दो शरीर होंगे, तो तैजस और कर्मण ये दोनों होंगे । २—यदि तीन शरीर किसी जीवके एक साथ पाये जायेंगे, तो या तो तैजस कर्मण

१—आदिनी इति पाठान्तरम् । २—आदिनी इति वाचिप पाठः । जिनके मनमें तैजसशरीर नहीं माना है वे “ तत् आदि येषां ” ऐसी निष्पत्ति करते हैं ।

औदारिक ये तीन पाये जाँयेंगे । ३-अथवा तैजस कर्मण वैक्रिय ये तनि पाये जाँयेंगे । ४-यदि चार शरीर एक साथ किसी जीवके पाये जाँयेंगे, तो या तो तैजस कर्मण औदारिक वैक्रिय पाये जाँयेंगे ५-अथवा तैजस कर्मण औदारिक आहारक ये चार पाये जाँयेंगे ।

तैजसशरीरके प्रत्याख्यान पक्षमें भी पाँच विकल्प होते हैं; परन्तु इस पक्षमें लब्धिवही अनेकाने तैजसशरीरको माना भी है । इसलिये इस पक्षमें दो विकल्प बढ़ जाते हैं । अतएव कुल मिलकर इस पक्षमें सात विकल्प होते हैं । उन्हींको यहाँपर क्रमसे दिखते हैं—

१-या तो किसी जीवके एक समयमें एक कर्मण ही पाया जायगा । २-यदि दो शरीर एक साथ होंगे, तो या तो कर्मण औदारिक होंगे । ३-अथवा कर्मण वैक्रिय ये दो होंगे । ४-यदि किसी जीवके एक साथ तीन शरीर होंगे, तो या तो कर्मण औदारिक वैक्रिय होंगे । ५-अथवा कर्मण औदारिक आहारक ये तीन होंगे । ६-लब्धिप्रत्यय तैजसशरीरकी अनेकाने किसी जीवके एकसाथ यदि शरीर पाये जाँयेंगे तो या तो कर्मण तैजस औदारिक वैक्रिय ये चार पाये जाँयेंगे । ७-अथवा कर्मण तैजस औदारिक आहारक ये चार पाये जाँयेंगे ।

बहनेका तात्पर्य यही है, कि किसी भी एक जीवके एक कालमें कभी भी पाँचो शरीर एक साथ नहीं पाये जा सकते, और न वैक्रिय तथा आहारक ये दो शरीर युगपत् किसी जीवके पाये जा सकते हैं । ये दोनों शरीर साथ साथ सम्भव क्यों नहीं है, इसका कारण इनके स्वामि-ओरी विशेषता है । इस विशेषताका स्वरूप आगे चलकर बताया जायगा ।

इस प्रकार औदारिक आदि पाँचो शरीरोंका स्वरूप और उनमेंसे युगपत् एक जीवके शिन्ने शरीरोंकी सम्भवता है, इस बातका वर्णन किया । परन्तु इन शरीरोंका प्रयोजन क्या है, तो नहीं मालूम हुआ । अतएव इस बातको बतानेकेलिये अन्तिम शरीरके विषयमें कहते हैं कि:-

सूत्र—निरुपभोगमन्त्यम् ॥ ४५ ॥

भाष्यम्—अन्त्यमिति सूत्रमन्त्यामप्युक्तकर्मणस्तत् । तान्निरुपभोगम् । न सुखदुःखे तैजो-पुरुषेदेत न तेन कर्म दृश्यते न वेद्यते नापि निर्जीयते इत्यर्थः । १-शेषानि तु सौपमेगानि । परमात् सुखदुःखे तैरुपभुज्यते कर्म दृश्यते वेद्यते निर्जीयते च तस्मात्सौपमेगानीति ॥

अर्थ—अन्त्य शब्दमें कर्मणशरीरका ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि “औदारिक वैक्रिय आहारक” इत्यादि सूत्रमें पाँच शरीरोंका जो पाठ किया है, वहतैर नवके अन्तमें कर्मण शरीरका ही पाठ है । यह कर्मणशरीर उपभोग रहित होता है । क्योंकि इनके द्वारा सुख

१-२४ पुरुष एवं अविद्यादेव नृणां कर्मणः । तन्निर्जीयते तैजोपुरुषेदेत न तेन कर्म दृश्यते न वेद्यते नापि निर्जीयते इत्यर्थः । २-२५ तैजोपुरुषेदेत न तेन कर्म दृश्यते न वेद्यते नापि निर्जीयते इत्यर्थः । ३-२६ तैजोपुरुषेदेत न तेन कर्म दृश्यते न वेद्यते नापि निर्जीयते इत्यर्थः । ४-२७ तैजोपुरुषेदेत न तेन कर्म दृश्यते न वेद्यते नापि निर्जीयते इत्यर्थः । ५-२८ तैजोपुरुषेदेत न तेन कर्म दृश्यते न वेद्यते नापि निर्जीयते इत्यर्थः । ६-२९ तैजोपुरुषेदेत न तेन कर्म दृश्यते न वेद्यते नापि निर्जीयते इत्यर्थः । ७-३० तैजोपुरुषेदेत न तेन कर्म दृश्यते न वेद्यते नापि निर्जीयते इत्यर्थः ।

दुःखका उपभोग नहीं हुआ करता, न कर्मका बन्ध होता है, न कर्मकला अनुभव होता है, और न निर्मरा ही हुआ करती है। अतएव इससे निरुपभोग कहते हैं। इसके सिवाय बाकीके औदारिकादि चारों शरीर उपभोग सहित हैं। क्योंकि उनके द्वारा दुःखका उपभोग होता है, कर्मोंका बन्ध होता है, उनके कला अनुभव होता है, और उनकी निर्मरा भी हुआ करती है। अतएव औदारिकादि चारों शरीरोंको सोपभोग सम्मत्ता कहते हैं।

भावार्थ—यहाँपर कर्मणशरीरके द्वारा उपभोगका जो निषेध किया है, सो उपभोग सामान्यका नहीं, किंतु उपभोग विशेषका किया है। उपभोगके साधन हाथ पैर इन्द्रियो आदि हैं सो वे कर्मणशरीरमें नहीं पाये जाते। जिस प्रकार औदारिकशरीरके द्वारा जीव मनोयोगके द्वारा विचारपूर्वक हिसादि अश्रम और प्राणिरसणादिक शुभकर्म कर सकता है, या किया करता है, अथवा गमनागमनादि किया किया करता है, यद्वा श्रोत्रादिक इन्द्रियोंके द्वारा शब्दादिकको सुन सकता है, तथा और भी इष्ट वा अनिष्ट विषयोंका सेवन कर सकता है, उस प्रकारका कोई भी कार्य कर्मणशरीरके द्वारा नहीं हो सकता। इसी प्रकार वैकिय आहारक और तैजसशरीरके विषयमें समझना चाहिये। क्योंकि औदारिकके समान ये भी तीनों सोपभोग ही हैं। वैकियशरीरके द्वारा भी आहोपाह्न तथा निर्वृत्ति और उपकरणरूप इन्द्रियोंके स्फुट रहनेसे इष्टानिष्ट विषयोंका सेवन होता ही है, और आहारकशरीरके द्वारा भी अप्रमत्त मूनिश्च प्रयोजन सिद्ध होता ही है, तथा तैजसशरीरके द्वारा भी निग्रहानुग्रह यद्वा उपमुक्त आहारक पचन और उसके द्वारा सुरक्षादिका अनुभव होता ही है, इसी प्रकार बुद्धिपूर्वक किये गये कार्योंके द्वारा जैसा कर्मका बन्ध तथा आहोपाह्न और इन्द्रियोंके द्वारा जैसा कर्मके कला अनुभव एवं तपस्या आदिके द्वारा जिस प्रकार कर्मोंकी निर्मरा औदारिकादि शरीरोंसे हुआ करती है, उस प्रकारके ये कोई भी कार्य कर्मणशरीरसे नहीं हो सकते। इसी लिये इसको निरुपभोग कहा है। अन्यथा विग्रहणमें कर्मयोग और उसके द्वारा कर्मबन्धका होना भी माना ही है। तात्पर्य इतना ही है, कि कर्मणशरीरको निरुपभोग कहनेका अभिप्राय उपभोग सामान्यके निषेध करनेका नहीं उपभोग विशेषके निषेध करनेका ही है। अभिव्यक्त सुख दुःख और कर्मानुबन्ध अनुभव तथा निर्मरा कर्मणशरीरके द्वारा नहीं हो सकते, यही उसकी निरुपभोगता है।

इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि कर्मणशरीर कर्मोंके समूहरूप है, अतएव वह उपभोग्य तो हो सकता है, परन्तु उपभोजक नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कि छद्मजीवोंका उपभोग असंख्यात समयसे कर्ममें नहीं हो सकता, परन्तु कर्मणशरीरका योग नहीं।

१-किन्तु कर्मण्यको उपभोग नहीं कहते। इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंके अनुभव करनेको ही उपभोग माना है। मया-इन्द्रियनिमित्त हि छद्मजीवोपभोगः ॥ —श्रीविश्वानन्द-शेखराचार्यः ।

प्रपाक जाता है, उन विद्यमानिका काल चार समय नक्का ही है । इत्यादि कारणोंसे ही जन्मशरीरको निरुपभोग कहा है ।

आहारकशरीर अग्रमत्तके होता है, अतएव उसके द्वारा उपभोग नहीं हो सकता, यदि इस प्रकारकी कोई शंका करे, तो वह ठीक नहीं है । क्योंकि उपभोगका और प्रमादका सहनर नियम—न्यासि नहीं है । उपभोगके होते हुए भी प्रमादका अभाव पाया जा सकता है । तत्त्व-स्वरूपका वेत्ता विद्वान् शब्दादिक विषयोंको बिना प्रमादके—उन्में मूर्छित हुए बिना—राग द्वेष रहित उपेक्षा भावसे ही जान ले यह बात अमंभव नहीं है । अतएव अग्रमत्त मुनि भी आहारकशरीरके द्वारा शरीर तथा इन्द्रियोंके अभिव्यक्त हो जानेपर उसी प्रक्रमसे शब्दादिकका ग्रहणरूप उपभोग किया करता है ।

भाष्यम्—अत्राह एषां पञ्चानामपि शरीराणां सम्मूर्च्छनादिषु त्रिषु जन्मसु किं क जायत इति । अत्रोच्यते—

अर्थ—ऊपर औदारिकादि पाँच प्रकारके शरीर और सम्मूर्च्छनादि तीन प्रकारके जन्मोंका वर्णन किया है । अतएव यह प्रश्न होता है, कि उन शरीरोंमें से कौनसा शरीर किस जन्ममें हुआ करता ? अर्थात् किस किस जन्मके द्वारा कौन कौनसा शरीर प्राप्त हुआ करता है ? इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये ही सूत्र कहते हैं—

सूत्र—गर्भसम्मूर्च्छनजमाद्यम् ॥ ४६ ॥

भाष्यम्—आद्यमिति सूत्रकनयामाण्यादीदारिकमाह । तद्वर्गं सम्मूर्च्छने वा जायते ।

अर्थ—आचार्योंने पाँच शरीरोंका पाठ सूत्र द्वारा निम्न क्रमसे बताया है, उसमें सबसे पहले औदारिकका पाठ किया है । अतएव यहाँपर आद्य शब्दसे औदारिकका ग्रहण करना चाहिये । अर्थात् औदारिकशरीर गर्भ अथवा सम्मूर्च्छनमें उत्पन्न हुआ करता है ।

भावार्थ—औदारिकशरीर गर्भ और सम्मूर्च्छन जन्ममें हुआ करता है, इतना अर्थ जाननेके लिये ही यह सूत्र है । किंतु इस सूत्रका अर्थ अवधारणरूप नहीं है, कि औदारिकशरीर ही गर्भ और सम्मूर्च्छनसे उत्पन्न होता है । क्योंकि तैजस और कर्मज भी उससे उत्पन्न होते हैं, तथा गर्भसे उत्पन्न होनेपर उत्तर कालमें लक्ष्विप्रत्यय वैक्रिय-शरीर और आहारकशरीर भी उत्पन्न होते हैं ।

क्रमानुसार औदारिकके अनंतर वैक्रियशरीरके जन्मको बताते हैं—

सूत्र—वैक्रियमौपपातिकम् ॥ ४७ ॥

भाष्यम्—वैक्रियशरीरमौपपातिकं भवति । नारकाणां देवानां चेति ।

१—दिग्गवर सिद्धन्ते अनुगार अवधारण ही है । अन्यथा प्रयोग व्यर्थ रहता है । इस पक्षमें ऐसा ही अर्थ होता है, कि जो औदारिक है, वह गर्भ सम्मूर्च्छनसे ही उत्पन्न होता है, अथवा जो गर्भ सम्मूर्च्छनसे होता है, वह औदारिक ही है । अन्य शरीर गर्भ सम्मूर्च्छनसे उत्पन्न नहीं होते ।

मायं क्षेत्रान्तरितस्य भगवतोऽर्हतः पादमूलमौदारिकेण शरीरेणाशक्यगमनं मत्वा लब्धिप्रत्यय-
मेवोत्पादयति दृष्ट्वा भगवन्तं छित्तसंशयः पुनरागत्य व्युत्सृजत्यन्तर्मुहूर्तस्य ।

तेजसमपि शरीरं लब्धिप्रत्ययं भवति ।

कर्मणमेपां निबन्धनमाधयो भवति । तत्कर्मत एव भवतीति बन्धे पुरस्तात् वक्ष्यति ।
कर्म हि कर्मणस्य कारणमन्येषां च शरीराणामादित्यप्रकाशवत् । यथादित्यः स्वमात्मानं
प्रकाशयति अन्यानि च शरीराणि न चास्यान्यः प्रकाशकः । एवं कर्मणमात्मनश्च कारणम-
न्येषां च शरीराणामिति ।

अत्राह—औदारिकमित्येतदादीनां शरीरसंज्ञानां कः पदार्थः ? इति । अब्रूच्यते—उद्गता-
रसुदारम्, उत्कटारसुदारम्, उद्गम एव चोदारम्, उपादानात् प्रभृति अनुसमयमुद्गच्छति
यर्धते जीर्यते शीर्यते परिणमतीत्युदारम्, उदारमेवौदारिकम् । नैवमन्यानि । उदारमिति
स्थूलनाम । स्थूलमुद्गतं पुष्टं घृह्णन्महदिति, उदारमेवौदारिकम् । नैवं शेषाणि तेषां हि परं परं
सूक्ष्ममित्युक्तम् ॥

यैकियमिति—विक्रिया विकारो विकृतिर्विकरणमित्यन्यथान्तरम् । विविधं क्रियते ।—
एकं भूत्वानेकं भवति, अनेकं भूत्वा एकं भवति, अणुभूत्वा महद्भवति महद्य भूत्वाणु भवति,
एकाकृति भूत्वानेकाकृति भवति, अनेकाकृति भूत्वा एकाकृति भवति, हृदयं भूत्वाहृदयं भवति,
अहृदयं भूत्वा हृदयं भवति, भूमिचरं भूत्वा खेचरं भवति खेचरं भूत्वा भूमिचरं भवति,
प्रतिधाति भूत्वाप्रतिधाति भवति, अप्रतिधाति भूत्वा प्रतिधाति भवति । युगपद्यताम्
भावाननुभवति । नैवं शेषाणीति । विक्रियायां भवति विक्रियायां जायते विक्रियायां निर्वर्त्यते
विक्रियेय या यैकियम् ॥

आहारकम्—आह्रियते इति आहार्यम् । आहारकमन्तर्मुहूर्तास्थिति । नैवं शेषाणि ।

तेजसो विकारस्तेजसम् तेजोमयं तेजःस्यतत्त्वं शापानुग्रहप्रयोजनम् । नैवं शेषाणि ।

कर्मणो विकारकर्मात्मकं कर्मभवमिति कर्मणम् । नैवं शेषाणि ।

एष्य एवचार्यविशेषम्यः शरीराणां नानात्वं सिद्धम् । किंचान्यत् ।—कारणतो विषयतः
स्थामितः प्रयोजनतः प्रमाणतः प्रदेशसंख्यातोऽवगाहनतः स्थितितोऽल्पबहुत्वत इत्येतेभ्यश्च
नवम्यो विशेपेभ्यः शरीराणां नानात्वं सिद्धमिति ।

अर्थ—आहारकशरीर शुभ है, क्योंकि उसकी रचना जिसके वर्ण गन्ध रस स्पर्श
इष्टरूप हैं, ऐसे द्रव्योंसे हुआ करती है । तथा उसका परिणाम—आकृति—संस्थान भी शुभ—
नवुरा हुआ करता है, और वह विशुद्ध भी होता है; क्योंकि उसकी रचना विशुद्ध
द्रव्यके द्वारा हुआ करती है । जिन पुद्गलवर्णाओंके द्वारा वह बनता है, वे
स्थितिक सगुणके समान स्वच्छ होती हैं, उसमें हरएक वस्तुका प्रतिबिम्ब पटु सक्ती
है । तथा इस शरीरके द्वारा हिंसा आदिक कोई भी पापरूप प्रवृत्ति नहीं हो सक्ती
और न वह इस तरहकी किसी भी पापमय प्रवृत्तिके द्वारा उत्पन्न ही होता है, अतएव इस

१—“ इत्येव ” इति वचिनाः । २—अनेकैः द्रव्यैः कर्मविशेषः । एतन्मार्ग इति वा पठः ।

३—तेजः के विषय एतन्मार्ग अर्थ उक्तके द्वारा कहे हैं ।

शरीरको असाध्य कहते हैं। इसके सिवाय यह शरीर अव्यावृत्ती होता है। इसमें किसी भी पदार्थका व्यावृत्त-विनाश नहीं होता, और न किसी अन्य पदार्थके द्वारा इसका ही व्यावृत्त हो सकता है।

यह शरीर चौरह पूर्वके धारण करनेवाले मुनियोंके ही हुआ करता है। निगरी परं रचना हुई है, उनको पूर्व कहते हैं। उनके उत्पादपूर्ण आदि चौरह भेद हैं। जो कारण-ज्ञानके द्वारा इन चौरह पूर्वोंका आलम्बन लिया करते हैं, उनको चतुर्दश पूर्वर कहते हैं। इसके दो भेद हैं—एक भिक्ताक्षर दूसरा अभिक्ताक्षर। भिक्ताक्षरको ही श्रुतकेतवी कहते हैं। इनके भुवनज्ञानमें संशय नहीं हुआ करता, और इसी लिये इनको कोई प्रभ भी उत्पन्न नहीं होता, तथा इसी लिये—आलम्बनके न रहनेसे इनके आहारकशरीरका निर्बर्तन भी नहीं होता। जो अभिक्ताक्षर हैं, उन्हींके संशय और प्रभका आलम्बन पाकर आहारकशरीर निर्मित हुआ करता है। क्योंकि उनका भुवनज्ञान परिपूर्ण नहीं हुआ करता।

यह आहारकशरीर लब्धिप्रत्यय ही हुआ करता है। तयोविशेषता आदि पूर्वके कारणोंसे ही उत्पन्न हुआ करता है। भुवनज्ञानके किसी भी अत्यंत सूक्ष्म और अतिगहन विषयमें जब उस पूर्वस्थितिमें किसी भी प्रमाणका संदेह होता है, तब उस विषयका निश्चय करनेके लिये वह भगवान् अर्हहंन्देवके पादमूत्रमें जाना चाहता है। किंतु उस समय वे भगवान् की उस स्थितिमें उपस्थित न हों, किसी ऐसे अन्य विदेहादिक क्षेत्रमें हों, कि जहाँपर वह पूर्ण परमेश्वर शरीरके द्वारा पहुँच नहीं सकता, तो अपनी अज्ञानताके कारण वह इस स्थिति-प्रत्ययपर्यन्त ही उन्मत्त रहना ही करता है, और जिन्होंने लोक अलोकका प्रत्यक्ष आश्रय प्राप्त किया है, ऐसे भगवान् अर्हहंन्देवके निकट उसी शरीरके द्वारा जाकर और उनका दर्शन करके भगवान् की प्रभ करता है, तथा पूछकर संशयही निवृत्ति हो जानेपर पारंगतता ब्रह्मका प्राप्त करता है। उसी भगवान् की दृष्टि आ जाता है, जहाँमें कि उस शरीरको तयार करके निकलता है। जिस आहार शरीरके शरीरमें ही वह प्रविष्ट हो जाता है। निकलनेमें लेकर भगवान् की दृष्टिमें प्रीति करनेवाला आहारकशरीरको अन्तर्मुहूर्त प्रमाण काल लगता है। इस प्रमाणके अन्तर्गत अज्ञानका एक क्षणमें कुछ कम और उत्कृष्ट अज्ञानका पूर्ण एक क्षण लगता हुआ जाना है।

यह शरीर अर्हहंन्देव के तत्त्वशरीरका पाठ है। यह भी अविनश्यता हुआ करता है। इसका विवेक करने पर ही बताया जा चुका है। जो भगवान् निकट—आस्था विशेषता है, उसके

१—भगवान् की अविनश्यता के लिये वा कहना है, आहारकशरीर के लिये ही भगवान् की दृष्टि में प्रमाण ब्रह्मका प्राप्त होता है। २—भगवान् की अविनश्यता के लिये ही भगवान् की दृष्टि में प्रमाण ब्रह्मका प्राप्त होता है। ३—भगवान् की अविनश्यता के लिये ही भगवान् की दृष्टि में प्रमाण ब्रह्मका प्राप्त होता है।

तैजसशरीर कहते हैं । उपपुक्तआहारका पचन कराना और निग्रहानुग्रह करना इसका कार्य है ।

पौनर्गो कर्मणशरीर है, जोकि कर्मोंके विकार अथवा समूहरूप है । यह उपपुक्त सभी शरीरोंका बीज और आधार है । क्योंकि यह सम्पूर्ण शक्तियोंको धारण करनेवाला है । समस्त संसारके प्रपञ्चों यदि अंकुरके समान समझा जाय, तो इस शरीरको उसका मूल बीजरूप समझना चाहिये, क्योंकि इसके आमूल नष्ट हो जानेपर जिनको मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है, उनके पुनः संसारका अंकुर उत्पन्न नहीं होता । यह शरीर सभी जीवोंके रहा करता है, यह बात पहले बता चुके हैं । इसकी उत्पत्ति कर्मसे ही हुआ करती है, जिस प्रकार बीजसे वृक्ष उत्पन्न होता है, परन्तु उस बीजकी उत्पत्ति भी पूर्व वृक्षसे ही हुआ करती है । उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये । फिर भी यह संतानपरम्परा अनन्त ही न समझनी चाहिये, किसी किसीके निमित्त पाकर इसका अन्त भी हो सकता है । जैसे कि उस बीजके अग्निमें भुन जानेपर उसकी परम्परा भाविष्यके लिये नष्ट हो जाती है । ज्ञानावरणादिक कर्म जो इसके बन्धमें कारण हैं, उनके मूल और उत्तर भेदोंका वर्णन आगे चलकर आठवें अध्यायमें किया जायगा । जिस प्रकार सूर्य स्वरूपकाशी है—यह अपने स्वरूपको और उसके सिवाय अन्य द्रव्योंको भी प्रकाशित किया करता है, उसी प्रकार कर्म भी कर्मणशरीरके उत्पन्न होनेमें कारण हैं, तथा उसके सिवाय अन्य औदारिक आदि शरीरोंके भी उत्पन्न होनेमें कारण हैं । जिस प्रकार सूर्यको प्रकाशित करनेवाला कोई अन्य पदार्थ नहीं है, उसी प्रकार कर्मणशरीरके उत्पन्न होनेमें भी कर्मके सिवाय और कोई कारण नहीं है ।

उपपुक्त तैजसशरीर और इस कर्मणशरीरका साधारणतया जघन्य प्रमाण अंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र और उत्कृष्ट प्रमाण औदारिकशरीरकी बराबर ही समझना चाहिये । परन्तु विशेष अवस्थामें—समुद्रातके समय इनका प्रमाण अधिक हो जाया करता है । केवली भगवान्‌के समुद्रातके समय लोककी बराबर इनका प्रमाण हो जाता है, और मारणान्तिक

१ दिग्गन्ध सिद्धान्तके अनुसार तैजसशरीर दो प्रकारका होता है, एक साधारण दूसरा लघ्विप्रत्यय । साधारण तैजस सभी संसारी जीवोंके रहा करता है, किन्तु लघ्विप्रत्यय किसी किसीके ही होता है । अतिशायित तपके द्वारा जो ऋद्धि विशेष प्राप्त होती है, उससे लघ्वि कहते हैं । लघ्विप्रत्यय तैजस भी दो प्रकारका है—एक निःसरणरूप, दूसरा अतिःसरणरूप । निःसरणरूप तैजस दो प्रकारका होता है, एक प्रवास्त दूसरा अप्रवास्त । प्रवास्त तैजस शरीरके दक्षिण भुजाके भागसे और अप्रवास्त वाम भुजाके भागसे निकलता है । जैसे कि आहारकशरीर उत्तमाङ्ग—शिरसे निकलता है, अप्रवास्त तैजस अग्रगुण कपायसे प्रेरित होनेपर और प्रवास्त तैजस शुभ कपायसे प्रेरित होनेपर निकलता है । परन्तु जिस प्रकार अप्रवास्त तैजस अपना कार्य करके सौटकर योगात्मे भाग कर देता है, जैसे कि द्वीपायनमुनिको (दन्वी कथा हरिवंशपुराणमें है ।) किया था, उस प्रकार शुभ तैजस नहीं कर बाधित आकर शरीरमें प्रवेश कर जाता है । किन्तु वह भी शुभकपायसे ही होता है । अतएव क्षीणकपाय ४ भगवान्‌ और मोक्षालम्बके सम्मन्धवी इस विषयकी कथा भी नहीं मिलती है ।

समुद्घातके समय इनकी लम्बाई लोकोके अन्ततः की हो सकती है। अन्य समुद्घातके समयका प्रमाण जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाणके मध्यगत समझ लेना चाहिये।

प्रश्न—उपर्युक्त शरीरोंके वायव्य औदारिक वैकिय आदि पदोंसे क्या समझना चाहिये ? अर्थात् ये पद अन्वर्थ हैं—अर्थके अनुसार प्रयुक्त हैं, अथवा यादृच्छिक हैं ? इस प्रश्नके उत्तरमें आचार्य—भाष्यकार ये शब्द यादृच्छिक नहीं हैं, किन्तु अन्वर्थ हैं, इस आशयको प्रकट करनेके लिये क्रमसे उनकी अर्थवत्ताको दिखाने हैं।

औदारिक शब्दके अनेक अर्थ हैं। उदार शब्दसे औदारिक बनता है, उद्भूत-उत्कृष्ट है, आरा-छाया जिसकी और जो शरीरोंमें उदार-प्रधान है, उसको औदारिक कहते हैं। क्योंकि तीर्थंकर और गणपरादि महान् आत्माओंने इसीको धारण किया है, और इसीके द्वारा जगत्का उद्धार किया है। तीन लोकमें तीर्थंकरोंके शरीरसे अधिक उत्कृष्ट शरीर और किसीका भी नहीं होता। अथवा उत्कृष्ट-उत्कृष्ट है, आरा-मर्यादा-प्रमाण जिसका उसको औदारिक कहते हैं। क्योंकि औदारिकशरीरका अवस्थित प्रमाण एक हजार योजनसे भी कुछ अधिक माना गया है। इससे अधिक अवस्थित प्रमाण और किसी भी शरीरका नहीं होता। वैकियशरीरका उत्कृष्ट अवस्थित प्रमाण पाँचसौ धनुषका ही है। यद्वा उदार शब्दका अर्थ उद्भूत-प्रादुर्भाव-उत्पत्ति भी होता है। जिस समय जीव अपने इस औदारिकशरीरके उपादान कारणरूप शुक्र शोणितका ग्रहण करता है, उसी समयसे प्रतिक्षण वह अपने स्वरूपको न छोड़कर अपनी पर्याप्तिकी अपेक्षा रखनेवाली उत्तरोत्तर व्यवस्थाको प्राप्त हुआ करता है, ऐसा एक भी क्षण वह नहीं छोड़ता, जिसमें कि वह अवस्थान्तरको धारण न करता हो। वयः-परिणामके अनुसार उसकी मूर्ति प्रतिसमय बढ़नी हुई नजर आती है। इसमें जरा-घृद्धावस्था—वयोहानिदृष्ट अवस्था विशेष और शीर्णता—सन्धि बन्धनादिकका शिथिल होना चर्ममें कलि—सरकटोंका पड़ जाना और शिथिल होकर लटकने लगना आदि अवस्था पाई जाती है, और यह शरीर ऐसे परिणामको भी प्राप्त हुआ करता है, जिसमें कि सम्पूर्ण इन्द्रियाँ अपने अपने विषयको ग्रहण करनेकी शक्तिसे शून्य हो जाया करती हैं। इसी तरहके और भी अनेक परिणामन हुआ करते हैं। इस तरहसे इसमें बार बार और अनेक उदार—उद्भूत पाये जाते हैं, अतएव इसको औदारिक कहते हैं, ये सब बातें अन्य किसी भी शरीरमें नहीं पाई जाती। अथवा उदार से जो हो उसको औदारिक कहते हैं।

१—यस विषयमें टीकाकारने लिखा है कि—“ननु च शरीरप्रकरणप्रथमसूत्रे एतत् भाष्यं युक्तं स्यात्, इह तु प्रकरणान्ताभिधानेन किञ्चित् प्रयोजनं वैशिष्ट्यमस्तीति।—उच्यते—तदेवमर्थं मन्यते, तदेवेदमादिभूतमात्रप्रकरणसि-
समाप्तेः प्रपञ्च्यते। अथवा प्रकरणान्ताभिधानेन सत्यमेव न किञ्चित् फलवत्त्वमस्तीत्यर्थत्वात् अतः क्षम्यतामेकमात्रायेत्येतेभिः।
२—उदारमेव औदारिकम्, इति निश्चितिके अनुगार स्वार्थमेव ठगु प्रत्यय होकर यह शब्द बनता है।

जिस प्रकार प्राण आदि सम्पूर्ण धर्म औदारिकके भेदोंमें पाये जाते हैं, वैसी कोई भी विशेषता वैक्यिकदि किसी भी अन्य शरीरमें नहीं पाई जाती। औदारिकशरीरमें मांस अस्थि स्नायु आदि भी पाये जाते हैं, जोकि अन्यत्र कहीं भी नहीं रहते। औदारिकशरीर हाथोंसे पकड़कर स्थानान्तरको ले जाया जा सकता है, या अन्यत्र जानेमें वही रोक जा सकता है, इन्द्रियोंके द्वारा भी वह ग्रहण करनेमें आता है। फरशा आदिके द्वारा उसका छेदन और कर्तौत आदिके द्वारा भेदन तथा अग्नि आदिके द्वारा दहन हो सकता है। इसी प्रकार वायु वेगका निमित्त पाकर वह उड़ सकता है। इत्यादि अनेक प्रकारके उद्धारण-विदारण अन्य शरीरोंमें नहीं पाये जाते, इसलिये भी इसको औदारिक कहते हैं। क्योंकि वैक्यिक आदि शरीरोंमें मांस अस्थि तथा प्राण आदि विदोष नहीं पाये जाते। अर्थात् यह शरीर स्पूल होता है। क्योंकि उद्धार यह नाम स्पूलका भी है। स्पूल उद्भूत पुष्ट बृहत् और महत् ये शब्द उद्धारके ही पर्यायवाचक हैं। जो उद्धार है, उसीको औदारिक कहते हैं। फलतः-इसमें प्रदेश अल्प होते हैं, इसका प्रमाण अधिक माना है, शुक्ल शोणित आदि वस्तुओंके द्वारा इसकी रचना हुआ करती है, तथा इसमें प्रति क्षण वृद्धिका होना पाया जाता है, और इसका उत्कृष्ट अवस्थित प्रमाण एक हजार योजनसे भी अधिक है; इत्यादि कारणोंसे ही इसको औदारिक कहते हैं। ये सब धर्म अन्य वैक्यिक आदि शरीरोंमें नहीं पाये जाते। क्योंकि औदारिकके अनन्तर वैक्यिक आदि सभी शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं यह बात पहले बताई जा चुकी है।

औदारिकके अनन्तर वैक्यिकशरीरका स्वरूप बताते हैं।—विक्रिया विकार विवृति और विकरण ये शब्द एक ही अर्थके बोधक-पर्यायवाचक हैं। विशिष्ट क्रियाको विक्रिया, प्रकृत स्वरूपसे अन्य स्वरूप होनेको विकार, विचित्र कृतिको विवृति और विविध रूप अथवा घेष्टाओंके करनेको विकरण कहते हैं। इस प्रकार यद्यपि ये शब्द भिन्न भिन्न अर्थके बोधक हैं, फिर भी पर्यायवाचक इस लिये हैं, कि इन सभी शब्दोंका अर्थ वैक्यिकशरीरमें घटित होता है। इसी बातको दिखानेके लिये भाष्यकार आगे स्फुट व्याख्या करते हैं।—यह शरीर इसलिये वैक्यिक है, कि इसमें विविध क्रियाएं पाई जाती हैं, यह एक होकर अनेकरूप हो जाता है, और अनेक होकर पुनः एकरूप हो जाता है, अणुरूप होकर महान् बन जाता है, और महान् बनकर पुनः अणुरूप बन जाता है, एक आकृतिको धारण करके अनेक आकृतियोंको धारण करनेवाला बन जाता है, और अनेकाकृति बनकर एक आकृतिके धारण करनेवाला भी बन जाता है, इसी प्रकार दृश्यसे अदृश्य बन जाता है, और अदृश्यसे दृश्य बन जाता है, भूमिचरसे खेचर बन जाता है, और खेचरसे भूमिचर बन जाता है, प्रतिवातिते

१—य शब्द अथवा वर्णने आया है। २—उद्धारमेव औदारिकम् स्वार्थे ठन्प्रत्ययविधानात् ॥

३—भूमिचर चलनेवाले मनुष्य तिर्यच। ४—आकाशमें उड़नेवाले पक्षी आदि।

अप्रतिपाति हो जाता है और अप्रतिपातिसे प्रतिपाति हो जाता है। ये सभी मास वैक्रीयशरीरों में युगपत् पाये जा सकते हैं, यह उत्तरी विशेषता है। यह बात अन्य शरीरों में नहीं पाई जा सकती। जो विक्रियाओं रहे अथवा विक्रियाओं उत्पन्न हो, यद्वा विक्रियाओं मिद्ध किया गया, उसको वैक्रीय कहते हैं। अथवा विक्रियाको ही वैक्रीय कहते हैं। ये सब वैक्रीय शब्दों के निरुक्ति सिद्ध अर्थ हैं। फिर भी ये औदारिक आदिसे विशिष्टता दिखानेवाले लक्षणरूप अर्थ समझने चाहिये। क्योंकि शास्त्रों में वैक्रीयशरीरका विशेष स्वरूप दिखानेके लिये इन्हीं शब्दोंका अधिक खुलासा करके बनाया गया है।

आहारक—संशयका दूर करना या अर्थविशेषका ग्रहण करना, अथवा कृत्रिम देवता इत्यादि विशिष्ट प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिये निम्नका ग्रहण किया जाय, और कार्यके पूर्ण हो जानेपर जो छूट जाय, उस शरीर विशेषको आहारक कहते हैं। आहारकको ही आहार्य भी कहते हैं। इस शरीरकी स्थिति अन्तर्मुहूर्तकी ही है। जिस प्रकार कोई मनुष्य किसीके यहाँसे कोई चीज माँगकर लावे, तो वह चीज काम निकलते ही वापिस कर दी जानी है। उसी प्रकार इस शरीरके विषयमें भी समझना चाहिये। आहारकशरीरके प्रकट होनेके समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्तके भीतर ही कार्य समाप्त हो जाता है, और उसके पूर्ण होते ही वह शरीर वापिस आकर औदारिकशरीरमें प्रवेश कर विघटित हो जाता है। जो कार्य इस शरीरका है, वह अन्य किसी भी शरीरके द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। अतएव यह कार्यविशेषता ही उसका लक्षण समझना चाहिये।

तेजस—इसके विषयमें पहले भी कहा जा चुका है। उष्णता है लक्षण जिसका, और जो उपमुक्त आहारको पकानेवाला है, वह प्राणिमात्रमें रहनेवाला तेज प्रसिद्ध है। इस तेजके विकार—अवस्था विशेषको ही तेजस कहते हैं। अथवा वह तेजोमय है। उस तेजका स्वरूप अथवा स्वरूप यही है, कि उससे शापानुग्रहरूप प्रयोजनकी सिद्धि हुआ करती है। इनके कार्यको भी अन्य शरीर नहीं कर सकते। अतएव यह सबसे विलक्षण है।

कर्मण—ज्ञानावरणादिक अष्टविध कर्मके विकार—अवस्था विशेष—एकलौली भावके होने को कर्मणशरीर कहते हैं। वह कर्म स्वरूप अथवा कर्ममय ही है। इसके कार्य आदिशा भी पहले उल्लेख किया जा चुका है। वह कार्य भी अन्य शरीरके द्वारा नहीं हो सकता। इसलिये इसको भी सबसे विशिष्ट समझना चाहिये।

ऊपर औदारिक आदि शब्दोंको अन्वर्थ बताकर उनका भिन्न भिन्न अर्थ दिखाया, जिससे

१—विक्रिया एव वैक्रीयम्, अथवा विक्रियायां भवम् वैक्रीयम्। २—देखो भगवद्गीता, तृतीय श्लोक, ५ उद्देश, सूत्र १११, अथवा १४ श्लोक, ८ वी उद्देश, सूत्र ५३१, तथा १८ श्लोक, ७ वी उद्देश, सूत्र ६३५३—कृत्यल्लभ्यते बहुलवचनात्।

यह कार्य अन्य शरीरके द्वारा नहीं हो सकता । इसी प्रकार वैक्रियशरीरका प्रयोजन सूक्ष्म अथवा एक अनेक आदि रूप धारण करना पृथ्वी जल और आकाशमें मन करना तथा अग्निमा महिमा आदि क्रद्भिर्गोकी प्राप्ति होना इत्यादि रिम्नि-ऐश्वर्या नाम होना ही वैक्रियशरीरका असाधारण कार्य—प्रयोजन है । इसी प्रकार आहारकशरीरका प्रयोजन है, कि सूक्ष्म व्यवहित और दुरवगाह पदार्थोंके विषयमें उत्पन्न हुई शंकाओंका दूर होना । अथवा असंयमका परिहाण होना आदि । आहारका पाक होना तथा शाप देने और अनुग्रह करनेकी शक्तिका प्रकट होना, तैजसशरीरका प्रयोजन है । कार्यणक प्रयोजन भगन्तर को जाना आदि है ।

प्रमाण—औदारिकशरीरका प्रमाण एक हजार योजनसे कुछ अधिक है । वैक्रियशरीरका प्रमाण एक छत्स योजन है । आहारकशरीरका प्रमाण रैत्ति-बद्धमुष्टि प्रमाण है । तैजस और कर्मणशरीरका प्रमाण लोकमात्र है ।

प्रदेशसंख्या—इसके विषयमें पहले कहा जा चुका है, कि तैजसशरीरके पहलेके शरीरोंके प्रदेश असंख्यातगुणे हैं, और अन्तिम दो शरीरोंके प्रदेश अनन्तगुणे । अर्थात् औदारिकमें वैक्रियके और वैक्रियसे आहारके प्रदेश तो असंख्यातगुणे हैं, परन्तु आहारके तैजसके और तैजससे कर्मणके प्रदेश अनन्तगुणे हैं ।

अवगाहना—इस अपेक्षासे पाँचों शरीरोंमें जो विशेषता है, वह पूर्वोक्त प्रमाणसे ही समझ लेनी चाहिये । जैसे कि औदारिककी अवगाहना एक हजार योजनसे कुछ अधिक, इत्यादि ।

स्थिति—समय प्रमाणको ही स्थिति कहते हैं । औदारिककी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट तीन पल्पकी है । वैक्रियशरीरकी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट तैत्ति सागर प्रमाण है । आहारकशरीरकी जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही प्रकारकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त मात्र ही है । तैजस कर्मणकी स्थिति अमयोंकी अपेक्षा अनाद्यनन्त और मयोंकी अपेक्षा अनादिसान्ति है ।

अल्प बहुत्व—हीनाधिकताको अल्प बहुत्व कहते हैं । पाँच शरीरोंमेंसे किस शरीरके धारण करनेवाले कम हैं, और किस शरीरके धारण करनेवाले अधिक हैं, इसके जाननेको ही अल्प बहुत्व कहते हैं । सबसे कम संख्या आहारकशरीरवालोंकी है । यह शरीर कभी होता है, कभी नहीं भी होता । क्योंकि इसका एक समयसे लेकर छह महीना तकका अन्तरकाल माना गया है । आहारकसे वैक्रियशरीरवालोंका प्रमाण असंख्यातगुण

१—यह प्रमाण विक्रियाकी अपेक्षासे है, मूल शरीरकी अपेक्षासे नहीं । २—एक दाधसे कुछ कम, इसकी अपेक्षा भी कहते हैं । ३—अध्याय २ सूत्र ३९-४० । ४—यहाँपर भी आयुकी अपेक्षा न लेकर विक्रियाकी अपेक्षा समझना चाहिये । ५—यह संग्रहणक्रमके अनुगोचने और मयताकी अपेक्षासे है । अन्यथा अन्तः मय भी ऐसे हैं, जो अनन्तकालमें भी मुक्त न होंगे ।

है । वैकियमे औदृक्तालोका प्रमाण असंख्यातगुणा है । औदृक्कमे तैजस कर्मणस प्रमाण अनन्तगुणा है ।

भाष्यम्—अनात्—आसु चनसृषु संसारगतिषु को लिङ्गनियम उति । अत्रोच्यते—जीव-
स्थोदयिकेषु भावेषु व्याख्यायमानेदृक्कम्, त्रिविधमेव लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं पुंलिङ्गं नपुंसकलिङ्ग-
मिति । तथा चारित्रमोह नोकपायवेदनीये त्रिविध एव वेदो दृश्यते, स्त्रीवेदः पुंवेदः नपुं-
सकवेद इति । तन्मात्रिविधमेव लिङ्गमिति । तत्र—

अर्थ—प्रश्न—संसारो जीवके दारोगेदा लक्षण और नानात्व बताया, पन्तु संगममें नार
प्रकार जो गति बताई हैं—नारक तिर्यक् मानुष और देव, उनमें लिङ्गस्य नियम कैसा है, सो
अभीतक मात्तुम नहीं हुआ, कि किस किस गतिमें कौन कौनसा लिङ्ग पाया जाता है । अतएव अब
इसी विषयको कहिये, कि इन गतिमें लिङ्गका नियम किस प्रकारका है । उत्तर—जीवके औद-
यिकभावोंका व्याख्यान करते हुए यह बात पहले ही कही जा चुकी है, कि लिङ्ग तीन ही
प्रकारका है—स्त्रीलिङ्ग पुंलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग । इसी प्रकार चारित्रमोहनीयके भेद नोकपायवेदनीयके
उदयसे तीन ही प्रकारका वेद हुआ करता है, स्त्रीवेद पुंवेद नपुंसकवेद ऐसा भी आगे चलकर
कहेंगे । अतएव यह सिद्ध है, कि लिङ्ग तीन ही प्रकारके हैं ।

भावार्थ—पहले भी लिङ्गके तीन भेद बता चुके हैं, और आगे भी बतावेंगे, कि मोह-
नीयके दो भेद हैं—दर्शनमोह और चारित्रमोह । चारित्रमोहके दो भेद हैं—कपायवेदनीय और
नोकपायवेदनीय । नोकपायवेदनीय हास्यादिकके भेदसे नौ प्रकारका है । इन्हीं नौ भेदोंमें तीन
वेदोंका वर्णन भी किया जायगा । जिसके उदयसे पुरुषके साथ रमण करनेकी इच्छा हो, उसको
स्त्रीवेद कहते हैं । जिसके उदयसे स्त्रीके साथ संभोग करनेकी अभिलाषा हो, उसको पुरुषवेद
कहते हैं । जिसके उदयसे दोनों ही प्रकारकी अभिलाषाएं हों, उसको नपुंसकवेद कहते हैं ।
इस प्रकार तीन वेदोंका स्वरूप प्रसिद्ध है । अतएव गतिभेदके अनुसार इन लिङ्गोंकी इच्छाका
निर्णय बताना आवश्यक है । इसीलिये प्रश्नकर्त्ताने भी यह न पूछ करके कि लिङ्ग किसको
कहते हैं, यही पूछा है, कि किस किस गतिमें कौन कौनसा लिङ्ग पाया जाता है । तदनुसार ही
उत्तर देनेके लिये आचार्य भी सूत्र करते हैं, और बताते हैं कि इन तीन प्रकारके लिङ्गोंमेंसे—

सूत्र—नारकसम्पूर्णिनो नपुंसकानि ॥ ५० ॥

भाष्यम्—नारकाश्च सर्वे सम्पूर्णिनश्च नपुंसकान्येव भवन्ति—न स्त्रियो न पुमान्सः ।
तेषां हि चारित्रमोहनीयनोकपायवेदनीयाश्रयेषु त्रिषु वेदेषु नपुंसकवेदनीयमेवैकमशुभग-
तिनामापेक्षं पूर्ववद्धनिकाचितमुदयप्राप्तं भवति, नेतरे इति ।

अर्थ—नारकगतिवाले सम्पूर्ण जीव और सभी सम्पूर्ण जन्म—धारण करनेवाले
नपुंसक ही हुआ करते हैं । वे न तो स्त्री ही होते हैं, और न पुरुष ही होते हैं । उनके

परिग्रहेत्तद्वत्ते भेद भोजनपरीक्षीय सम्बन्धी नीच वेदेषामे एक संयुक्तोद्देश्यता
ही उद्भूत हुआ करता है, जो कि अपने उद्देश्य में प्रशुभ गति प्राप्त प्रशुभ भोजन प्रशुभ प्रयुक्त
उद्देश्य ही ओसा होता है, और निमित्त कि पूर्णतन्ममें ही निराविच्छेद हो गया है।

भाषा—जो उद्देश्य करने ही भोजनके साथ इस तरह भिन्न होता है, जैसे कि दूध
पानी अरममें एक होमते हैं, ऐसे अत्यन्त विरोध के द्वारा प्रतिस्पर्धामें प्रयत्नके
साथ सम्बन्ध बर्तितोता ही निराविच्छेद करने हैं। मरुतनी और सम्पूर्ण—जन्म प्राप्त
करनेवाले जीवोंके पूर्णतन्ममें ही नष्टकरोता निराविच्छेद हो जाता है। इसका उद्देश्य
अशुभ गति काहि बर्तितोता उद्देश्य के बिना नहीं हुआ करता। नष्ट और सम्पूर्ण जीवोंके वह
निमित्त भी है, अतएव उनके नष्टकरोता ही उद्देश्य हुआ करता है।

मित्र जीवोंमें नष्टकरोता मरुतनी प्रभाव पाया जाता है, उनको बर्तितोता मूल करने हैं—

सूत्र—न देवाः ॥ ५१ ॥

भाष्य—देवाश्चतुर्निकाया अपि नष्टकानि न भवन्ति । त्रिधा पुमांस्य भवन्ति ।
तेषां हि शुभगतिनामापेक्षे स्त्रीपुंशर्माषे पुंशचतुर्निकायिने उपपत्तौ द्वे एव भवन्ति भवन्ति ।
पारिशेष्याच्च गम्यते जराचण्डपोषणातिविधा भवन्ति—स्त्रिधा पुमांसो नष्टकानि ।

अर्थ—पारों ही निरापेक्षे देव नष्टक नहीं हुआ करते। वे श्रीपरी या पुरुषो ही
हुआ करते हैं, क्योंकि उनके शुभ गति नामधर्म शुभ गति शुभ आयु और शुभ वेदनी-
कर्मके उद्देश्य ही ओसाते श्रीपरी और पुंशर्मा ही उद्देश्य हुआ करता है, निमित्त कि पूर्णतन्ममें
ही निराविच्छेद हो जाता है। देवगतिमें नष्टकरोता उद्देश्य नहीं होता। क्योंकि उद्देश्य
पूर्णतन्ममें बन्ध नहीं हुआ है, और वहाँ उसके उद्देश्य के योग्य सहकारी कारण जो ओसाते
हैं, वे भी नहीं हैं। इस प्रकार जब नष्टकानि और सम्पूर्णतन्मकाते तथा देवगतिके
जीवोंके लिङ्गका नियम बता दिया गया, तब इनमें जो शेष बने उन जीवोंके कौन कौनसा
लिङ्ग होता है, यह बात अर्थापत्त हो जाती है। अर्थात् जरायुज अंडज और पेतज
इन शेष जीवोंके स्त्रीलिङ्ग पुलिङ्ग नष्टकलिङ्ग ये तीनों ही प्रकारके वेद पाये जाते हैं, यह
पारिशेष्य ही समझमें आ जाता है। अतएव इनके लिङ्गका नियम बनानेके लिये सूत्र
करनेकी आवश्यकता नहीं है।

सूत्र—
नष्टकानि त्रिधा भवन्ति । त्रिधा पुमांस्य भवन्ति । तेषां हि शुभगतिनामापेक्षे स्त्रीपुंशर्माषे पुंशचतुर्निकायिने उपपत्तौ द्वे एव भवन्ति भवन्ति । पारिशेष्याच्च गम्यते जराचण्डपोषणातिविधा भवन्ति—स्त्रिधा पुमांसो नष्टकानि ।

१—जिसका फल अवश्य भोगता पड़े, उसको निरापेक्ष कहते हैं। अर्थात् जिसकी उत्तीरणा संक्रमण उत्तीरण
और अपर्याप्त वे पारों ही अवस्थाएँ न हो सकें, उसको निरापेक्षक कहते हैं। देखो योग्यद्वारा कर्मकाय साधारण।

अर्थ—प्रश्न—चतुर्गतिरूप संसारमें आयुके विषयमें क्या नियम है ? चारों ही गतिमें उसकी स्थिति व्यवस्थित है, अथवा अकालमृत्यु भी हुआ करती है ? अर्थात् पूर्वजन्ममें आयु-कर्मकी जितनी स्थिति बाँधी थी, उसका उदयकाल आनेपर उस स्थितिका पूर्णरूपमें उदय हो जानेपर ही जीवका मरण होता है, अथवा उस स्थितिके पूर्ण न होनेपर भी होता है ? उत्तर—आयुर्कर्म दो प्रकारके हुआ करते हैं—एक अपवर्तनीय दूसरे अनपवर्तनीय । अनपवर्तनीयके भी दो भेद हैं—एक सोपक्रम दूसरा निरुपक्रम । अपवर्तनीय आयुर्कर्म नियमसे सोपक्रम ही हुआ करते हैं ।

भाषार्थ—इस प्रश्नके करनेका कारण यह है, कि इस विषयमें लोकमें दोनों ही प्रकारके प्रवाद सुननेमें आते हैं, कोई कहता है, कि आयुर्कर्मकी जितनी स्थिति पूर्वजन्ममें बाँधी है, उतनी पूर्ण भोग चुकनेपर ही मरण हुआ करता है, और कोई कहता है, कि अत्र शरीरके घात आदिके द्वारा स्थिति पूर्ण होनेसे पहले भी मरण हो जाता है । अतएव संशयमें पड़कर शिष्यने यह प्रश्न किया है, कि इस विषयमें कैसा नियम समझना चाहिये ? इसके उत्तरमें अकालमृत्युका होना भी संभव है, यह बतानेके लिये भाष्यकार कहते हैं, कि चतुर्गतिरूप संसारमें आयुर्कर्म दोनों ही प्रकारके पाये जाते हैं—एक अपवर्तनीय दूसरे अनपवर्तनीय । जिसकी स्थिति पूर्ण होनेके पहले ही समाप्ति हो जाती है, उसको अपवर्तनीय कहते हैं, और जिसकी स्थिति पूर्ण होनेपर ही समाप्ति हो, उसको अनपवर्तनीय कहते हैं । अपवर्तनीय आयुका उदय होनेपर अकाल-मरण भी हो सकता है ।

जिन अध्ययनानादिक कारण विशेषोंके द्वारा आयुर्कर्मकी अतिदीर्घ कालगती भी स्थिति पटकर अल्पकालगती हो सकती है, उन कारणशब्दोंको ही उपक्रम कहते हैं । ऐसे कारण-कलाप जिस आयुके साथ लगे हुए हों, उसको सोपक्रम और जिसके साथ वे न पाये जाय उसको निरुपक्रम कहते हैं । यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि अनपवर्तनीय और सोपक्रम ये दोनों ही क्यों परस्पर विरुद्ध हैं । क्योंकि जो आयु अनपवर्तनीय है, वही सोपक्रम कैसे हो सकती है ? परन्तु यह शंका ठीक नहीं है । क्योंकि उन आयुके साथ ईमे कारणकलाप तो लगे रहते हैं, परन्तु फिर भी उसका अपवर्तन नहीं हुआ करता । क्योंकि चरम देह तथा उत्तम पुरुषोंकी आयुका कथन इतना गाढ़ हुआ करता है, कि वे कारण मिलकर भी उसको शिथिल नहीं बना सकते ।

यहाँपर विचारों यह भी शंका हो सकती है, कि जिस प्रकार कारणविशेषोंके द्वारा आयुकी दीर्घस्थिति अल्प बन गई जा सकती या हो सकती है, उसी प्रकार किसी कारणविशेषोंके द्वारा उसकी अल्प स्थिति दीर्घ भी हो जा सकती है । परन्तु यह बल नहीं है । जिस प्रकार किसी कारणसे घटी करके छोटा बनाया जा सकता है, परन्तु उसके प्रभावसे बड़ा किसी भी कारणसे नहीं हो सकता ।

नहीं बनाया जा सकता; अथवा जिस प्रकार किसी आम आदिके पकनेकी गिनि बत प्रसिद्धि देनेसे वह मारती है, परन्तु उसकी निगल गिनि किसी भी कारणसे बढ़ नहीं सकती। उन्हीं प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये। अतएव जो यह समझते हैं, कि योग आदिके निमित्तसे अथवा किसी रमयनके सेवन करनेसे आयु बढ़ भी सकती है, यह बात मिथ्या है। क्योंकि मुख्यमान आयुका बंध पूर्वजन्ममें ही होता है, उसी समय उसकी गिनति भी बंध हो चुकती है। अतएव उदयहाल आनेपर उसमें वृद्धि का संभावना कैसे हो सकती है; हाँ, यह हो सकता है, कि बंधे हुए कर्म निमित्त पाकर आत्मामें जरूरी मरचन होट्टे दें। इसलिये वह निश्चित है, कि नाहि अमृतता ही सेवन क्यों न किया जाय, परन्तु मुख्यमान आयुकी गिति बढ़ नहीं सकती। इसी लिये इस प्रकारके प्रयासोंमें भी मरणा मिथ्या समझना चाहिये, कि अमृत व्यक्ति अनन्तकालके लिये सशरीर अमर हो गया है।

इस प्रकार अनवरतनीय आयुके सोपक्रम और निरुपक्रम ये दो भेद समझने चाहिये। किंतु अवरतनीय आयु नियमसे सोपक्रम ही हुआ करती है। इस उपर्युक्त सम्पूर्ण कथना सारांश केवल इतना कह देनेसे ही समझमें आकरता है, कि अमृत अमृत जीवोंकी अब अनवरत्य हुआ करती है। क्योंकि दोष जीवोंके दूसरा भेद—आश्रय पारिशेष्यसे ही समझ आसकता है। अतएव आचार्य इसी बातको सूत्ररूप बतते हैं:—

सूत्र—औपपातिकचरमदेहात्तमपुरुषासंख्येयवर्षायुपोऽनपवर्त्यायुषः ५२

भाव्यम्—औपपातिकाश्चरमदेहा उत्तमपुरुषाः असंख्येयवर्षायुष इत्येतदपवर्त्यायुषो भवन्ति। तमौपपातिका नारकदेवाद्येत्युक्तम्। चरमदेहा मनुष्या एव भवन्ति नान्ये। चरमदेहा अन्त्यदेहा इत्यर्थः। ये तेनैव शरीरेण तिष्ठन्ति। उत्तमपुरुषास्तीर्थंकरचक्रवर्त्यचक्रवर्तिनः। असंख्येयवर्षायुषो मनुष्याः तिर्यग्योनिजाश्च भवन्ति। सद्येष्टुत्तष्टुत्तु सान्तर द्वीपजास्यकर्मभूमिषु कर्मभूमिषु च सुपमसुपमायां सुपमायां सुपमःपमायामित्यसंख्येयवर्षायुषो मनुष्या भवन्ति। अत्रैव बाह्येषु द्वीपेषु समुद्रेषु तिर्यग्योनिजा असंख्येयवर्षायुषो भवन्ति। औपपातिकाश्चासंख्येयवर्षायुषश्च निरुपक्रमाः। चरमदेहाः सोपक्रमा निरुपक्रमाश्चेति। एवम् औपपातिकचरमदेहासंख्येयवर्षायुष्यः दोषाः मनुष्यास्तिर्यग्योनिजाः सोपक्रमा निरुपक्रमाश्चापवर्षायुषोऽनपवर्त्यायुषश्च भवन्ति। तत्रापेऽपवर्त्यायुषस्तीर्था विपशखकण्टकारान्युदकाह्यदिताजीर्णाशनिप्रपातोद्धन्धनदशापद्वज्रनिघोतादिभिः क्षुत्पिपासाशीतोष्णादिभिश्च द्रव्योपक्रमैरायुरपवर्त्यते। अपवर्तनं शीघ्रमन्तर्मुहूर्तात्कर्मफलोपभोगः। उपक्रमोऽपवर्तननिमित्तम्।

अर्थ—उपपातजन्मवाले तथा चरमशरीरके धारक और उत्तम पुरुष एवं असंख्यवर्षकी निनकी आयु हुआ करती है, इतने नीवोंकी आयु अनवरत्य समझनी चाहिये। नारक और देव उपपातजन्मवाले हैं, यह बात पहले बताई जा चुकी है। चरमशरीरके धारक

१—जैसा कि किसी किसी धर्मकाले हुए परशुराम बलि व्यास और लक्ष्मण आदिके अमर माना है।

समाप्त्यनन्तर्यामिणममूत्रम् ।

सूत्र १२।]

मनुष्य ही हुआ करते हैं, और कोई भी नहीं होते। जो उसी शरीरमें मिद्धि प्राण किया करते हैं—जिनको और कोई भी शरीर—धारण करना बाकी नहीं रहा है, उस अग्निम शरीरके धारण करनेवालोंको चरमदेह कहते हैं। तीर्थंकर चक्रवर्ती और अर्चनकी इनको उत्तम पुरुष माना है। असंख्यात वर्षकी आयुके धारक मनुष्य और तिर्यग दोनों ही हुआ करते हैं। परन्तु इनमें से असंख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य देवकुल उत्तरकुल और अन्तरद्वीपोंकी अकर्मभूमियों तथा कर्मभूमियों भी आदिके तीन कालोंमें—सुषमसुषमा सुषमा और सुषमसुषमामें ही हुआ करते हैं। तथा हैमन्त हरिकर्षा रम्यक और हैरण्यवत् इन क्षेत्रोंमें भी असंख्यातवर्षकी आयुवाले मनुष्य हुआ करते हैं। क्योंकि ये भी अकर्मभूमि ही हैं। तथा असंख्यातवर्षकी आयुके धारक तिर्यग इन क्षेत्रोंमें भी हुआ करते हैं और इनके बाहर—मनुष्यक्षेत्रके बाहर जितने द्वीप समुद्र हैं, उनमें भी हुआ करते हैं। इनमेंसे औपपातिक और असंख्यातवर्षकी आयुवाले जीवोंकी आयु निरुपक्रम ही हुआ करती है। निरुपक्रम रूप कारणकलापोंसे आयुका भेदन हो जाता है, उनसे इन जीवोंकी आयु रहित हुआ करती है। चरमदेहके धारक जीवोंकी आयु सोपक्रम और निरुपक्रम दोनों ही तरहकी होती है। इनके सिवाय अर्थात् औपपातिक और असंख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य तिर्यग तथा चरमशरीरियोंको छोड़कर बाकी जितने जीव हैं, उनकी आयु अपवर्त्य भी हुआ करती है, और अनपवर्त्य भी हुआ करती है। तथा वे सोपक्रम और निरुपक्रम दोनों ही तरहकी हुआ करती हैं। जिनकी अपवर्त्य आयु हुआ करती है। उनकी आयुका विष शत्रु कंठक अग्नि जल सर्प भोजन अजीर्ण यज्ञघात बंधनविशेष—गलेमें फांसी लगा लेना आदि सिंहदिक हिंसक जीव यज्ञघात आदि कारणोंसे तथा सुषा पिपासा शीत उष्ण आयुका तीव्र उपद्रव आनाने आदि कारणोंसे भी अपवर्तन हो जाता है। अधिक स्थितिवाले आदिका शीघ्र ही अन्तर्मुर्त्यके पहले ही फलोपभोग हो जाना इसको अपवर्तन कहते हैं। जो इस अपवर्तनके निमित्त हैं, उनको उपक्रम कहते हैं।

इस प्रकार आयुके अपवर्तनका स्वरूप बताया। इस विषयमें कोई कोई अपवर्तनका वाक् अर्थ न समझकर तीन दोष उपास्थित किया करते हैं—कृतनाश अकृतागम और नि

१—सुमेरु और निरुपके दक्षिणोत्तर तथा सौमनस विद्युत्प्रभके मध्यका क्षेत्र देवकुल कहाता है। सुमेरु नीलके उत्तर दक्षिण तथा गंधमादन और मालववनके मध्य भागका क्षेत्र उत्तरकुल कहाता है। २—हिमवान् पूर्वपश्चिम और विदिशाओंमें तथा समुद्रके भीतर अन्तरद्वीप हैं। जिनमें कि अनेक आकृतियोंके धारक मनुष्य होते हैं। इन क्षेत्रोंकी लम्बाई चौड़ाई आदिका प्रमाण टीकासे जानना चाहिये। ३—४—इन क्षेत्रोंमें गुलगा जम्बूद्वीपप्रभृति त्रिलोकप्रभृति या त्रिलोकसार आदि मंत्रोंसे जानना चाहिये। संक्षिप्त वर्णन क अर्थात्में करेंगे। ५—यद्यपि आयुक्रमोंके ही विषयमें अपवर्तनका उल्लेख किया है। परन्तु आयुके स क्रमोंका भी अपवर्तन हुआ करता है, ऐसा टीकाकर्त्ताका अभिप्राय है।

लता । अतएव उनही तरफसे शंख उठाकर इनका निराकरण करनेके लिये मान्य कहते हैं—

भाष्यम्—अत्राह—यद्यप्यवर्तते कर्म तस्मात्कृतनाशः प्रमज्ज्यते यन्मात्रं वेत्ते । अथ सत्यायुष्कं कर्म म्रियते च, तस्मादकृतनाश्यागमः प्रमज्ज्यते । येन सत्यायुष्के म्रियते । ततश्चायुष्कस्य कर्मण आपत्त्यं प्रमज्ज्यते । अनिष्टं चित् । एकमसीत्यति बहु-कर्म न जात्यन्तरानुबन्धि तस्मात्तापवर्तनमायुषोऽस्तीति । अत्रोच्यते—कृतनाशकृतान्मात्रमाफल्यानि कर्मणो न विद्यन्ते । भाष्यायुष्कस्य जात्यन्तरानुबन्धः । किंतु ययोर्कस्यकर्मैभिहतस्य सर्वसन्दोहेनोदयप्राप्तमायुष्कं कर्म शीघ्रं पच्यते तदप्यवर्तनमित्युच्यते । संतनुष्य मृणराशिबहनयत् । यथाहि—संहतस्य शुष्कस्यापि मृणराशेरवयवशः क्रमेण बह्ममानः चिरेण दाहो भवति तस्येय सिधिलप्रकीर्णोपचितस्य सर्वतो युगपदाग्नीपितस्य परनोपद्रवमिहतस्याग्नौ दाहो भवति तद्वत् । यथावा संख्यानाचार्यः करणलाघयार्थं गुणकारमागहाय म्यां राशिं छेदादेवापवर्तयति न च संख्येयस्याप्यस्यामायो भवति तद्वत्पक्रमानिष्टं मरणसमुद्घातदुःखार्तः कर्मप्रत्ययमनाभोगयोगपूर्वकं करणविशेषमुत्पाद्य फलोपभोगलाघयं कर्मापवर्तयति न चास्य फलाभाव इति । किंचान्यद—यथा वा घीतपटो जलादं एव संहतविषरेण शोषमुपपाति ए एव च वितानितः सूर्यारमिवाप्यभिहतः क्षिप्रं शोषमुपपाति न च संहतस्मिन्प्रभूतलैहापगमो नापि वितानितेऽकृत्स्नशोषः तद्वद्यथोक्तानिमित्तापवर्तनेः कर्मणः किं फलोपभोगो भवति । नच कृतप्रणाशकृतान्मात्रमाफल्यानि ॥

इति तत्त्वार्थधिगमेऽर्हत्ववचनसङ्ग्रहे द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥

अर्थ—प्रश्न—इस प्रकारसे यदि कर्मका अपवर्तन भी हो जाता है, तो कृतप्रणश प्रसङ्ग आवेगा । क्योंकि उस कर्मका फल भोग करनेमें नहीं आ सका, और यदि अपवर्तनमें यह मतलब लिया जाय, कि आयुर्कर्म सत्तामें तो रहता है, परन्तु फिर भी जीवका मरण हो जाता है, तो अकृतान्मात्रमका प्रसङ्ग आता है । क्योंकि आयुके रहते हुए ही और अन्तरालमें ही मरण हो जाता है, और इसी लिये आयुर्कर्मको निष्फलताका भी प्रसङ्ग आता है । क्योंकि जब आयुर्कर्मके रहते हुए भी मरण होजाता है, तो फिर उससे क्या प्रयोजन । किंतु जैन सिद्धान्तके अनुसार ये तीनों ही बातें अनिष्ट हैं । जिस कर्मका बन्ध हुआ है, वह बिना का लिये ही नष्ट हो जाय, या जिसका बन्ध नहीं किया है, उसका उदय हो यदा कर्म निप्रको-नर्नाभूत वस्तु ही ठहर जाय, यह बात जैनसिद्धान्त स्वीकार नहीं करता । इसके सिवाय एक बात और भी है, वह यह कि आयुर्कर्म एकमवस्थिति है, उसके फलका उपभोग एक ही मर्मे हुआ करता है, न कि अनेक मर्मोंमें, और आप कहते हैं, कि आयुके रहते हुए भी मरण होजाता है, इससे यह बात सिद्ध होती है, कि आयुर्कर्म जात्यन्तरानुबन्धि है—पर्यायान्तरमें भी उसके फलका भोग हो सकता है । किन्तु यह भी अपसिद्धान्त है । इसप्रकार आयुका

अपवर्तन माननेमें तब दोष उल्लिखित होने हैं, अनन्तर यही कहना चाहिये कि उसका अपवर्तन नहीं होता। फिर अगर तिम तरह कहते हैं, कि आयुका अपवर्तन होता है ?

उत्तर—कृतनाश अकृतनाश और निरुक्तनाश ये तीन दोष जो कर्मके विषयमें दिये हैं, वे दोष नहीं हैं। इसी प्रकार चौथा दोष जो यहाँ दिया है, कि आयुकर्म जात्यन्तरानुबन्धि-वर्तमान, मो भी उचित नहीं है। जैनविद्वान्तमें अपवर्तनका जो स्वरूप माना है, उसके न समझनेके कारण ही ये दोष प्रतीत होने हैं। पूर्वोक्त उपक्रमों—विष शय्यादिक कारणाविशेषोंसे अभिहत—ताडित—उपद्रुत होकर आयुकर्म सर्वात्मना उद्यमको प्राप्त होकर शीघ्र ही पक जाता—अतः फलका अनुभव करा देना है, इसीको अपवर्तन कहते हैं। जिस प्रकार शुष्क भी तृणराशि—ईश्वरन यदि संहरत हो, आपसमें दृढ़ सम्बद्ध हो, और क्रमसे उनका एक एक अवयव नष्टया जाय, तो निरुक्तात्ममें उसका दह हो जाता है, परन्तु यदि उसका बन्धन शिथिल हो और उस सबको अलग अलग करके एक साथ जलाया जाय, तथा वायुरूपी उपक्रमसे वह अभिहत हो, तो फिर उसके जलनेमें देर नहीं लगती—शीघ्र ही वह जलकर मस्य होजाता है। इसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये। अपना जिस प्रकार कोई गणित-शास्त्रका विद्वान् आचार्य सुगमतासे और जल्दी हिसाब निकल आवे, इसके लिये गुणा-कार भागहारके द्वारा राशिका छेद करके अपवर्तन कर देता है, तो उससे सन्देह्य अर्थका अभाव नहीं हो जाता, इसी प्रकार यहाँपर भी समझना चाहिये। उपक्रमोंसे अभिहत हुआ और मरणसमुद्रातके दुःखोंसे पीडित हुआ प्राणी कर्म है, कारण जिसका ऐसे अपवर्तन नामक कारणविशेषको अनाभोग—अत्यन्त अपरिज्ञानरूप—नो अनुभवमें न आ सके, ऐसे योग—चेष्टाविशेषपूर्वक उत्पन्न करके शीघ्रतासे फलोपभोग होजानेके लिये कर्मका अपवर्तन किया करता है, इससे उसके फलका अभाव सिद्ध नहीं होता। अर्थात्—मरणके समय कुछ पूर्व जो समुद्रात होता है, उसको मरणसमुद्रात कहते हैं, उस समय शरीरसे आत्मप्रदेशों-का जो अपकर्ष होता है, वह चैतन्य रहित—मूर्च्छित होता है, अतएव वह प्राणी बाह्य चेष्टाओंसे शून्य और अत्यक्त बोधको धारण करनेवाला हुआ करता है। इस तरहकी ज्ञान रहित अवस्थामें ही वह कर्मका अपवर्तन किया करता है। अपवर्तन भी जान पूँडकर नहीं करता, किंतु जिस प्रकार उपयुक्त आहारके रसादिक परिणमन निमित्तानुसार स्वतः ही हो जाया करते हैं, उसी प्रकार अपवर्तनके विषयमें भी समझना चाहिये। इस अपवर्तनके होनेसे आयुकर्मके फलका अभाव नहीं समझना चाहिये। अनपवर्तित और अपवर्तितमें अन्तर इतना ही है, कि पहलेमें तो पूर्ण स्थितितक उसका क्रमसे परिभोग होता है, अतएव उसका काल अधिक है, किन्तु दूसरेमें संकुचित होकर चारों—तरफसे एक साथ योगनेमें आजाता है, इसलिये उसका काल थोड़ा है।

अपवर्तनका अर्ग अमुक्तार्ग नहीं है । इसी बातों और भी दृष्टान्त देकर भाष्यकार स्पष्ट करते हैं:—

जिस प्रकार किसी वस्त्रको जलसे धोया जाय, और उसमें मोंगा हुआ ही बर्ण करके रसा दिया जाय, तो वह निरञ्जल्यें सृज पाता है । परन्तु उसीको यदि फैला दिया जाय, तो सूर्यकी किरणोंसे और वायुसे तापित होकर शीघ्र ही वह सृज जाता है । उस धरी किये हुए वस्त्रमें कोई ऐसा नवीन स्नेह—जल आ नहीं गया है, जो कि पहले उसमें न हो, इसी तरह न फैलाये हुए वस्त्रमें पूर्ण शोण नहीं हुआ हो। यही बात है । किंतु दोनों ही अवस्थाओंमें जलके अवयवोंका प्रमाण बराबर ही है । अन्तर इतना ही है, कि एकका शोण अधिक कालमें होता है, और दूसरेका उपक्रमपत्र शीघ्र ही—अल्पकालमें ही हो जाता है । इसी प्रकार प्रकृतमें भी समस्तता चाहिये । पूर्वोक्त अपवर्तनके निमित्तोंसे कर्मका फलोपयोग शीघ्र ही होना चाहिये, यही अपवर्तनका स्वरूप है । इसमें कृतनाश अकृतागम और निष्कलनाका प्रमङ्ग आता है यह बात नहीं है ।

इति तत्त्वार्थाधिगमेऽर्हत्त्ववचनसद्वग्रहे द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥

तृतीयोऽध्यायः ।

तृतीयोऽध्यायः

—ॐ—

यम्—अत्राह—उक्तं भवता नारका इति गतिं प्रतीत्य जीवस्योदयिको भावः । तथा नारकदेवानामुपपातः । वक्ष्यति च स्थितौ नारकाणां च द्वितीयादिषु । आस्रवेपु परिग्रहत्वं च नारकस्यायुषः इति । तत्र के नारका नाम क्व चेति । अत्रोच्यते— भवा नारकाः । तत्र नरकप्रसिद्धचर्यामिदमुच्यते—

आपने नारक शब्दका अनेक बार उल्लेख किया है । जीवके औदयिक नाम गिनाया है । तथा जन्मोंका वर्णन करके आगे चल

अर्थ—अत्राहं—अहंकार। वक्ष्याते च—बतलाया जायेगा। तत्र के नारक नामक
परिग्रहत्वं च नारकस्यायुः इति। तत्र नारकप्रसिद्धचर्यामिदमुच्यते—
भवा नारकाः। तत्र नारकप्रसिद्धचर्यामिदमुच्यते—
अर्थ—प्रश्न—आपने नारक शब्दका अनेक बार उल्लेख किया है। जीवके औद्योगिक-
गिनाते हुए गतिके भेदोंमें नारकगतिका नाम गिनाया है। तथा जन्मोंका वर्णन करते
कहा है कि “नारक और देवोंका उपपातजन्म होता है।” इसी तरह आगे चलकर
इन शब्दोंका उल्लेख किया है। यथा स्थितिका वर्णन करते हुए “नारकाणां न द्विती-
देव” इस सूत्रमें और आखिरीको बताते हुए “बहाम्परिग्रहत्वं च नारकस्यायुः”
सूत्रमें। सो अभीतक यह नहीं मालूम हुआ कि वे नारक कौन हैं? और कहाँपर
रहते हैं? अर्थात् पहले और आगे चलकर नारक शब्दका तो अनेक सूत्रोंमें उल्लेख
करके, परन्तु किसी भी सूत्रमें उसकी ऐसी व्याख्या करके नहीं बताई, जिससे यह मालूम
हो सके, कि नारक अमुकको कहते हैं, और न अभीतक यही बताया गया, कि उनका
निवासस्थान कहाँपर है। अतएव कृपाकर कहिये कि नारक कौन हैं, और कहाँपर रहते हैं?
उत्तर—जो नारकोंमें उत्पन्न हों या रहें उनको नारक कहते हैं। इस प्रकार “नारक कौन
हैं?” इसका उत्तर नारक शब्दकी निश्चितिके द्वारा ही समझमें आजाता है। परन्तु वे नारक
कहाँ हैं, और कैसे हैं इत्यादि बातें इससे समझमें नहीं आती, अतएव उनको समझानेके लिये
ही आगे सूत्र कहते हैं—

१—बोर्ड बोर्ड, इस मूत्रही उत्पन्निके लिये रहने है, कि मत अप्यादोमें जीवका सामान्य स्वरूप हो रहा
गया और वह समानों काया, परन्तु उसके नरक आदि विशेष भेदोंका स्वरूप अभी तक नहीं बरा गया। नरक
नरका अर्थ नरकेषु भूत। नरकाः इति निरुक्तिः अनुसारं जित तरह समानों का सृष्टना है, उनी प्रकार नरक
नरका अर्थ भी "नरक कायानि-काहयानि इति नरकाः" इस निरुक्ति के अनुसार समानों का सृष्टना है।
परन्तु नर निरुक्ति केवल व्यक्ति के लिये ही है, इससे बोर्ड अधिका-प्रयोगकर्ता सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि
नरक नर स्त्रियों है। अतएव ये नरक नहीं है, किन्ते है, वेने है, यदि यहाँके लिये मूल करते है।
इसके सिवाय बोर्ड बोर्ड इसकी उत्पन्निका इस प्रकार भी बने है, कि अने चरकर अने
अपानमें मूल ३७ के द्वारा उत्पन्निकेव नरक धर्मधनका उत्पन्न किया गया है। अन्तर्निबधना
विश्व क्षेत्रके हरकथा विचार बरन है। यद्य—यद्यप्येवमिति विविधोपायानि य अनुष्ठान। सर्वत्र
जन्ममते स्त्रियोन्मोक्षोपायः ॥ (प्रमथी उच्छेद १८०)। सोच तीन जगतीं विनष्ट है, और वही जगतीं
रक्षिका अभिरण है। अतएव उसका कार्य बरनेमें जगतीके और नष्टोके परने अन्तरेकका कार्य समान
है, इसी लिये अन्तरेकका स्वरूप वरनेमें लिये गयी मूल बरने है। इससे अन्तरेक की अप्यादो निरुक्तिः
मात्रके और मूल अप्यादो अन्तरेकका कार्य बने।

**सूत्र—रत्नशर्करावालुकापंकधूमतमोमहातमःप्रभाभूमयो ध-
नाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताधोऽधः पृथुतराः ॥ १ ॥**

भाष्यम्—रत्नप्रभा शर्कराप्रभा वालुकाप्रभा पङ्कप्रभा धूमप्रभा तमप्रभा महातमप्रभा इत्येता भूमयो धनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा भवन्त्येकैकशः सप्त अधोऽधः । रत्नप्रभाया अप् शर्कराप्रभा, शर्कराप्रभाया अधो वालुकाप्रभा, इत्येवं शेषाः । अम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा इति सिद्धे धनग्रहणं कियते यथा प्रतीयते धनमेवाम्बु अधः पृथिव्याः । वातास्तु घनास्तनवश्चेति । तदेवं स्तरपृथिवी पङ्कप्रतिष्ठा, पङ्को घनोदधिवलयप्रतिष्ठो घनोदधिवलयं घनवातवलयमनिर्यं घनवातवलयं तनुवातवलयप्रतिष्ठं ततो महातमोभूतमाकाशम् । सर्वं चैतत्पृथिव्यादि तनुवात-
वलयान्तमाकाशप्रतिष्ठम् । आकाशं स्यात्प्रतिष्ठं । उक्तमयगाहनमाकाशस्येति । तद्वत्प्र-
मेण लोकानुभायसंनिधिष्ठा असंख्येययोजनकोटीकोट्यो विस्तृताः सप्तभूमयो रत्नप्रभाद्याः ।

अर्थ—रत्नप्रभा शर्कराप्रभा वालुकाप्रभा पङ्कप्रभा धूप्रभा तमःप्रभा और महातमप्रभा ये सात अधोलोकाई भूमियाँ हैं, और ये सात ही हैं न कि कम ज्यादा, तथा इनका प्रतिष्ठान पृथ्वी नीचे दूसरीका और दूसरीके नीचे तीसरीका इस क्रमसे है । प्रत्येक पृथिवी तीन तीन वातवर्णोंके आधारपर ठहरी हुई है—घनोदधिवलय घनवातवलय और तनुवातवलय । ये वात-
वर्ण आकाशके आधारपर हैं, और आकाश आत्मप्रतिष्ठ है—अपने ही आधारपर है । क्योंकि यह अनंत है, परन्तु प्रत्येक पृथिवीके नीचे अन्तरालमें जो आकाश है वह अनन्त नहीं है, अमर्याद कोटीकोटी योजन प्रमाण है । रत्नप्रभाके नीचे और शर्कराप्रभाके ऊपर इमी तरह वालुकाप्रभाके ऊपर और शर्कराप्रभाके नीचे असंख्येय कोटीकोटी योजनप्रमाण आकाश है । इमी प्रकार सातों पृथिवियोंके नीचे समस्तना चाहिये । लोकके अन्तमें और वातवर्णोंके भी अन्तर जो आकाश है वह अनन्त है ।

महा—इम सूत्रमें धन शब्दके ग्रहण करनेकी क्या आवश्यकता है । क्योंकि अम्बु वातकाशप्रतिष्ठाः इतना कहनेसे ही कार्य सिद्ध हो सकता है । उत्तर—ठीक है, परन्तु धन शब्दके ग्रहण करनेका एक लाभ प्रयोजन है । वह यह कि अम्बु शब्दका अर्थ जल है, सो केवल अम्बु शब्द रहनेमें कोई यह समझ सकता है, कि प्रत्येक पृथिवीके नीचे जो जल है, वह प्रमाण है । किन्तु यह बात नहीं है । अतएव प्रत्येक पृथिवीके नीचे जो जल है, वह धनका ही है, ऐसा समझनेके लिये ही धनशब्दका ग्रहण किया गया है । सूत्रमें वात शब्दका प्रयोग भी किया है, उसमें धनवात और तनुवात दोनों ही समझने चाहिये । इम प्रकार पृथ्वी पृथिवीका नाम पङ्कप्रभाके ऊपर और पङ्कप्रभा घनोदधिवलयके ऊपर तथा घनोदधिवलय घनवातवलयके ऊपर एवं धनवातवलय तनुवातवलयके ऊपर प्रतिष्ठित है । इसके अनन्त अन्तर्गत आकाश है । ये पृथिवीके लेकर तनुवातवलय पर्यंत सभी उम आकाश

प्रतिष्ठित वात १ वातप्रतिष्ठित उदधि २ उदधिप्रतिष्ठित पृथिवी ३ पृथिवी प्रतिष्ठित
त्रसस्थावर प्राण ४ जीवप्रतिष्ठित अजीव ५ कर्मप्रतिष्ठित जीव ६ जीवसंग्रहीत अजीव
७ कर्मसंग्रहीत जीव ८ ।

इन सातों पृथिवियोंका संनिवेश कोई तिरछा आदि न समझ ले, इसके लिये अनेक
शब्द दिया है । तथा सात पृथिवी बतानेका अभिप्राय यह है, कि अथोलोकमें सात ही पृथिवी
हैं, सम्पूर्ण लोकमें सात ही हैं, ऐसा अभिप्राय नहीं है । क्योंकि ईषत् प्राग्भार नामकी आठवीं
पृथिवी भी मानी है । इसी अभिप्रायको स्पष्ट करनेके लिये भाष्यकार कहते हैं—

भाष्यम्—सप्तग्रहणं नियमार्थं रत्नप्रमाद्या मामूवचकज्ञो ह्यनियतसंख्या इति । किंचा-
न्यत्—अथः सत्तैवेत्यवधारयते, ऊर्ध्वत्येकेवेति वक्ष्यते । अपि च तन्त्रान्तरीया असंख्येयेषु लोक
धातुष्वसंख्येयाः पृथिवीप्रस्तारा इत्यप्यवसिताः । तत्प्रतिषेधार्थं च सप्तग्रहणमिति ।

सर्वाश्चेता अधोऽधः पृथुतराः छत्रातिच्छत्रसंस्थिताः । धर्मायंशा शैलाङ्गनारिष्ट । माप-
कयामाधयीति चासां नामधेयानि यथासंख्यमेवं भवन्ति । रत्नप्रमा धनभावेनाशीलं योजन-
शतसहस्रं शेषा द्वाविंशदष्टाविंशतिविंशत्यष्टादशपोढाष्टाधिकमिति । सर्वं घनोद्भवो विंशति-
योजनसहस्राणि । घनघाततनुवातास्त्यसंख्येयानि अधोऽधस्तु घनतराविशेषेणेति ॥

अर्थ—सूत्रमें सप्त शब्दका जो ग्रहण किया है, वह नियमार्थक है, जिससे रत्नप्रमा
आदिक प्रत्येक पृथिवी अनियत संख्यावाली माप्य न हो, क्योंकि पहली पृथिवीके तीन काण्डक
हैं, और उनमें भी पहला काण्डक सोलह प्रकरका है, इन सभी भेदोंको एक एक पृथिवी सम्-
झनेसे पृथिवियोंकी कोई नियत संख्या माप्य नहीं हो सकती । इसके सिवाय एक बात यह
भी है, कि इस शब्दसे यह अवधारण-नियम किया जाता है, कि अथोलोकमें पृथिवियों सात ही हैं ।
ऊर्ध्वलोकमें एक ही पृथिवी है, ऐसा आगे चक्कर कहेंगे, और एक बात यह भी है, कि जो मिनेद्र
भगवान्‌के प्रवचनके बाह्य हैं—मिथ्या आगमके माननेवाले हैं, उनका कहना है कि “लोक धनु
असंख्यात हैं, और उनमें पृथिवियोंका प्रस्तार भी असंख्यातप्रमाण है” । “इस मिथ्या आग-
मका प्रतिषेध करनेके लिये ही सप्त शब्दका ग्रहण किया है ।

ये सभी पृथिवियाँ नीचे नीचेकी तरफ उत्तरोत्तर अविक्रमिक विस्तृत हैं । जो रत्नप्रमाका
विष्कम्भ और आयाम है, उसकी अपेक्षा शर्कराप्रमाका विष्कम्भ और आयाम अधिक है । इसी
तरह मालुकाप्रमा आदिके विषयमें समझना चाहिये । इन सातों पृथिवियोंका आकार छत्राति-

१—यह पृथिवी सम्पूर्ण कल्पविभागोंके ऊपर है, और ऊपर द्वीपकी बराबर समीचीनी है, इसका आकार
उत्पान छत्रके समान है । इसका विशेष वर्णन आगे चलकर “तन्वी मनोरा सुतन्वी पुष्पा परमभासुरा” इत्यादि
कारिकाओंके द्वारा किया जायगा । २—“तदागमद्वयार्थं—“यथा हि बर्हिर्देवे प्रतपधारे नास्ति कीचिद्वा वा
अन्तरिक्षे वा एवमेव पृथिवी दिशि त्येकधातन्त्रे नेरन्तर्वर्णं व्यस्तितस्तत्तथाऽन्यास्वपि दिक्षितिः” । ३—विष्कम्भ
और आयामकी अपेक्षा रत्नप्रमा एक रज्जुप्रमाण, शर्कराप्रमा द्वादश रज्जुप्रमाण, मालुकाप्रमा चार रज्जुप्रमाण, पंचकप्रमा
पाँच रज्जुप्रमाण, धूसप्रमा द्वादश रज्जुप्रमाण, तम्रप्रमा सत्तै द्वादश रज्जुप्रमाण, और महातमः प्रमा सान रज्जुप्रमाण है ।

सूत्र १-२।]

नक्षत्रके समान है। जिस प्रकार एकके नीचे दूसरा और दूसरेके नीचे तीसरा इसी तरह सात छत्र ऊपर नीचे—तर ऊपर लगानेमें जो आकार हो, वैसा ही आकार मातों पृथिवियोंका समझना चाहिये। तथा इन पृथिवियोंके क्रमसे घर्मा वंशा शैला अञ्जना भरिष्ठा मायव्या और मायवी ये नाम हैं। पहली रत्नप्रभा पृथिवी एक लाख अस्सी हजार योजन मोटी है। बाकी द्वितीयादिक पृथिवी क्रमसे एक लाख बीस हजार, एक लाख अठ्ठाईस हजार, एक लाख बीस हजार, एक लाख अठ्ठाईस हजार, एक लाख बीस हजार, एक लाख अठ्ठाईस हजार, और एक लाख आठ हजार योजनकी मोटी हैं। सभी घनोद्भि बीस हजार योजन मोटे हैं। तथा घनवातवल्लय और तनुवातवल्लय भी अमंश्यात हजार योजन मोटे हैं, परन्तु सर्वाकी मोटाई नीचे नीचेके भागमें अधिकाधिक है।

भावार्थ—अबोलोकवर्ती इन सात पृथिवियोंकी और उसके आधारभूत वातवल्लयोंकी संज्ञा संख्या परिणाम संस्थान प्रमा आदिक सर्वा अनादि है। यहाँपर जो कुछ वर्णन किया है, वह सामान्य है, जिनको इनका विशेष स्वरूप देखा हो, उन्हें लोक-स्वरूपके प्रतिपादक ग्रंथोंको देखना चाहिये। यहाँपर जो प्रश्न किया था, वह नरकोंके विषयमें ही था, अतएव उसीके सम्बन्धमें अबोलोकका यह संक्षिप्त वर्णन किया है। अब यह बताना चाहते हैं, कि नरक कहाँपर हैं, कि जिनमें नारक—जीवोंका निवास पाया जाता है। इसीके लिये आगे सूत्र कहते हैं:—

सूत्र—तासु नरकाः ॥ २ ॥

भाष्यम्—तासु रत्नप्रभायासु भूपृथ्वीमध्यकक्षो योजनसहस्रमेकैकं वर्जयित्वा मध्ये नरका भवन्ति। तद्यथा—उष्ट्रिकापिष्ट पचनीलोहीकरकेन्द्रजासुकाजन्तोकायस्कम्भायः कोष्ठा दिक्षस्थाना वज्रतलाः सीमन्तकोपकान्ता रौरवोऽप्युतो रौद्रो हाहारवोधातनः शोचनस्तपनः क्रन्दनोविलपनश्छेदनोभेदनः खटाखटः कालपिष्टर इत्येवमाद्या अशुभनामानः काल महाकालरौरवमहारौरवाप्रतिष्ठानपर्यन्तः। रत्नप्रभायां नरकाणां प्रस्तारास्त्रयोदश। द्विद्वयं शेषासु। रत्नप्रभायां नरकवासानां त्रिंशच्छतसहस्राणि। सप्तग्यां तु पञ्चैव महानरका इति ॥ दश त्रीण्येकं पञ्चोत्तं नरक शतसहस्रमित्यापद्यथाः। सप्तग्यां तु पञ्चैव महानरका इति ॥

अर्थ—रत्नप्रभा आदिक उपर्युक्त पृथिवियोंमें ही नरकोंके आवास हैं। पर आवास उन प्रत्येक पृथिवियोंके ऊपर और नीचेके एक एक हजार योजनका होड़कर मध्यके भागमें है। उष्ट्रिका पिष्टपचनी लोही करका इन्द्रजानुका जन्तोका आवास

१—भूमिपु इत्यत्र पाठः। २—एक एक हजार योजन ऊपर नीचे छोड़नेके लिये जो कहा है, पृथिवीके छेद छी तरहके लिये ही समझना चाहिये। सातवीं पृथिवीका प्रमाण एक लाख आठ हजार है; उसमेंसे ५२५०० ऊपर और उतने ही योजन नीचेका भाग छोड़कर मध्यका भाग ३ हजार योजन है, उसीमें नरक है। भाष्यकारने एक मातवी पृथिवीके नरकस्थानको बतानेकी अनेका नदी रखी है। यद बाहुल्य नदी रखता।

अयःकोष्ठ आदि पकनेके वर्तन प्राप्तिद्ध हैं, उनका जैसा आकार है, वैसा ही आकार इन नरकोंका होता है। इन भाण्ड विशेषोंमें पकनेवाले अन्नके समान नारक जीव जो इन नरकोंमें रहते हैं, उन्हें क्षणभरके लिये भी स्थिरता या सुसुखा अनुभव नहीं होता। इन नरकोंके नीचेका तल भाग वज्रमय है, और इन सभी नरकोंके मध्यमें एक इन्द्रक नरक होता है, जिनमेंसे सबसे पहले इन्द्रकका नाम सीमन्तक है। पहली रत्नप्रभा भूमिके तेरह पटल हैं। उनमेंसे पहले पटलमें दिशाओंकी तरफ ४९-४९ और विदिशाओंकी तरफ ४८-४८ नरक हैं, मध्यमें एक सीमन्तक नामका इन्द्रक नरक है। इनकी संख्या सप्तम भूमितक क्रमसे एक एक कम होती गई है। दिशा और विदिशाओंके सिवाय कुछ प्रकीर्णक नरक भी होते हैं। रौरव अच्युत रौद्र हाहारव घातन शोचन तापन क्रन्दन विलपन छेदन भेदन स्वशास्त्र कलत्रिज्जर इत्यादिक उन नरकोंके नाम हैं, जो कि कर्णकटु होनेके सिवाय स्वभावसे ही महा अशुभ हैं। सातवीं भूमिमें केवल पाँच ही नरक हैं। क्योंकि उसमें विदिशाओंमें कोई नरक नहीं है। चार दिशाओंमें चार और एक इन्द्रक इस तरह कुल पाँच हैं, जिनके कि क्रमसे ये नाम हैं—काल महाकाल रौरव महारौरव और अप्रतिष्ठान। अप्रतिष्ठान यह सातवीं भूमिके अन्तिम इन्द्रक नरकका नाम है। अप्रतिष्ठान नरकसे पूर्वमें काल पश्चिममें महाकाल दक्षिणमें रौरव और उत्तरमें महारौरव है।

रत्नप्रभा भूमिके नरकोंके तेरह पटल बताये हैं। इनकी रचना इस तरह समझनी चाहिये, जैसे कि किसी एक मकानमें अनेक माले होते हैं। द्वितीयादि भूमियोंके पटलोंकी संख्या क्रमसे दो दो हीन है। अर्थात् शर्कराप्रभाके प्यारह बालुकाप्रभाके नौ पंकप्रभाके सात धूमप्रभाके पाँच तमःप्रभाके तीन और महातमःप्रभाका एक ही पटल है। इन पटलोंमें नरक कितने कितने हैं, सो इस प्रकार समझने चाहिये—रत्नप्रभामें तीस लाख, शर्कराप्रभामें पच्चीस लाख, बालुकाप्रभामें पंद्रह लाख, पंकप्रभामें दस लाख, धूमप्रभामें तीन लाख, तमःप्रभामें पाँच कम एक लाख, और महातमःप्रभामें केवल पाँच नरक हैं। सातों भूमियोंके सब पटलोंके दिशा विदिशा प्रकीर्णक और इन्द्रकोंको मिलाकर कुल चौरासी लाख नरक हैं। इनमेंसे सातवीं भूमिके अप्रतिष्ठान नामक इन्द्रक नरकका प्रमाण अभ्युद्वीपके समान एक लाख योजनका है, और बाकी नरकोंमें कोई संख्यात हजार और कोई असंख्यात हजार योजनके प्रमाणवाले हैं। महान् पापके उदयसे जीव इन नरकोंमें जाकर उत्पन्न होते हैं। ये नित्य ही अन्धकारसे व्यस दुर्गन्धमय और दुःस्वोके स्थान हैं। इनका आकार गोल तिस्रोना चतुष्कोण आदि अनेक प्रकारका होता है।

इन नरकोंमें उत्पन्न होनेवाले और रहनेवाले नारकजीवोंका विशेष स्वरूप बतानेके लिये सूत्र कहते हैंः—

सूत्र—नित्याशुभतरलेख्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः ॥ ३ ॥

भाष्यम्—ते नरका भूमिक्रमेणाधोऽधो निर्माणतोऽशुभतराः । अशुभाः रत्नप्रभायां ततोऽशुभतराः शर्कराप्रभायां ततोऽप्यशुभतरा बालुकाप्रभायाम् । इत्येवमासत्तन्याः ।

नित्यग्रहणं गतिजातिशरीराद्गोपाद्गुह्यमनियमाद्वेने लेख्यादयो भावा नरकगती नरक-पशोन्मिद्यजातां च निरन्तरयेणामवक्ष्योद्धतनाश्रयन्ति न कदाचिदक्षनिमेषमात्रमपि न भवन्ति शुभा वा भवन्त्यतो नित्या इत्युच्यन्ते ॥

अर्थ—भूमिक्रमके अनुसार नीचे नीचे नरकोंका निर्माणक्रममे अधिक अधिक अशुभ होता गया है । रत्नप्रभा भूमिके नरकोंका निर्माण अशुभ है, परन्तु शर्कराप्रभाके नरकोंका निर्माण उससे वही अधिक अशुभ है, तथा बालुकाप्रभाके नरकोंका निर्माण उससे भी अधिक अशुभ है, और उससे भी अधिक पत्रप्रभाके नरकोंका एवं उससे भी अधिक धूम्रप्रभाके नरकोंका तथा उससे भी अधिक तमःप्रभाके नरकोंका निर्माण है । महातमः प्रभाके नरकोंका निर्माण सबसे अधिक अशुभ है ।

भावार्थ—प्रथमादिक भूमियोंके पटलमें जितने सीमन्तरसे लेकर अप्रतिष्ठान पर्यन्त नरक हैं, उनका संस्थान—आकृति—रचना उत्तरोत्तर अधिराधिक अशुभ है—भयानक है। यद्यपि यहाँपर सूत्रमें अशुभतर शब्दका ही पाठ है, अशुभ शब्दका पाठ नहीं है, परन्तु फिर भी एक शेषकी अपेक्षासे उसका भी पाठ समझ लेना चाहिये । इसी तरह इस सूत्रमें नरक और नारक दोनोंका ही ग्रहण है । क्योंकि नरकोंका तो प्रकरण ही है, और सूत्रमें लेख्या आदिका ग्रहण किया है जोकि नारक जीवोंके ही संभव हैं । अतएव भाष्यकारने सूत्रमें संस्थान शब्दका उल्लेख न रहते हुए भी उसकी अशुभ अशुभतरताका वर्णन किया है ।

सूत्रमें नित्य शब्द जो आया है, वह आभीक्ष्ण्यवाची है—निरंतर अर्थको दिखता है । जिस तरह किसीके लिये यह कहना कि, यह मनुष्य नित्य—हमेशा हँसता ही रहता है, अथवा केवल जल पीकर ही रहता है । यहाँपर वह हँसनेके सिवाय और भी काम करता है, अथवा जलके सिवाय और चीज भी खाता पीता है, परन्तु उसकी अपेक्षा नहीं है । इसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये । नारकजीवोंकी अशुभतर लेख्या आदिक अपरिणामी नहीं हैं । फिर भी इस नित्य शब्दके ग्रहणसे यही अर्थ समझना चाहिये, कि गति जाति शरीर आङ्गोपाङ्ग आदि नामकर्मोंका जो यहाँपर उदय होता है, उसके नियमानुसार नरक-गति और नरकजातिमें जो नारकजीवोंके लेख्या परिणाम आदि होते हैं, वे नियमसे निरन्तर

१—पुस्तकान्तरे “तेषु नरका” इत्यप्यधिकः पाठः । २—जिस समय तीर्थहर जन्म लेते हैं, उस समय कुछ क्षणके लिये—अन्तर्द्वारके लिये नारकजीवोंका भी दुःख दृष्ट जाता है, और उन्हें सुखका अनुभव होता है, ऐसा आगमका कथन है । सो नित्य शब्दके आभीक्ष्ण्यवाची रहनेसे पटित होता है । अथवा टीकाकारके ही कथनानुसार “तज्जगत्सर्वं निधे” इस सूत्रका सम्बन्ध भी दिया जा सकता है ।

रहते हैं—जवनक उन जीवोंका वह भव पूर्ण नहीं होता, तन्मरु ने रहते ही हैं। अमर पक्ष मारनेमें जितना समय लगता है, उतनी देरके लिये भी वे शुभरूप परिणमन नहीं करते और न उन कर्मोंके उदयका अभाव ही होता है। अनन्त इनको निरय शब्दमें कहा है।

लेइया आदिक अशुभ अशुभतर किम प्रकार हैं ? इम बातको दिगानेके लिये भाष्यकार स्पष्ट करते हैंः—

भाष्यम्—अशुभतरलेइयाः ।—कापोतलेइया रत्नप्रभायाम्, ततस्तीव्रतरसंक्लेशाध्यवसाना कापोता शर्कराप्रभायाम्, ततस्तीव्रतरसंक्लेशाध्यवसाना कापोतनीला कालुकाप्रभायाम् । ततस्तीव्रतरसंक्लेशाध्यवसाना नीला पंकप्रभायाम्, ततस्तीव्रतरसंक्लेशाध्यवसाना नीलकृष्णा घूमप्रभायाम् । ततस्तीव्रतरसंक्लेशाध्यवसाना कृष्णा तमप्रभायाम् । ततस्तीव्रतरसंक्लेशाध्यवसाना कृष्णैव महातमप्रभावामिति ।

अशुभतरपरिणामः ।—बन्धनगतिरसंस्थानभेदवर्णमंधरसस्पन्नागुलपुशङ्गान्त्यो इम विधोऽशुभः पुद्गलपरिणामो नरकेषु । अशुभतरथाधोऽधः । तिर्यगूर्ध्वमपञ्च सर्वतोऽननेन मयानकेन नित्योत्तमकेन तमसा नित्यानधकाराः श्लेष्ममूत्रपुरीषस्रोतोमल कथिरषसामेदयातुलेपनतलाः स्मशानमिव पृथिमांसकेशास्थिचर्ममन्तरयास्तीर्जमूयम् । इयभृगालमात्रां मकुलसर्पमूषकहस्त्यश्वगोमानुपशयकोप्राशुभतरगंधाः । हा भातधिगहो कष्टं वत सुखं तादृशवत प्रसीदन्नर्तमां यधीः कृपणकमित्यनुषद्धरुद्विस्तीव्रकरुणैर्दानयिहृद्विधिलपिरासत्स्वर्गनिनाद्वैर्दानकृपण करुणैर्याचितैर्वाप्यसंनिरुद्धैर्मिस्तनितैर्गाढैर्वैर्नैः कृजितैः सन्तापोष्णैश्चनिद्रासैरनुपतममयस्वनाः ॥

अर्थ—उपर्युक्त नरकोंमें रहनेवाले जीवोंकी लेइयाएं हमेशा अशुभ ही रहती हैं। और नीचे नीचेके नरकोंकी लेइयाएं क्रमसे और भी अधिकाधिक अशुभतर अशुभतर हैं। अर्थात्—पहली रत्नप्रभा भूमिके नरकोंमें—जीवोंके कापोतलेइया है। दूसरी भूमि शर्कराप्रभामें भी कापोतलेइया ही है, परन्तु रत्नप्रभाकी कापोतलेइयाके अध्यवसान जैसे संक्लेशरूप होते हैं, उससे दूसरी भूमिकी कापोतलेइयाके अध्यवसान अधिक संक्लेशरूप हैं। इसी तरह तीसरी आदि भूमियोंके विषयमें भी समझना चाहिये। अर्थात् बालुकाप्रभामें कापोत और नीलेइया है, उनके अध्यवसानोंकी संक्लेशता शर्कराप्रभासे अधिक तीव्र है। पङ्कप्रभामें नीलेइया है, उसके संक्लेशरूप अध्यवसान बालुकाप्रभाकी नीलेइयाके अध्यवसानोंमें अधिक तीव्र हैं। घूमप्रभामें नील और कृष्ण लेइया है, उसके संक्लेशरूप अध्यवसान पङ्कप्रभाकी नीलेइयाके अध्यवसानोंसे अधिक तीव्र हैं। तमःप्रभामें कृष्णलेइया है, उसके संक्लेशरूप अध्यवसान घूमप्रभाके अध्यवसानोंसे अधिक तीव्र हैं, और महातमःप्रभामें केवल कृष्णलेइया ही है, उसके संक्लेशरूप अध्यवमान तमःप्रभाके अध्यवसानोंसे भी अधिक तीव्र है।

भावार्थ—नीचे नीचेके नरकोंमें उत्तरोत्तर अधिक अधिक अशुभ लेइयाएं होती गई हैं। यही बात परिणामादिकके विषयमें भी समझनी चाहिये, यथा—

समाप्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् ।

३१]

अशुभतर परिणाम—नरकोंमें पुद्गल द्रव्यके जो परिणमन होते हैं, वे उत्तरोत्तर अधिक अधिक अशुभ होते हैं। अपने अपने ऊपरके नरकोंसे नीचे नीचेके नरकोंमें पुद्गल द्रव्यकी योंयों अशुभ अशुभतर होती गई हैं। नरकोंमें होनेवाला पुद्गल द्रव्यका यह अशुभ परिणाम दश प्रकारका माना है—बंधन गति संस्थान भेद वर्ण गंध रस स्पर्श अगुल्लभ्य और शब्द। इन नरकोंकी भूमियाँ तिरछी ऊपर और नीचे सभी दिशाओंमें सब तरफ अनन्त भयानक, नित्य—कभी नष्ट न होनेवाले और उत्तम—प्रथमश्रेणीके अन्धकारसे सदा तमोगम्य बनी रहती हैं। तथा श्लेष्म—कफ मूत्र और विट्का जिनमें प्रवाह हो रहा है, ऐसे अनेक भेल तथा रुधिर, वसा—चर्बी, मेदा और पूय—पीससे इनका तल भाग लिप्त रहा करता है। तथा स्पर्शानुभूतिकी तरह सदैव हुए दुर्गन्धयुक्त मांस और केश, हड्डी, चर्म, दाँत तथा नखोंसे व्याप्त बनी रहती हैं। कुत्ते, गीदड़, बिल्ली, नेबला, सर्प, चूहे, हाथी, बोंडे, गौ, और मनुष्योंके शवोंसे पूर्ण एवं उनकी अशुभतर गंधसे सदा दुर्गन्धित रहती हैं। उन भूमियोंमें निरंतर सब तरफ ऐसे ही शब्द सुनाई पड़ते हैं कि, हा मातः! धिक्कार हो, हाय अत्यंत कष्ट और खेद है, दौड़ो और मेरे ऊपर प्रसन्न होकर—कृपा करके मुझको शीघ्र ही इन दुःखोंसे छुड़ाओ, हे स्वामिन्! मैं आपका सेवक हूँ, मुझ दीनको न मारो। इसी प्रकार निरंतर अनेक रोनेके और तीव्र करुणा उत्पन्न करनेवाले, दीनता और आकुलताके भावोंसे युक्त, महान् विलापरूप, पीड़ाको प्रकट करनेवाले शब्दोंसे तथा जिनमें दीनता हीनता और कृपणताका भाव भरा हुआ है, ऐसी याचनाओंसे, जिनमें गला रक गया है, ऐसी अध्रुवारामे युक्त गर्मनाओंसे, गाढ़ वेदनाके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले शब्दोंसे तथा अन्तरङ्गके संतापका अनुभव करानेवाले उच्च उच्छ्वासोंसे वे भूमियाँ अतिशय भयानकतासे भरी रहती हैं।

भाष्यम्—अशुभतरदेहाः । देहाः शरीराणि, अशुभनामप्रत्ययादशुभान्यद्वेषाद्वानि-
माणसंस्थानस्पर्शरसगन्धस्पर्शस्वराणि । हुण्टानि, निर्हृताण्डजशरीराकृतानि कृकरुणवी-
भक्तप्रतिमयदर्शनानि दुःखभाज्यमनुष्यानि च तेषु शरीराणि भवन्ति । अतोऽशुभतराणि
धापोऽधः । सप्त धर्तृषु त्रयो हस्ताः पदद्वयमिति शरीरोच्छ्रायो नारकाणां रत्नप्रभाय-
शिद्धिः शेषास्तु । स्थितियद्योत्कृष्टजघन्यतां वेदितव्या ॥

अर्थ—नारकियोंके शरीर भी अशुभ अशुभतर ही होते गये हैं, उनके अ-
नपक्वके उदयका निमित्त है, अतएव उनके शरीरके आधोनाश और उनका निर्मो-
संस्थान—आकार स्पर्श रस गंध वर्ण तथा स्पर्श अशुभ ही हुआ करते हैं। हुण्टकान-
उदयसे उनके शरीरोंका आकार अनियत और अन्धवस्थित बनता है। निमित्तके
उदयक दूर दूर दिये गये हैं, ऐसे पक्षिके शरीरके समान उनके शरीरकी आकृति अ-

१—अथक लेनेवाले कष्टोंसे कष्टों की वजहसे नष्ट हो जाते हैं।
२—"अन्तरङ्गके वेदना" । "देह में पड़ है।

बीभत्स-मृगनिकर हुआ करती है। नारकियों के शरीर वर कर्णापूर्ण बीभत्स और देवनेमें मयानक हुआ करते हैं। यह अशुभता नीचे

नारकियोंके शरीरकी उँचाई इस प्रकार है—पहली रत्नप्रमाणे नारकियोंके शरीरकी उँचाई सात धनुष तीस हाथ और छह अंगुल। उससे आगेकी शर्कराप्रणा आदिक पृथिवीके क्रमसे उत्कृष्ट तथा प्रमाण दूना दूना समझना चाहिये। इसके उत्कृष्ट और मध्यम प्रमाण स्थितिके समझ लेना चाहिये। अर्थात् जिस प्रकार स्थितिके विषयमें यह कहा गया है, कि पहली पृथिवीके नारकियोंकी उत्कृष्ट स्थिति नीचे नीचेके नारकियोंकी जगन्म स्थिति हो जाती है, उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये। इस नियमके अनुसार पहले नरके जीवोंके शरीरकी उत्कृष्ट अवगाहनाका जो प्रमाण बताया है, वही दूसरे नरके जीवोंके शरीरकी अवगाहनाका जगन्म प्रमाण होता है। इसी प्रकार आगे आगे की प्रमाण समझ लेना चाहिये। यहाँपर यह जाननेकी इच्छा हो सकती है, कि जब पहले पहले प्रतीत या भूमियोंके नारकियोंका उत्कृष्ट अवगाहन आगे आगे जगन्म हो जाता है, तो पहली भूमिके नारकियोंकी जगन्म अवगाहनाका प्रमाण क्या है? उत्तर—वह प्रमाण अङ्गुलके असंख्यातवें भाग समझना चाहिये। उत्तरवैक्यिका जगन्म प्रमाण अङ्गुलके संख्यातवें भाग है। तथा उत्कृष्ट प्रमाण १९ धनुष ३॥ अरुणि है। यह भी दूना दूनाके क्रमसे सातवें नरके एक हजार धनुष हो जाता है।

भाष्यम्—अशुभतरयेवनाः—अशुभतराश्च वेदना भवन्ति नरकेष्वधोऽधः। तद्यथा—उष्णवेदनास्तीग्रिस्तीव्रतरास्तीव्रतमाश्चातृतीयाः। उष्णशीते चतुर्थ्याम् शीतोष्णे पञ्चम्याम्। परयोः शीतोः शीततराश्चेति। तद्यथा—। प्रथमद्वारत्काले चरमनिशायि वा पितृव्याधिप्रकीपाभिभूतशरीरस्य सर्वतो वीतान्निराशिपरिवृतस्य व्यध्रे नमसिमाध्यान्वे निघातेऽतिरस्कृतातपस्य यादृगुष्णजं दुग्धं भवति ततोऽनन्तगुणं प्रकुप्य कर्षुमुष्णवेदनेषु नरकेषु भवति। वीपमाधयोश्च तृणारलिमगात्रस्य रात्री दृढयकरचरणापरीवृष्टा नायासिभि प्रतिप्रभवप्रवृद्धे शीतमास्ते निरग्न्याध्वय प्रायणस्य यादृक्शीतसमुद्भव इति।

१—नारकियोंके शरीर दो प्रकारके होते हैं—एक भवभारक दूसरा उत्तरवैक्य। जो पहले भाग दिया जाय, उसको भवभारक और जो बिक्रियासे उत्पन्न हो, उसको उत्तरवैक्य कहते हैं। यहाँपर भवभारककी उँचाई बताई है। २—यह उँचाई अन्धेपाङ्गुलकी अपेक्षासे है। आठ जोका १ अंगुल, २४ अंगुलका १ हाथ, और ४ हाथका १ धनुष होता है। ३—इस विषयमें टीकाकारने लिखा है कि—“उचमिदमतिदेसता भाष्यकारेवादि चैतर, न तु मया कचिदगम्येष्टं प्रतारिभेदेन नारकाणां शरीरावगाहनमिति।” परन्तु हमपर अन्य विद्वत्केवा निमना है कि—आगमशब्देनाय भूखगम, तेन इत्यादिषु एतत्सत्त्वेऽपि न क्षतिः। उत्तरे तु पृथिवीवर दिगमिति स्पष्टमेव। ४—एष पाठः कचिदास्ति। ५—प्रथमायामुष्णवेदनाः द्वितीयायामुष्णवेदनाश्च तीव्रतरास्तीव्रमास्तातृतीयायामिति पाठोऽन्यत्र। ६—शीततरा शीततमाश्चेति एवं वा पाठः। ७—उष्णमिति च पाठः। ८—नित इति पाठः।

मशुभं भवति ततोऽनन्तगुणं प्रकृतं कष्टं शीतवेदनेषु नरकेषु भवति । यदि किलोष्णवेदनाक्षरकादु-
त्क्षिप्य नारकः सुमहत्पङ्क्तारशावुद्गीते प्रक्षिप्येत स किल सुशीता मृदुमाकृतं शीतलां
छायामिव प्राप्तः सुखमनुपमं विन्धाचिद्रां चोपलभेत एवं कष्टतरं नारकमुष्णमाचक्षते । तथा
किल यदि शीतवेदनाक्षरकादुत्क्षिप्य नारकः कश्चिद्वाक्ये माघमेऽसे निशिप्रवाते महति
तुषारराशौ प्रक्षिप्येत स दन्तशङ्कोत्तमकरप्रकम्पयासकरेऽपि तत्र सुखं विन्धाचनुपमां निद्रां
चोपलभेत एवं कष्टतरं नारकं शीतदुःखमाचक्षते इति ।

अर्थ—नारकियोंकी अशुभतर वेदना ।—यह वेदना भी उक्त नरकोंमें जन्मपात्र कर-
नेवाले नारकियोंकी उत्तरोत्तर अधिकाधिक ही होती गई है । यह अशुभ वेदना पहलेसे दूसरेमें
और दूसरेसे तीसरेमें तथा इसी तरह आगेके भी नरकोंमें अधिक अधिक ही बढ़ती गई है । यह
वेदना दो प्रकारकी है, एक उष्ण दूसरी शीत । तीसरी भूमि तक उष्ण वेदना ही है, और
वह भी क्रमसे तीव्रतर और तीव्रतम होती गई है । चौथी पृथिवीमें उष्ण और शीत दोनों ही
प्रकारकी वेदना है । पाँचवीं भूमिमें शीत और उष्ण वेदना है । अन्तकी दो भूमियों—छठी
और सातवींमें क्रमसे शीत और शीततर वेदना है । अर्थात्—तीसरी भूमितक सब नारकी उष्ण
वेदनावाले ही हैं, किंतु चौथी भूमिमें उष्ण वेदनावाले अधिक हैं, और थोड़ेसे शीत वेदनावाले भी हैं ।
पाँचवीं पृथिवीमें शीत वेदनावाले अधिक और उष्ण वेदनावाले अल्प हैं । तथा अन्तकी दोनों
भूमियोंमें शीत वेदनावाले ही हैं । इन भूमियोंमें जो उष्ण वेदना और शीत वेदना होती है, उसका
स्वरूप और प्रमाण बतानेके लिये कल्पना करके समझाते हैं ।—

प्रथम शरत्कालमें अथवा अन्तके निद्राघ—ग्रीष्म कालमें जिसका कि शरीर पित्त व्याधि-
के प्रकोपसे आक्रान्त हो गया हो, और चारों तरफ जलती हुई अग्नि राशिसे घिरा हुआ हो,
एवं मेष दून्य आकाशमें मध्याह्नके समय जब कि वायुका चलना बिल्कुल बंद हो, कड़ी धूपसे
संतप्त हो रहा हो, उस जीवको उष्णताजन्य जैसा कुछ दुःख हो सकता है, उससे भी अनन्त-
गुणा अधिक कष्ट उष्ण वेदनावाले नारकियोंको हुआ करता है । इसी प्रकार शीत वेदनाके
विषयमें समझ लेना चाहिये ।—पौष अथवा माघ महीनेमें जिसके कि शरीरसे तुषार—बर्फ
चारों तरफ लिपटा हुआ हो, रात्रिके समय जब कि प्रति समय बढ़ती हुई ऐसी ठंडी हवा चल
रही हो, जिसके कि लगते ही हृदय हाथ पैर नीचे उपरके ओष्ठ और दाँत सब कंपने लगते हैं,
एवं अग्नि मन्त्रन और घरसे रहित मनुष्यके जैसा कुछ शीत वेदना सम्बन्धी अनुभूत दुःख हो सकता
है, उससे भी अनन्तगुणा अधिक कष्ट शीत वेदनावाले नारकियोंको हुआ करता है । यदि कदाचित्
उष्ण वेदनावाले नरकसे किसी नारकीको उठा कर अच्छी तरह जलती हुई, जिसके कि ज्वालाएं चारों
तरफसे निकल रही हों, ऐसी महान् अद्वार—राशिमें पटक दिया जाय, तो वह नरकमें ऐसा समझेगा
कि, मैं एक शीतल तटायामें आकर प्राप्त हो गया हूँ, अग्नि की ज्वालाओंको वह अत्यन्त ठंडी
हरके मंद मंद प्रकाशसे समझेगा, और ऐसे अनुभूत सुखका अनुभव करने लगेगा, कि उसे उसमें

धारण करके क्रोध करते हैं, और एक दूसरेको मारण ताड़न अभिवातादिके द्वारा दुःख दिया करते हैं । इसके सिवाय उस क्षेत्रका स्वभाव ही ऐसा है, कि वहाँपर जो पुद्गलका परिणमन होता है, वह अनुभूत ही होता है, सो उसके द्वारा भी उन नारकियोंको दुःख हुआ करता है ।

भाचार्य—नरकोंमें दो प्रकारके जीव पाये जाते हैं, एक मिथ्यादृष्टि जिनकी कि संख्या बहुत अधिक है, और दूसरे सम्यग्दृष्टि जिनकी कि संख्या अत्यल्प है । मिथ्यादृष्टियोंके भव-प्रत्ययविभंग पाया जाता है, और सम्यग्दृष्टियोंके अवधिज्ञान रहा करता है । विभंगके निमित्तसे विपरीत भाव उत्पन्न हुआ करते हैं । अतएव इस प्रकारके नारकी एक दूसरेपर क्रोधादि भाव धारण करके प्रहारादि करनेके लिये प्रयत्न किया करते हैं । जो सम्यग्दृष्टि हैं, वे दूसरेपर क्रोध नहीं करते, और न दूसरोंके लिये दुःखोंकी उद्दीरणा ही करते हैं । किंतु वे दूसरोंके उद्दीरित दुःखोंको सहते हुए अपनी आयुकी पूर्णताकी अपेक्षा किया करते हैं, और अपने पूर्वजन्मके आवरणका विचार भी किया करते हैं ।

इस परस्परकी उद्दीरणान्तर्य दुःखके सिवाय उनके क्षेत्रस्वभावकृत भी दुःख होता है, इस बातको बतानेके लिये ही कहा है, कि वहाँके क्षेत्रका स्वभाव ही ऐसा है, कि वहाँपर पुद्गल द्रव्यका जो कुछ भी परिणमन होता है, वह अनुभूत ही होता है । यद्यपि उपपातादिकृत सुख भी वहाँपर माना है, किन्तु बहुतर दुःखके सामने वह इतना अल्प है, कि उसको नहीं सरीखा ही कहना चाहिये । दुःखकी विपुलताको देखकर यहीं कहना पड़ता है, कि नरकोंमें सुख रचमात्र भी नहीं है । अतएव वे नारकी क्षेत्र-स्वभावकृत दुःखको भी भोगते हैं । वह दुःख किस प्रकारका है, सो आगे बताते हैं—

भाष्यम्—तत्र क्षेत्रस्वभावजनितपुद्गलपरिणामः शीतोष्णक्षुत्पिपासादिः । शीतोष्णे व्याख्याते, क्षुत्पिपासे वक्ष्यामः । अनुपरतद्युक्तेन्धनोपादानेनेवाग्निना तीक्ष्णेन प्रततेन क्षुदाग्निना ददंशमानशरीरा अनुसमयमाहरयन्ति ते सर्वे पुद्गलानप्यद्यस्तीव्रया च नित्यानुपकया पिपासया युष्ककण्ठीघृतालुजिह्वाः सर्वोद्धीनपि पिबेयुर्न च कृतिं समाप्नुयुर्वर्धेयातामेव चैषां क्षुनृप्णे इत्येवमादीनि क्षेत्रप्रत्ययानि ॥

अर्थ—उक्त नरकोंमें क्षेत्र-स्वभावसे जो पुद्गलका परिणमन उत्पन्न होता है, वह शीत उष्णरूप अथवा क्षुधा पिपासा आदि रूप ही समझना चाहिये । इनमें से शीत और उष्ण परिणमनका स्वरूप ऊपर बता चुके हैं, क्षुधा और पिपासाका स्वरूप यहाँपर बताते हैं—

निरन्तर—व्यवधान रहित शुष्क ईधन जिसमें पड़ रहा हो, ऐसी अग्निके समान अति महान् और प्रबल क्षुधारूप अग्निसे जिनका शरीर अतिशयरूपसे जल रहा है, ऐसे वे

१—प्रततधुदग्निना इति च पाठः, क्वचित् तीक्ष्णोदग्निना इति पाठः । २—सर्वपुद्गलजनित वा पाठः । ३—वमाप्नुयुस्ते इत्यपि पाठः ।

निद्रा आ मायगी । इस कल्पना द्वारा नार्कियोंकी अनि महान् उष्ण वेदनाका प्रमाण दिव
 है, जिसमें यह बात सहज ही मान्य होगी कि वहाँपर नार्कियोंको उष्ण वेद
 काट शिना अभिष्ट हुआ है । इसी प्रकार शीत वेदनाका प्रमाण भी कल्पना में
 आया है । यदि किसी नार्किक को शीत वेदनावाले नार्कमे निद्राका प्रमा
 न आया हो तो उसमें यह कि ठंडी हवा चल रही हो, और महान् तृष्ण पड़ रही है,
 —आवण रहित स्थानमें पटक दिया जाय, तो यद्यपि वह प्रसन्न होगा, कि वह
 ठंडीका कटकट शब्द होने लगना है, और अच्छी तरहमें हाथ पैरोंके संपर्कका दुःख होने

लगता है, परन्तु वह नार्किक उस प्रसन्नता में भी महान् दुःखका अनुभव करने लगेगा, यहाँ तक कि
 उसे उसमें भी गद निद्रा आ मायगी । उस तरहमें शीत वेदनाजन्य नार्किकों को महान् दुःख
 बताया है, जो इस कल्पनामें समझमें आ सकता है ।

माध्यम—अशुभतत्त्वविक्रिया । अशुभतत्त्वविक्रिया नार्किकों नार्किकाणां मयजि ।
 शुभं कर्त्तव्यम् इत्यशुभतत्त्वविक्रिये । दुःखानिभूतमनसश्च दुःखप्रतीकारं विकीर्षयति ।
 एव एव तं दुःखहन्तं विक्रियेति ॥

अर्थ—नार्किकोंकी विक्रिय भी अशुभतत्त्व ही होती गई है । जो उक्त नार्किकों
 उत्पन्न होनेका जीव अपने शरीरको नाना प्रकारोंसे तो परिणत करने है, जो यह विक्रिय
 परिणतमान भी उनका उत्पन्न अधिक अधिक अशुभ होता गया है । वे कहते हैं, कि
 शुभं कर्त्तव्यम् को—अपने शरीरको सुख या शान्ति बनाने, परन्तु वह ऐसा न बन
 अशुभता ही बन जाता है । जब उनका बिना दुःखोंमें पड़ना होता है, जब वे उन दुःख
 प्रतिकार करनेकी इच्छा करते हैं, परन्तु ऐसा होता नहीं, वे उक्त उन महान् दुःखोंके कारण
 ही और उत्पन्न हो रहे हैं ।

माध्यम—नार्किकोंका भवतत्त्व शरीर ना हृदय मध्यम नार्किकोंके कारण अशुभ है
 है, बल्कि विक्रियाक द्वारा होनेवाला उत्तरवैक्रियशरीर भी अशुभतत्त्व ही बन जाता है ।
 उनसे वे ही नाना प्रकार उत्पन्न पाया जाता है, और वहाँसे नार्किक महान् दुःखोंमें पड़ता है ।

उक्त प्रकारके दुःखोंके निवारण और भी दुःख नार्किकोंका ही बन जाता है । उन
 नार्किक दुःखका बर्त्तानेके लिये मूढ़ कहते हैं —

मूत्र—परम्परादीरितदुःखाः ॥ ४ ॥

माध्यम—परम्परादीरितानि दुःखानि नार्किकों नार्किकाणां मयजि । क्षयप्रमाण
 कर्त्तव्यतुल्यपरिणामादित्यर्थः ।

अर्थ—उक्त नार्किकोंमें उत्पन्न होनेवाले नार्किकोंके आपसमें उदीरित दुःख भी
 है । वे नार्किकोंके आपसमें पड़ दुःखोंके देवद्वार निवारणानेके निमित्तमें विक्रिय

धारण करके क्रोध करते हैं, और एक दूसरेको मारण ताड़न अभिघातादिके द्वारा दुःख दिया करते हैं । इसके सिवाय उस क्षेत्रका स्वभाव ही ऐसा है, कि वहाँपर जो पुद्गलका परिणमन होता है, वह अशुभ ही होता है, सो उसके द्वारा भी उन नारकियोंको दुःख हुआ करता है ।

भावार्थ—नरकोंमें दो प्रकारके जीव पाये जाते हैं, एक मिथ्यादृष्टि जिनकी कि संख्या बहुत अधिक है, और दूसरे सम्यग्दृष्टि जिनकी कि संख्या अत्यल्प है । मिथ्यादृष्टियोंके भव-प्रत्ययविभंग पाया जाता है, और सम्यग्दृष्टियोंके अवाधिज्ञान रहा करता है । विभंगके निमित्तसे विपरीत भाव उत्पन्न हुआ करते हैं । अतएव इस प्रकारके नारकी एक दूसरेपर क्रोधादि भाव धारण करके प्रहारादि करनेके लिये प्रयत्न किया करते हैं । जो सम्यग्दृष्टि हैं, वे दूसरे-पर क्रोध नहीं करते, और न दूसरोंके लिये दुःखोंकी उद्दीरणा ही करते हैं । किंतु वे दूसरोंके उद्दीरित दुःखोंको सहते हुए अपनी आयुकी पूर्णताकी अपेक्षा किया करते हैं, और अपने पूर्वजन्मके आचरणका विचार भी किया करते हैं ।

इस परस्परकी उद्दीरणानन्त्य दुःखके सिवाय उनके क्षेत्रस्वभावकृत भी दुःख होता है, इस बातको बतानेके लिये ही कहा है, कि वहाँके क्षेत्रका स्वभाव ही ऐसा है, कि वहाँपर पुद्गल द्रव्यका जो कुछ भी परिणमन होता है, वह अशुभ ही होता है । यद्यपि उपपातादि-कृत सुख भी वहाँपर माना है, किन्तु बहुतर दुःखके सामने वह इतना अल्प है, कि उसको नहीं सरीखा ही कहना चाहिये । दुःखकी विपुलताको देखकर यही कहना पड़ता है, कि नरकोंमें सुख रंजमात्र भी नहीं है । अतएव वे नारकी क्षेत्र-स्वभावकृत दुःखको भी भोगते हैं । वह दुःख किस प्रकारका है, सो आगे बताते हैंः—

भाष्यम्—तत्र क्षेत्रस्वभावजनितपुद्गलपरिणामः शीतोष्णक्षुत्पिपासादिः । शीतोष्णे व्याख्याते, क्षुत्पिपासे वक्ष्यामः । अनुपरतशुष्केन्धनोपादानेनेवाग्निना तीक्ष्णेन प्रततेन धृदग्निना दंदह्यमानशरीरा अनुसमयमाहरयन्ति ते सर्वे पुद्गलानप्यष्टस्तीव्रया च नित्यानु-पकया पिपासया शुष्ककण्ठीष्ठतालुजिह्वाः सर्वोर्ध्वानपि पिबेयुर्न च तृप्तिं समाप्नुयुर्वधेयाता-मेव र्षां क्षुत्पिप्पे इत्येवमादीनि क्षेत्रप्रत्ययानि ॥

अर्थ—उक्त नरकोंमें क्षेत्र-स्वभावसे जो पुद्गलका परिणमन उत्पन्न होता है, वह शीत उष्णरूप अथवा क्षुषा पिपासा आदि रूप ही समझना चाहिये । इनमें से शीत और उष्ण परिणमनका स्वरूप ऊपर बता चुके हैं, क्षुषा और पिपासाका स्वरूप यहाँपर बताते हैंः—

निरन्तर—व्यवधान रहित शुष्क ईधन जिसमें पड़ रहा हो, ऐसी अग्निके समान अति महत् और प्रचण्ड क्षुषारूप अग्निसे जिनका शरीर अतिशय रूपसे जल रहा है, ऐसे वे

१—अनुपुद्गलित इति च पाठः, क्वचित् तीक्ष्णोद्गमिना इति पाठः । २—मर्षेयुर्लज्जि वा पठः ।
३—अनुपुद्गले इत्यपि पाठः ।

नारकी प्रतिक्षण भूखरी बापासे पीड़ित बने रहते हैं । उनकी भूख इतनी तीव्र हुआ करती है, कि वे सबके सब पुद्गल द्रव्यको भी खा जाँय तो भी शुभा शान्त न हो । इसी प्रकार निरन्तर बढ़ती हुई तीव्र पिपासाके द्वारा जिनका कण्ठ ओष्ठ तालु और जिह्वा सब सूख गये हैं, ऐसे वे नारकी अपनी उस तीव्र प्यासरी वेदनाके वश इतने व्यथित होते हैं, कि यदि उन्हें मिल जाँय, तो सबके सब समुद्रोंको भी पी जाँय, और फिर भी तृप्ति न हो । उल्टी उनकी भूख और पिपासा बढ़ती ही जाय । इसी तरह और भी क्षेत्ररूप कारणोंको समझ लेना चाहिये, जिनमें कि अशुभ परिणामन—भूमिरी रुक्षता दुर्गन्धि आदि हुआ करने हैं ।

क्षेत्रकृत दुःखको दिखाकर अब सूत्रके अर्थको स्पष्ट करते हैं—

भाष्यम्—परस्परोदीरितानि च । अपि चोक्तम् भयप्रत्ययोऽवधिनांरकदेवानामिति । तत्रा-
रेकैष्वधिविज्ञानमशुभमयहेतुकं मिथ्यादर्शनयोगाच्च विभङ्गज्ञानं भवति । भावदोषोपपादात्
तेषां दुःखकारणमेव भवति । तेन हि ते सर्वतः तिर्यग्धूर्ध्वमधश्च दूरत एवाजस्रं दुःखहेतु-
भवन्ति । यथा च काकोल्लूकमदिनकुलं चोत्पत्तीयं बद्धदैरं तथा परस्परं प्रति नारकाः । यथा
याऽपूर्यान् शून्यो ह्येष भवानो निर्दयं कुप्यन्त्यन्योन्यं प्रहरन्ति च तथा तेषां नारकाणामवधि-
विषयेण दूरत एवान्योन्यमालोच्य क्रोधस्तीव्रानुशयो जायते दुरन्तो भवेहेतुकः । ततः प्रागेव
शुखं समुद्रपातात्ताः क्रोधान्न्यादीपितमनसोऽतर्किता इव भवानः समुद्रता वैकिं मदान-
रूपमास्थाय तत्रैव पृथिवीपरिणामजानि क्षेत्रानुभावजनितानि चायःशूलशिलासुखमुद्र-
कुंततोभरासिपट्टिशशस्त्रयोधनस्तद्वयष्टिपरशुभिण्डिपालादीन्वायुधान्याशय करचरणदं-
नैधान्योन्यमाग्निघ्नन्ति । ततः परस्पराभिहता विकृताङ्गा निस्तनन्तो गाढवेदनाः शूनायातन-
विष्टा इव महिषसृकराभ्याः स्फुरन्तो रुधिरकर्मि चक्षुन्ते । इत्येवमादीनि परस्परोदीरितानि-
नारकेषु नारकाणां दुःखानि भवन्तीति ॥

अर्थ—नारक जीव परस्परमें उदीरित दुःखोंको भोगते हैं, यह बात ऊपर वही है ।
परन्तु इसका कारण क्या है, सो बताते हैं । पहले यह बात बता चुके हैं कि—“भयप्रत्ययो
ऽवधिनांरकदेवानाम् ।” अर्थात् देव और नारकियोंके भयप्रत्यय अवधिज्ञान होता है । किन्तु
इनमेंसे नारकियोंके जो अवधिज्ञान होता है, वह अशुभ भवेहेतुक ही हुआ करता है । क्योंकि
नारक भव अशुभ है और उसी निमित्तसे उसकी उत्पत्ति हुआ करती है । तथा
मिथ्यादर्शनका साहचर्य रहनेसे उसको अवधिज्ञान न कहकर विभङ्ग कहने
हैं । एवं भावरूप दोषोंके उपपातसे वह विभङ्ग उन नारकियोंके लिये दुःख
का ही कारण हुआ करता है । इस विभंगके द्वारा वे नारकी सब तरफ तिर्यक्-चारों दिशा
ओंमें और ऊर्ध्व तथा अधः दूरसे ही निरन्तर दुःखोंके कारणोंको ही देता करते हैं । जिस
प्रकार काक और उल्लूक-उल्लूमें नम्रसे ही बैर हुआ करता है, अथवा जिस तरह सर्प और
न्योला जातिस्वभावसे ही आपसमें बढ़पैर हुआ करते हैं, उसी प्रकार नारकियोंको भी आप-
समें समझना चाहिये । यद्वा जिस प्रकार कुत्ते दूसरे नये कुत्तोंको देखकर निर्दयताके साथ

आपसमें क्रोध करते और एक दूसरेके ऊपर प्रहार भी किया करते हैं, उसी प्रकार उन नार-
कियोंके भी अधिष्ठान-विभंगके द्वारा दूर ही से आपसको देखकर तीव्र परिणामरूप क्रोध उत्पन्न
हुआ करता है, जो कि उनके निमित्तसे ही जन्य है, और जिसका कि फल अतिशय दुःखरूप
है । उनके यह क्रोध उत्पन्न होता है, कि उसके पहले ही दुःखोंके समुद्रातसे पीड़ित
हुए वे अन्य नारकी जिनका कि मन क्रोधरूप अग्निसे प्रज्वलित हो रहा है, अतर्कित
रूपसे—भक्तमात् कुत्तोंकी तरह आ दूटते हैं, और अत्यन्त उद्धत हुए भयानक वैकिय-
रूपको धारण करके वहाँपर पृथिवी परिणामसे जन्य—पृथिवीरूप और क्षेत्रके माहात्म्यसे ही
उत्पन्न हुए लोहमय शङ्ख शिला मुशल मृदर वज्रों तोमर तलवार दाल शक्ति लोहघन खड्ग—
दुधारा लाठी फरशा तथा भिण्डपाल—गोक अथवा बन्दूक आदि आयुधोंको लेकर अथवा हाथ पैर
और दाँतोंसे आपसमें एक दूसरेके ऊपर आक्रमण करते हैं, और एक दूसरेका हनन करते हैं ।
तदनन्तर इस परस्परके घातसे छिन्न भिन्न शरीर होकर महा पीड़ासे चिह्नाते हुए रुधिरकी कीचड़में
लेटने आदिकी ऐसी चेष्टा किया करते हैं, जैसी कि कसाईखाने—वधस्थानमें प्रविष्ट भैंसा सूकर या
भेड़ आदि पशु किया करते हैं । इसी प्रकार और भी अनेक तरहके परस्पोदीरित दुःख नरकोंमें
नारकियोंके हुआ करते हैं ।

भावार्थ—विभङ्गके निमित्तसे जो दुःख होता है, वह मिथ्यादृष्टियोंको ही होता है, न कि
सम्यग्दृष्टियोंको । क्योंकि उनका जो ज्ञान होता है, वह समीचीन होता है । अतएव वे उन
वस्तुओंमें विरुद्धप्रत्यय करके दुःखका अनुभव नहीं किया करते ।

इस प्रकार परस्परके उदीरित दुःखोंको दिखाकर नारकियोंके एक विशेष प्रकारका और
भी जो दुःख होता है उसको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः ॥ ५ ॥

भाष्यम्—संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च नारका भवन्ति । तिसृषु भूमिषु प्राक् चतुर्थ्याः ।
तद्यथा—अम्बाम्बरीपश्यामशवलरुद्रोपरुद्रकालमहाकालास्यासिपत्रवनकुम्भीवालुकावैतरणी-
खरस्वरमहाघोषाः पञ्चदश परमाधार्मिका मिथ्यादृष्टयः पूर्वजन्मसु संक्लिष्टकर्माणाः पापाभिर-
तय आसुरी गतिमनुप्राप्ताः कर्मकृदा ज्ञा एते ताच्छीलियाक्षरकाणां वेदनाः समुदीरयन्ति चित्रा-
मिरपपत्तिभिः । तद्यथा—ततायोरसपायननिष्ठतायःस्तम्भालिङ्गनकूटशात्मल्यमारोपणाघत-
रणायोधनाभिघातवासीधुरतक्षणक्षारतततैलाभिषेचनायःकुम्भपाकाभ्वरीपतर्जनयन्त्रपीड-
नायःशूलशालाकाभेदनकंकचपाटनाद्वारदहनवाहनास्त्रीशास्त्रलापकर्षणैः तथा सिंहव्याघ्र-
ह्रीपिश्वशालवृककोकमाज्जारनकुलसर्पवायसगृध्रकाकोट्कश्येनाविखादनैः तथा तमत्रा-
लुकायतरणासिपत्रवनप्रवेदनवैतरण्यघतारणपरस्परयोधनादिभिरिति ॥

अर्थ—नौवीं भूमिके पहले—अर्थात् पहली दूसरी और तीसरी भूमिके नारकियोंके
असुरोदीरित भी दुःख हुआ करता है । पूर्वजन्ममें जिन्होंने अति संक्लेशरूप कर्म किये हैं,

और निनरी पापकर्मके करनेमें अत्यंत अभिरुचि रही है, ऐसे जीव मरकर अमुरोदीति होते हैं। ये मिथ्यादृष्टि और परम अधार्मिक हुआ करते हैं। इनके पंद्रह भेद हैं—अम्बरीष दयाम शनल रुद्र उपरुद्र काल महाकाल असि अस्तिपत्रवन कुम्भी बालक वैनरी सस्तर और महायोष। कर्म क्लेशसे उत्पन्न होनेवाले इन अम्बाम्बरीषादिक देवोंका स्वभाव संसृष्टेशरूप ही हुआ करता है। दूसरोंको दुःखी देखकर प्रसन्न हुआ करते हैं, और इसी छि उन नारकियोंके भी वेदनाओंकी अच्छी तरहसे उद्दीरणा करते और कराया करते हैं—अपने उनको मिड़ते हैं, और दुःखोंकी याद दिलाया करते हैं। इनकी उद्दीरणा करानेकी उनको नाना प्रकारकी हुआ करती हैं। यथा—तथा हुआ छोहेका रस पिलाना, संतप्त छोहेके समझने आङ्गिकन कराना, मायामय—भौतिक शाल्मली वृक्षके ऊपर चढ़ाना, छोहमय घनोंकी चोटें कूटना, वस्त्रोंसे छीलना, रुद्रा फेरकर सत करना, क्षार जल अथवा गरम तैलसे अभिक्रम करना, अथवा उन पापोंके ऊपर क्षारमल या गरम तैल छिड़कना, छोहेके कुम्भमें ढाँड़ पड़ाना, माइमें या बाल आदिमें भूँसना, बोल्ट आदिमें पेलना, छोहेके शूल अथवा शालका शरीरमें छेद देना, और उन शूलदिके द्वारा शरीरका भेदन करना, और भीरना, अन्नी हुई अग्निमें अथवा अंगारोंमें जलाना, सखारोंमें जोतकर चढ़ना—हाइन तीक्ष्ण नुखीली चापके ऊपरसे घसीटना, इसी प्रकार सिंह व्याघ्र गेंडा कुत्ता शुगाल भेड़िया बोंक मार्जार नकुल सर्प कौआ तथा भेरुण्ड वशी गीव कक उल्लू बाग आदि हिंस्र जीवोंके द्वारा मारा करना, एवं संतप्त बालमें चढ़ाना, जिनके पत्ते तलवारके समान तीक्ष्ण हैं, ऐसे कुत्तोंके बनेमें प्रवेश कराना, बैतरणी—सूत धीव मल मूत्रादिकी नदीमें तैराना, और उन नारकियोंकी आपममें डूबाना, इत्यादि अनेक प्रकारके उपायोंके द्वारा ये अमुरकुमार तीसरी पृथिवीतकके नारकियोंको उद्दीरणा करके दुःखोंको भुगण्या करते हैं।

भावार्थ—तीसरी भूमितकके नारकियोंको परस्परोदीरित दुःखके सिवाय अमुरोदीति दुःख भी भोगना पड़ता है। चौथी आदि भूमिके नारकियोंको वह नहीं भोगना पड़ता, इसलिये बरहोर पड़ये तीन भूमियोंके दुःखोंसे कुछ कम दुःख हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिये। बरहोर अन्य दुःख इतने अधिक हैं, कि जिनके सामने उपरकी पृथिवियोंके दुःख अनि अल्प लग्न पड़ते हैं। चौथी आदि भूमिमें अमुरोदीरित दुःख क्यों नहीं है? तो इसका कारण यही है, कि वे तीसरी पृथिवीमें आगे गमन नहीं कर सकते—आगे जानेकी उनमें सामर्थ्य नहीं है। इसके विनाय एक बन् बह भी ध्यानमें रख लेनी चाहिये, कि सभी अमुरकुमार वहाँ जाकर दुःखोंकी उद्दीरणा नहीं करवा करते, किन्तु जिनके मानसिक परिणाम संश्लेषात्क रह जाते हैं, वेमे उपरुक्त अथ अंबरीष आदि पंद्रह जातिके ही अमुरकुमार वैसा किया करते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? इस बन्धने आगे स्पष्ट करते हैं—

भाष्यम्—रयादेतत्किमर्थं त एवं कुर्वन्तीति; अत्रोच्यते—पापकर्मोभिरतय इत्युक्तम् ।
तद्यथा—गोवृषभमहिषवराहमेपकुक्कुटयातकालावकान्सुष्टिमह्नांश्च शुध्यमानान् परस्परं
चाभिघ्नतः पश्यतां रागद्वेषाभिभूतानामकुशलानुबन्धिपुण्यानां नराणां परा प्रीतिरुत्पद्यते ।
तथा तेषामसुराणां नारकांस्तथा तानि कारयतामन्योन्यं घ्नतश्च पश्यतां परा प्रीतिरुत्पद्यते ।
ते हि इष्टकन्दर्पास्तथाभूतान दृष्ट्वाद्गन्तं शुद्धान्ति चेलोत्क्षेपान्धटितास्फोटितावाहिते तल-
तालनिपातनांश्च कुर्वन्ति मत्तश्च सिंहनादासृजन्ति । तद्य तेषां सत्यापि देवत्ये सत्सु च
कामिकेष्वन्येषु प्रीतिकारणेषु मायानिदानमिथ्यादर्शनगत्यनीव्रकपायोपरतस्यानालोचित-
भावदोषस्याप्रत्ययनर्पस्याकुशलानुबन्धि पुण्यकर्मणा बालतपसश्च भावदोषानुकारिणः फलं
यत्तत्स्यप्यन्येषु प्रीतिहेतुष्वनुभा एव प्रीतिहेतवः समुत्पद्यन्ते ॥

अर्थ—असुरोद्दीरित दुःसर्के विषयमें यह प्रश्न हो सकता है, कि वे ऐसा क्यों करते हैं ?
नारकियोंके भिड़नेमें और उनके दुःसर्की उद्दीरणा करानेमें असुरकुमार देवोंका कौनसा प्रयोजन
सिद्ध होता है, कि जिसके लिये वे अपने स्थानको छोड़कर नरक-भूमियोंमें जाते हैं, और वहाँ
जाकर उक्त प्रकारके कार्य करते हैं ? उत्तर—यह बात ऊपर ही कही जा चुकी है, कि इन
देवोंकी रूनि पापकर्ममें ही हुआ करती है । हाँ ! यह रूनि किस प्रकारसे होती है, सो बताते
हैं—लोकमें देखा जाता है, कि गौ बैल भैंसा शूकर मेंढा मुर्गा बतक तीतर आदि जानवरोंको
अथवा मुष्टिमल्ल—आपसमें घूँसा मार मारकर लड़नेवाले योद्धाओंको परस्परमें लड़ता हुआ और
एकके ऊपर दूसरेको प्रहार करता हुआ देखकर, जो राग द्वेषके वशीभूत हैं, और अकुशलानुबन्धि
पुण्यके धारण करनेवाले हैं, उन मनुष्योंको बड़ा आनन्द आता है । इसी प्रकार असुरकुमारोंके
विषयमें समझना चाहिये । उनको भी नारकियोंको बैसा करते हुए देखकर अथवा नारकियोंसे
बैसा करानेमें और आपसमें उनको लड़ता तथा प्रहार करता हुआ देखकर अत्यन्त खुशी
होती है । संतलेशरूप परिणामोंको अथवा दुष्ट भावोंको धारण करनेवाले वे असुरकुमार उन
नारकियोंको बैसा करता हुआ देखकर खुशीके मारे अट्टहास करते हैं, कपड़े उड़ते हैं—कपड़े
हट जानेसे नंगा हो जाते हैं, लोष्टोष्ट हो जाते हैं, और तालियाँ बनाते हैं, तथा बड़े जोर जोर-
से सिंहनाद भी किया करते हैं ।

ये असुरकुमार यद्यपि गतिकी ओम्हा देव हैं, और इसीलिये इनके अन्य देवोंके
समान मनोऽज्ञ विषय भी मौजूद हैं । जैसे कि दूसरे देवोंके मनको हरण करनेवाले भोग और
उपभोग रहा करते हैं, वैसे ही इनके भी रहते हैं । परन्तु फिर भी इनको उन विषयोंमें इतनी
आभिरुचि नहीं हुआ करती, जितनी कि उक्त अशुभ कार्योंको देखकर हुआ करती है । इसके
अनेक कारण हैं—सबसे पहली बात तो यह है, कि इनके माया मिथ्या और निदान ये तीनों
ही शल्य पाये जाते हैं । तथा शल्योंके साथ साथ तीव्र कषायका उदय भी रहा करता है ।
दूसरी बात यह है, कि इनके जो भावोंमें दोष लगते हैं, उनकी आलोचना नहीं करते, और न
इन्होंने पूर्वजन्ममें बैसा किया है । पहले भवमें जो आसुरी—गतिकी बन्ध किया है, वह आलोचना

रहित भाव—दोषोंके कारण ही किया है। तीसरी बात यह है, कि ये विचारशील नहीं हैं, इनको इतना विवेक नहीं होता, कि यह अशुभ कार्य है, इसमें सहयोग देना या इसमें प्रवृत्त प्रकट करना अथवा इनके देखकर हर्षित होना भी अशुभ ही है। वे इस प्रकार हमें विचार ही नहीं करते। चौथी बात यह है, कि जिस पुण्य—कर्मका इन्होंने प्राप्त करने का बन्ध किया है, वह अकुशलानुबन्धी है। वह पुण्यरूपमें अपना फल नहीं देता। उसके उदयसे ऐसा ही फल प्राप्त होता है, कि जो जीवको अशुभ करने ही तरफ ले जाय। पाँचवीं बात यह है, कि जिसके प्रमादसे इन्होंने आसुरीगणिको प्राप्त किया है, वह भाव—दोषोंका अनुकर्षण करनेवाला बाल्य या, जिसमें कि भावदोषोंका मनन व करता है, ऐसा मिथ्यादृष्टियोंका तप कुशलानुबन्धी नहीं हो सकता। उसमें ऐसे विशिष्ट पुण्य का बन्ध नहीं हो सकता, जोकि उदयसे प्राप्त होकर जीवको अशुभ क्रियाओंसे निवृत्त व शुभ क्रियाओंकी तरफ प्रवृत्त करानेवाले शुभ—मार्गमें लगा दे। ये ही सब कारण हैं, कि जिन फलस्वरूप प्रीतिके लिये अन्य मनोऽन्य विषय सामग्रीके रहते हुए भी अशुभ विषय ही प्रीति कारण हुआ करते हैं।

भाषार्थ—उपर्युक्त पंद्रह प्रकारके असुरकुमार नारकियोंको दुःखोंकी उद्गीरणा क करते हैं ? इसके उत्तरमें पाँच कारणोंका ऊपर निर्देश किया गया है। इसमें यह व माहूम हो जाती है, कि उनका पूर्ववद्ध कर्म और तदनुसार उनका स्वभाव ही ऐसा होता है, जिससे दूसरोंको लड़ता हुआ मरता पिटा दुःखी होता हुआ देखकर उन्हें आनन्द आता है। यह बात असुरोद्गीरित दुःखोंके सम्बन्धको लेकर कही गई है। किंतु नारकियोंके उपर्युक्त दुःखोंकी भयंकरतापर विचार करनेसे यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि इतने अधिक दुःखोंको वे सा कैसे कर सकते हैं ? यन्त्रपीडनादि सरीखे दुःखोंसे उनका शरीर विशीर्ण क्यों नहीं हो जाता और यदि हो जाता है, तो शरीरके विशीर्ण होनेपर उनकी मृत्यु क्यों नहीं हो जाती ? इत्यादि इसका उत्तर स्पष्ट करनेके लिये आगे भाष्यकार कहते हैं—

भाष्यम्—इत्येवमधीतिकरं निरन्तरं सुतीव्रं दुःखमनुभवतां मरणमेव काङ्क्षन्ती तेषां विपत्तिरकाले विद्यते कर्मभिर्धारितायुषाथ । उक्तं हि—“ औपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषासंके-
यपर्याप्तोऽनपयर्थायुषः ” इति । नैव तत्र शरणं विद्यते नाप्यपक्रमणम् । ततः कर्मवशादेव दग्धपाटितभिन्नच्छिन्नक्षतानि च तेषांसद्य एव संरोहन्ति शरीराणि दण्डराजिरिधाम्भसि इति ।

अर्थ—ऊपर लिखे अनुसार अनेक प्रकारके अति तीव्र अमनोऽन्य दुःखोंको निरन्तर भोगते हुए भी उन नारकियोंका असमयमें मरण नहीं हुआ करता। वे इन दुःखोंसे बचकर मरना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने जो आयुर्कर्म बाँधा है, उसकी स्थिति जबतक पूर्ण नहीं होती, जबतक उनका मरण नहीं हो सकता, यह बात पहले भी कह चुके हैं, कि—“ औपपा-

तिकचरमदेहोत्तमपुरुषासंख्येववर्षायुषोऽनपवर्त्यायुषः " अर्थात् औपपातिकनन्मवाले-देव और नारकी नरमशरीरी उत्तम देहके धारक तथा असंख्यातवर्षकी आयुवाने जीवोंकी आयुका अपवर्तन नहीं हुआ करता । उन नारकीयोंके लिये नरकोंमें कोई भी शरण नहीं होता, और न उनकी आयुका अपक्रम ही हो सकता है । अतएव आयुपर्यन्त उनको उक्त दुःखोंको निरन्तर भोगना ही पड़ता है । अवश्यभोग्य-कर्मके वशमें पड़कर वे उक्त दुःखोंको भोगते हैं, और उस कर्मके ही निमित्तसे उनका शरीर यन्त्र पीडनादि दुःखों या उपघातोंसे विशीर्ण होकर भी-जलया गया उपाया गया विदीर्ण किया गया, छेदा गया और क्षत विक्षत किया गया, भी तत्काल फिर जैसेका तैसा हो जाता है । जैसे कि जलमें लकड़ीसे यदि छत्तीर की जाय, तो जल छित होकर भी तत्काल ज्योंका त्यों मिल जाता है, उसी प्रकार नारकीयोंका शरीर समझना चाहिये । वह भी छिदा भिन्न होकर तत्काल अपने आप जुड़ जाता है ।

भाष्यम्—एवमेतानि त्रिविधानि दुःखानि नरकेषु नारकाणां भवन्तीति ॥
अर्थ—ऊपर लिखे अनुसार नरकोंमें जन्म ग्रहण करनेवाले नारकीयोंको उपर्युक्त तीन प्रकारके दुःख भोगने पड़ते हैं ।—परस्पोदीरित, क्षेत्रस्यभावोत्पन्न और असुरोदीरित ।

भावार्थ—यहाँपर नारकीयोंके तीन दुःख जो बताये हैं, सो सामान्य अपेक्षासे हैं । अतएव उसका अर्थ ऊपर लिखे अनुसार ही घटित कर लेना चाहिये, कि इन तीन प्रकारके दुःखों-से दो प्रकारके दुःख तो सभी नारकीयोंके हुआ करते हैं, किन्तु असुरोदीरित दुःख पहली सरी और तीसरी पृथिवीके ही नारकीयोंके हुआ करते हैं ।

ऊपर यह बात लिखी जा चुकी है, कि नारक अनपवर्त्यायुष्क हैं, अतएव दुःखोंसे कान्त होकर असमयमें मरनेकी इच्छा रखते हुए भी जबतक आयु पूर्ण न हो, मर नहीं ते । इसपरसे नारकीयोंके आयु-प्रमाणको जाननेकी इच्छा हो सकती है । अतएव ग्रन्थ-सातों ही नरकोंके नारकीयोंकी आयुका उत्कृष्ट प्रमाण बतानेके लिये सूत्र कहते हैंः—

सूत्रम्—तेष्वेकत्रिसप्तदशसप्तदशद्विविंशतित्रयस्त्रिंशत्सागरो-
ः सत्त्वानां परास्थितिः ॥ ६ ॥

भाष्यम्—तेषु नरकेषु नारकाणां पराः स्थितयो भवन्ति । तद्यथा-रत्नप्रभायामेकं रोपमम् । एवं त्रिसागरोपमा सप्तसागरोपमा दशसागरोपमा सप्तदशसागरोपमा द्वाविंश-
सागरोपमा त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा । जघन्या तु पुरस्ताद्वक्ष्यते ।—“नारकाणां च द्वितीया-
अर्थ—उक्त सात नरकोंमें रहनेवाले अथवा जन्म-धारण करनेवाले नारकीयोंकी उत्कृष्ट प्रमाण इस प्रकार समझना चाहिये ।—पहली रत्नप्रभा भूमिमें एक

—दिगम्बर सत्त्वदायमें छठ प्रमाण है । २—अप्याद-४ सूत्र ४३-४४ की व्याख्यामें ।

सागर, दूसरी शर्कराप्रमाणें तीन सागर, तीसरी नालुकाप्रमाणें सात सागर, चौथी पंचदंशे दश सागर, पाँचवीं धूमप्रमाणें सत्रह सागर, छठी तमप्रमाणें नईस सागर, और सत्तवीं महत्तमप्रमाणें तेनीस सागर । इन नारकियोंकी आयुका जवन्य प्रमाण आगे बल्कर लिखेगे, कि " नारकाणां च द्वितीयादिषु " और " दशवर्ष सहस्राणि प्रथमायाम् । " अर्थात् नारकियोंके जवन्य आयुका प्रमाण पहले पहले नारकोंकी उत्कृष्ट आयुकी बराबर समझना चाहिये । पहले नारकोंकी आयुका जो उत्कृष्ट प्रमाण है, वह दूसरे नरकमें जवन्य हो जाता है, और दूसरे जो उत्कृष्ट है, वह तीसरेमें जवन्य हो जाता है । इसी तरह सातवें तक क्रमसे समझ लेना चाहिये । यह क्रम दूसरेसे लेकर सातवें तक हो सकता है, अतएव पहले नारकोंकी जगुध जवन्य प्रमाण दश हजार वर्ष मात्र है । इसका खुदासा आगे बल्कर और भी करेंगे ।

यह नरकोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंकी आयुका प्रमाण बताया, किंतु इतनी इतनी आयु लेकर उक्त नरकोंमें उत्पन्न होनेकी योग्यता रखनेवाले जीव कौन कौनसे हैं—मर्त्य किम किम जानिके और ज्यादसे ज्यादः किम किम नरक तक जा सकने हैं, यह बताना भी आवश्यक है, अतएव भाष्यकार इसको स्पष्ट करते हैंः—

भाष्यम्—तत्रास्त्वैवैयर्थ्योक्तिर्नारकसंयर्तनीयैः कर्मभिरसंज्ञितः प्रथमायामुत्पद्यन्ते । सती शूरा द्वयोरादिभिः प्रथमद्वितीययोः । एवं पक्षिणस्तिष्ठपु । सिंहाद्यस्तृपु । उरगाः पशवः । गिरयः पशवः । मत्स्यमनुष्याः सप्तस्थितिः । न तु देवा नारका या नरकेषूपपत्तिं प्राप्नुयन्ति । यदि तेषां ब्रह्मात्मपरिमृष्टादयो नरकमतिनिर्यर्तका हेतवः सन्ति । भाष्युक्त्यर्थं नारका वनेषूपपद्यन्ते । न शेषां नारागसंयमादयो देवगतिनिर्यर्तका हेतवः सन्ति । उद्धृतितास्तु निर्पत्योनी मनुष्येषु पोष्यप्रज्ने । मानुषत्वं प्राप्य केचित् तीर्थंकरत्यमपि प्राप्नुयुरावृत्तिस्तिसृष्वपि निर्गम्य चतुर्गुण्यः संयमं पञ्चम्यः संयमासंयमं पञ्चम्यः सम्यग्दर्शनं सप्तम्योऽपिती ॥

आर्य—ज्योंके अनेके द्वारको आराव कहते हैं । कर्मभेदके अनुसार आराव भी भिन्न भिन्न ही हैं । क्योंकि नहीं कार्यभेद है वहाँ कारणभेद भी होना ही चाहिये । किन्तु किन अर्थमें कौन कौनसे कर्मका कन्ध होता है, यह बात शास्त्रोंमें बताया है । उनमेंसे जिनके द्वारा नरक वर्णदण्ड उत्पन्न करनेवाले कर्मका कन्ध हुआ करता है, ऐसे आगमोक्त आरावोंके निमित्तमे कन्ध हुए कर्मोंके द्वारा और नरक—पर्यायको कारण किया करता है । किन्तु सब जीवमें एकही योग्यता शक्ति नहीं हुआ करती । फलतः योग्यताही तत्त्वमार्गके अनुसार भेदोंके अनुसार परिणाम और उसमें होनेवाले कर्मकन्ध भी तरतमरूपसे भिन्न भिन्न ही हुआ करते हैं । अतएव किम किम प्रकारके जीवमें कहाँ कहाँ तक—कौनसे कौनसे नरक तक केवलनके कर्मको भोचनेकी योग्यता है, यह जान लेना भी जरूरी है । वह हम प्रकाश है कि—जो ज्योंकी—मन शक्ति पनेन्द्रिय जीव है, वे पक्षी शृंगिरी तक ही जा सकते हैं । इन्हीं प्रकार मर्त्य—मर्त्यलोके पक्षी और दूसरी मूर्ति तक जा सकते हैं । इसी तरह आगेके लिखे

मशना चाहिये । अर्थात्—पक्षी आदिकी तीन भूमियों तक, सिंह आदिकी चार भूमियों तक, शेषर सर्प आदिकी पाँच भूमियोंमें, गिर्यों आदिकी छह भूमियोंमें, और मनुष्य तथा मत्स्य जातों ही भूमियोंमें जा सकते हैं । इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि कोई भी देव अथवा नारकी मरकर नरकमें जन्म—धारण नहीं कर सकता । यद्यपि उनके आरम्भ और परिग्रहकी वेबुलता अति तीव्र पाई जाती है, फिर भी वह ऐसी नहीं हुआ करती, कि जो नरकगतिको निष्पन्न कर सके । इसी तरह कोई भी नारकी मरकर देवपर्यायमें भी जन्म—धारण नहीं कर सकता । क्योंकि जो देवगतिको निष्पन्न कर सकते हैं, वे सराग संयमादिक हेतु नारक—जीवोंके ही रहा करते । नारक—जीव मरनेके अनन्तर नरकसे निकलकर तिर्यग्योनि अथवा मनुष्य जतिमें ही जन्म ग्रहण कर सकता है, अन्यमें नहीं । नरकसे निकलकर जो जीव मनुष्य पर्यायको धारण किया करते हैं, उनमेंसे कोई कोई जीव तीर्थकर भी हो सकते हैं । परन्तु आदिकी तीन भूमियोंसे निकले हुए ही जीव तीर्थकर हो सकते हैं । आदिकी चार भूमियोंसे निकले हुए जीव मनुष्य होकर मोक्षको भी जा सकते हैं । आदिकी पाँच भूमियोंके जीव मरनेके अनन्तर मनुष्य होकर संयमको धारण कर सकते हैं । छह भूमियोंके निकले हुए मनुष्य होकर संयमासंयम—देशव्रतको धारण कर सकते हैं, और सातवीं भूमि तकके निकले हुए जीव सम्यग्दर्शनको धारण कर सकते हैं ।

इस प्रकार नरककी गति आगतिकी विशेषता बताई है । इसके सिवाय नरक पृथिवियोंके सन्निवेश—रचना आदिमें भी जो विशेषता है, वह इस प्रकार है कि—

भाष्यम्—द्वीपसमुद्रपर्वतहृदतडागसरांसि ग्रामनगरपत्तनादयो विनिवेशा वादरो वनस्पतिकायो वृक्षतृणगुल्मादिः द्वीन्द्रियादयस्तिर्यग्योनिजा मनुष्या देवाद्यतुनिकाया अपि न सन्ति, अन्यत्र समुद्रघातोपपातविक्रियासाङ्गतिकनरकपालेभ्यः । उपपाततस्तु देवा रत्नप्रभायामेव सन्ति नान्यास्तु, गतिस्तृतीया यावत् ॥

अर्थ—द्वीप समुद्र पर्वत बड़े बड़े हृद तडाग और छोटे छोटे सरोवर इन सबकी रचना नरक—भूमियोंमें नहीं है । इसी प्रकार वहाँपर वादर वनस्पतिकाय और वृक्ष तृण—घास आदि और गुल्म—छोटे छोटे पौधे द्वीन्द्रिय आदिक तिर्यग्जीव और मनुष्य तथा चारों ही निकायके देव भी नहीं रहा करते । किन्तु समुद्रघात उपपात विक्रिया साङ्गतिक और नरकपालोंके लिये यह निषेध नहीं है । उपपातकी अपेक्षासे देव रत्नप्रभामें ही रहा करते हैं, और भूमियोंमें नहीं । देवोंकी गति तीसरी भूमितक हुआ करती है ।

भावार्थ—देवोंका उपपात—जन्म पहली भूमि रत्नप्रभामें ही होता है, अन्य भूमियोंमें नहीं, अतएव उपपातकी अपेक्षासे देव पहली भूमिमें ही रहा करते हैं, अन्य भूमियोंमें नहीं रहते । द्वीप समुद्र आदिक जो निषेध है, सो भी दूसरी आदि पृथिवियोंके विषयमें ही समझना न कि पहली पृथिवीके विषयमें । क्योंकि रत्नप्रभाके ऊपर इन सबका सन्निवेश पाया जाता है ।

साधारण नियमके अनुसार कोई भी मनुष्य नरकभूमियोंमें नहीं जा सकता, और न पाया जा सकता है। किन्तु समुद्रनातरी अपर्याप्तमें मनुष्यका अस्मिता बर्हत्तर कहा जा सकता है। समुद्रयात्रागतमें मनचब केतलियोंका है। इसी प्रकार उरगात-नारी और विक्रियाश्रयसे गुरु जीत तथा साहसिक-पूर्णनमके स्नेही मित्र आदि एवं नगराज-महत् अर्थात्-उपर्युक्त असुरकुमार इतने जीत गन्ति कदाचित् नरकभूमियोंमें समा होने जा सकते हैं।

प्रसन्नानुसार छोड़के विषयमें कुछ उल्लेख करते हैं—

भाष्यम्—यद्य धायय आधो धारयन्ति न च विध्यगगजउन्त्यापद्य धृष्टिर्षी धारयन्ति न च प्रस्पन्दन्ते धृष्टिर्ष्यधाप्यु विलयं न गच्छन्ति तत्तन्म्यानादिपान्तिनामिकस्य निन्दमन्त तर्लोकाविनियशस्य लोकस्थितिरयं हेतुर्भवति ॥

अर्थ—वायुने जलको धारण कर रक्ता है, जिसमें कि वह जल कहीं भी इधर उधर को गमन नहीं करता, जलने पृथिवीको धारण कर रक्ता है, जिसमें वह जल भी स्पन्द नहीं करता—किधरको भी बहता नहीं है, और न वह पृथिवी ही उम मगमें गड्ढी है। यह लोक-विनिवेशका अनादि पारिणामिक स्वभाव ही है, कि नित्यरूपसे इसकी ऐसी ही स्तति चली आ रही है। ऐसा होनेमें भी लोककी स्थिति—अवस्थान ही कारण है और दूसरा कुछ नहीं।

भावार्थ—लोकका विनिवेश इस प्रकार है—पृथिवीको बरुडिनीभूत जलने धारण कर रक्ता है, जलको घनवातकलयने और घनवातकलयने तनुवातकलयने धारण कर रक्ता है। तनुवातकलयके लिये कोई आधार नहीं है, वह आत्मप्रतिष्ठ है—अपने ही आधार पर है, केवल आकाशमें उहरा हुआ है। इस विषयमें यह बात विशेष है, कि इनकी रचना अथवा आधारार्थेय भाव इस प्रकारसे परस्परमें सन्निविष्ट है, कि जलके ऊपर हमेशा रहकर भी पृथिवी गलती नहीं है, और न वह जल ही इधर उधरको बहता है। इसी प्रकार जिस वायुने जलको धारण कर रक्ता है, वह वायु भी किधरको ही नहीं बहती, और न वह जल ही बहता है। यह लोकका सन्निवेश अनादि है। और यह अनादिता द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे

१—'इमा न भेते। रणपथा पुट्वी किं सामता असाधता ? गोयमा। शिव सामया शिव असाधता। से केणेण भेते। एव युद्ध ? गोयमा।' दम्पत्याए सामया, वणपत्रकोदे गन्धपत्रकोदे, रणपत्रकोदे, धामपत्रकोदे, अनामया, से एतेण अदेणं गोयमा। एवं युद्ध ?

छाया—इयं भदन्त ! रणप्रमा पृथ्वी किं साधनी असाधनी ? गोतम ! स्वान् साधनी स्यात् असाधनी। सत् केनायेन भदन्त एवमुच्यते ? गोतम ! दम्पथेतया साधनी वनेपथेकेनेन्यपथेवे रणपथेवे स्वर्णपथेवेरसाध-तदेतेनार्थेन गोतम ! एवमुच्यते ॥

अर्थ—हे भदन्त ! रणप्रमा पृथिवी साधनी—नित्य है अथवा असाधनी—अनित्य ? गोतम ! कथंचिन् नि है, और कथंचिन् अनित्य । हे भदन्त ! ऐसा किम अपेक्षासे कहा जाता है ? गोतम ! दम्पार्थिक नयकी अपेक्षा है, और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा—वर्णार्थीय गन्धपत्रार्थीय रणपत्रार्थीय और स्वर्णपत्रार्थीय अपेक्षा अनित्य है अतएव उगको नित्य और अनित्य दोनों प्रकारका कहा जाता है।

है । क्योंकि पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे लोक सादि भी है । अतएव आगममें इसको कथंचित् अनादि और कथंचित् सादि ही बताया है । तथा ऐसा सन्निवेश होनेमें सिवाय स्वभावके और कोई कारण नहीं है ।

भाष्यम्—अत्राह,—उक्तं भवता “लोकाकाशोऽवगाहः”, “तदनन्तरमूर्ध्व गच्छत्या-
लोकान्तात्” इति । तत्र लोकः कः कतिविधो वा किं संस्थितो वेति ? अत्रोच्यते—

अर्थ—प्रश्न—आपने कहा है कि “लोकाकाशोऽवगाहः” अर्थात् जीवानीवादिक जो
द्रव्य हैं, उन सबका लोकाकाशमें ही अवगाह है, और यह भी कहा है कि “तदनन्तरमूर्ध्व
गच्छत्यालोकान्तात्” । अर्थात् सम्पूर्ण कर्म और शरीरसे छूटनेपर यह जीव लोकके अन्ततक
ऊर्ध्वगमन करता है । इस तरह आपने लोक शब्दका कई बार उल्लेख किया है । अतएव इस
विषयमें यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि वह लोक क्या है ? और वह कितने प्रकारका
है ? तथा किस प्रकारसे स्थित है ? उत्तर ।—

भाष्यम्—पञ्चास्तिकाय समुदायो लोकः । ते चास्तिकायाः स्वतत्त्वतां विधानतो लक्षण-
तद्योक्ता वक्ष्यन्ते च । स लोकः क्षेत्रविभागेन त्रिविधोऽध्वस्तियमूर्ध्व चेति । धर्माधर्मास्तिकायां
लोकव्यवस्थाहेतुः । तयोरवगाहविशेषाद्लोकानुभावनियमात् सुप्रतिष्ठक चन्नाकृतिलोकः ।
अधोलोको गोकन्धराधराधार्धाकृतिः । उक्तं स्येतत्—भूमयः सप्ताधोऽधः पृथुतराच्छत्रातिच्छ-
त्रसंस्थिता इति । ता यथोक्ताः । तिर्यग्लोको क्षल्लयाकृतिः, ऊर्ध्वलोको मृदङ्गाकृतिरिति । तत्र
तिर्यग्लोकप्रसिद्धचर्यमिदमाकृतिमात्रमुच्यते ॥

अर्थ—पाँच अस्तिकायके समूहको लोक कहते हैं । जीव पुद्गल धर्म अधर्म और
आकाश ये पाँच अस्तिकों हैं । इनका कुछ वर्णन तो स्वतत्त्वकी अपेक्षासे तथा विधान और
लक्षणकी अपेक्षासे पहले भी कर चुके हैं, बाकी और वर्णन आगे चलकर भी करेंगे ।

क्षेत्र-विभागकी अपेक्षा लोकके तीन भेद हैं—अधोलोक तिर्यग्लोक और ऊर्ध्वलोक ।
लोककी व्यवस्थाके कारण धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय हैं । इन दोनोंके अवगाह विशेषसे
लोककी व्यवस्था बनी हुई है । क्योंकि जितने आकाशमें ये दोनों द्रव्य अवगाहरूपसे जिस
तरह अवस्थित हैं, उसी प्रकारसे उस अवगाहनके अनुसार ही लोकका भी सन्निवेश बना
हुआ है । अथवा लोकानुभावके अनुसार सुसिद्ध नियमोंसे ही उसका वैसा वैसा सन्निवेश
बना हुआ है ।

अर्थात्—लोकसन्निवेशकी मर्यादा धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्यके निमित्तसे है । यदि
ये दोनों द्रव्य न हों, तो चाहे जौनसा द्रव्य चाहे जहाँतक जा सकता और चाहे जहाँ ठहर सकता

१—अध्याय ५ सूत्र १२। २—अध्याय १० सूत्र ५। ३—लोकहेतु इति च पाठः । ४—गोकन्धरा-
धार्धाकृतिः, गोकन्धराकृतिरिति पाठान्तरे । ५—दिगम्बर सम्प्रदायमें कालको भी मुन्य द्रव्य माना है, और इसी
लिये होने पर द्रव्योके शब्दको लोक माना है । ६—औपनिषदादि स्वतत्त्वोंके वर्णनमें, तथा संसारी सुख आदि
विषय और “उपयोगो स्थगन्” की व्याख्यामें । ७—पाँचवें अध्यायमें ।

है। क्योंकि गमन करनेमें कारण धर्म द्रव्य और स्थितिमें सहायी वाग्य अनर्थ द्रव्य है। नये दोनों कारण ही न रहेंगे, तो द्रव्योंके गमन और आस्थानकी मर्यादा भी कैसे रह सकती है, कि अमुक स्थान तक ही द्रव्योंका गमन और आस्थान हो सकता है अगे नहीं। अतः न कि लोककी मर्यादा मिट्ट है, तो उमठा कारण भी प्रमिट्ट होना चाहिये, इसी लिये यहाँर उप मर्यादाका कारण धर्म और अधर्म द्रव्यसे बनाया है कि जहाँतक ये द्रव्य हैं, जहाँतक प्रत्य द्रव्योंका गमन और आस्थान हो सकता है और इसीमें लोकप्रतिवेशकी मर्यादा भी बनी हुई है। परन्तु लोकका प्रतिवेश ऐसा क्यों है? इसका उत्तर तो स्वभाव ही हो मान्य है। अनादि पारिणामिक स्वभाव ही ऐसा है, कि जिसके निमित्तसे लोकका आकार मुक्तिवर्क अपना बज्रके आकारमें बना हुआ है। और उसीसे वह प्रदेशोंकी हानि वृद्धिरूप कही गहन है और कही पतन्य है। क्योंकि यह पारिणामिक स्वभाव अनेक विविध शक्तियोंको धारण करनेवाला है।

क्षेत्र-विभागसे लोकके तीन भेद हैं—अधोलोक तिर्यग्लोक और ऊर्ध्वलोक यह सब ऊपर लिख चुके हैं। इनमेंसे अधोलोकका आकार आधी गोखम्बराके समान है। नीचेकी तरफ विशाल—चौड़ी और ऊपरकी तरफ कमसे संक्षिप्त। इसी बातके पहले भी बना चुके हैं, कि नीचे नीचे जो सात भूमियाँ अवस्थित हैं, उनका आकार नीचे नीचेकी तरफको अधिकविष्ट चौड़ा विस्तारित छत्रकी तरह होता गया है। अधोलोकका अपना नीचेकी सातों भूमियोंका यह आकार है। तिर्यग्लोक—मध्यलोकका आकार माल्यके समान है, और ऊर्ध्वलोककी आकृति मृदङ्गके समान है। यह तीनों विभागोंका भिन्न भिन्न आकार है। सम्पूर्ण लोकका आकार बज्रके समान अपना दोनों पोरोंकी चौड़ाकर और कमपर दोनों हाथोंको रखकर साँव हुए पुरुषके समान है।

लोकके तीन भागोंमेंसे अधोलोकका वर्णन इसी अध्यायके प्रारम्भमें किया जा चुका है। ऊर्ध्वलोकका वर्णन आगे चौथे अध्यायमें करेंगे। यहाँ क्रमानुसार तिर्यग्लोकका स्वरूप बतानेके लिये संक्षेपमें वर्णन करते हैं।—

सूत्र—जम्बूद्वीपलवणादयःशुभनामानो द्वीपसमुद्राः ॥ ७ ॥

माध्यम—जम्बूद्वीपादयोर्द्वीपा लवणादयश्च समुद्राः शुभनामान इति। यावन्ति लोकं शुभानि नामानि तन्नामान इत्यर्थः। शुभान्येव या नामान्येषामिति ते शुभनामानः। द्वीपाः

१—एक दम्बविशेष होता है। २—मृदङ्गके हाथमें रखेवाले उसके आयुषका नाम है। ३—इसी प्रकार ये लोकका आकार प्रशम— या— २१०—२११ में इस प्रकार लिखा है—जीवातीयो दम्बमिति बह्विधं भवति लोकपुरयोऽयम्। वैशारदस्थानस्य पुरा इव कटिस्थवरयुगम् ॥ तत्राधोमुखसम्बन्धानं वर्णयन्त्यधोलोकम्। स्वात्मिव तिर्यग्लोकम् ऊर्ध्वमपमलकसमुद्रम् ॥ ४—त्रिनदी निस्तारसे जानना हो, उन्हें द्वीपमागप्रशस्ति अथवा विक्रम प्रशस्ति आदि देखना चाहिये।

नन्तरः समुद्रः समुद्रादनन्तरो द्वीपो यथासंख्यम् । तद्यथा-जम्बूद्वीपो द्वीपः लवणोदः समुद्रः घातकीखण्डो द्वीपः कालोदः समुद्रः पुष्करवरो द्वीपः पुष्करोदः समुद्रः वरुणवरो द्वीपो वरुणोदः समुद्रः क्षीरवरो द्वीपः क्षीरोदः समुद्रो घृतवरो द्वीपो घृतोदः समुद्रः इक्षुवरो द्वीप इक्षुवरोदः समुद्रः नन्दीश्वरो द्वीपो नन्दीश्वरवरोदः समुद्रः अरुणवरो द्वीपः अरुणवरोदः समुद्र इत्येवम-
संख्येया द्वीपसमुद्राः स्वयम्भूरमणपर्यन्ता वेदितव्या इति ॥

अर्थ—जम्बूद्वीप आदिक द्वीप और लवणसमुद्र आदिक समुद्र तिर्यन्त्रोक्तमें अंश-
ख्यात हैं । इन सबके नाम अति शुभ हैं । लोकमें जितने भी शुभ नाम हैं, वे सब इन द्वीप और
समुद्रोंके पाये जाते हैं । अथवा इनके जो नाम हैं, वे सब शुभ ही हैं, इनमेंसे अशुभ नाम
किसीका भी है ही नहीं । इन द्वीप समुद्रोंका सन्निवेश किस प्रकारका है ? विमानोंकी तरह
प्रकीर्णकरूप हैं, अथवा अधः अधः अवस्थित हैं, या अन्य ही तरहसे हैं ? उत्तर—न प्रकीर्णक
हैं और न अधः अधः अवस्थित हैं । किन्तु इनका सन्निवेश इस प्रकार है, कि द्वीपके अनन्तर
समुद्र और समुद्रके अनन्तर द्वीप । इसी क्रमसे अन्तके स्वयम्भूरमणसमुद्र पर्यन्त पहलेको
दूसरा बेड़े हुए अवस्थित हैं । जैसे कि—सबसे पहला द्वीप जम्बूद्वीप है, उसके अनन्तर जम्बू-
द्वीपको चारों तरफसे घेरे हुए लवणसमुद्र है । इसी क्रमसे आगे आगे भी द्वीप समुद्रोंको अन्तके
समुद्र तक समझना चाहिये । अर्थात् लवणसमुद्रके अनन्तर घातकीखण्ड द्वीप है, उसके अनन्तर
कालोदसमुद्र है, उसके बाद पुष्करवर द्वीप है, उसके बाद पुष्करवरसमुद्र है, उसके बाद वरुणवर-
द्वीप है, उसके बाद वरुणोदसमुद्र है, उसके बाद क्षीरवरद्वीप है, उसके बाद क्षीरोदसमुद्र है
उसके बाद घृतवरद्वीप है, उसके बाद घृतोदसमुद्र है, उसके बाद इक्षुवरद्वीप है, उसके बाद इक्षुवरोद-
समुद्र है, उसके बाद नन्दीश्वरद्वीप है, उसके बाद नन्दीश्वरोदसमुद्र है । उसके बाद अरुण-
वरद्वीप है, उसके बाद अरुणवरोदसमुद्र है । इसी प्रकार स्वयम्भूरमण पर्यन्त अंशख्यात
द्वीप और अंशख्यात ही समुद्र अवस्थित हैं ।

भावार्थ—अंशख्यातके अंशख्यात भेद हो सकते हैं, अतः उनमेंसे कितने अंशख्यात
प्रमाण द्वीप समुद्र समझना ? तो दाईं सागरके जितने समय हों, उतने ही कुछ द्वीप और समुद्र
समझना चाहिये । इनमें सबसे पहला द्वीप जम्बूद्वीप है, और सबसे अन्तिम स्वयम्भूरमणसमुद्र है ।
उनमेंसे ही कुछका यहाँपर नामोल्लेख करके बताया है । इनके समान और भी जितने द्वीप
और समुद्र हैं, उन सबके वाचक शब्द शुभ हैं । ये सब रत्नप्रभा भूमिके उपर अवस्थित हैं ।
इन्हींके समूहको तिर्यन्त्रोक्त अथवा मध्यलोक कहते हैं ।

१—संख्याके अंशोंमें उचमानाका एक भेद है । इसका प्रमाण देना हो, तो गोमयसार धर्मशास्त्री भूमिकामें
अथवा मित्रोक्तसार आदिमें देखो । २—सबसे अन्तिम स्वयम्भूरमणसमुद्रका ही उल्लेख है, इससे कोई यह न समझे कि
स्वयम्भूरमणसमुद्रके अनन्तर घातकीखण्ड ही है और कुछ नहीं । किन्तु स्वयम्भूरमणसमुद्रके अनन्तर चार कोनोंमें
पृथिवीका भाग भी है, उसके बाद बरतारत है । परन्तु उसका प्रमाण अत्र है, इसलिए उल्लेख नहीं कि है ।

इस सूत्रमें निम्न निदेश किया गया है, वे द्वीप और समुद्र जिस प्रकारसे अस्मिन् हैं, और उनका प्रमाण कितना कितना है, इस बातको बनानेके लिये सूत्र कहते हैं।—

सूत्रम्—द्विर्द्विर्विष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः ॥ ८ ॥

भाष्यम्—सर्वे च ते द्वीपसमुद्रा यथाक्रममादितो द्विर्द्विर्विष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः प्रत्येतद्व्याः । तद्व्या—

अर्थ—उपर्युक्त सभी द्वीप और समुद्रोंका विष्कम्भ-चौड़ाईका प्रमाण प्रथममें लेकर अन्त तक-जम्बूद्वीपसे स्वयम्भूरमण पर्यन्त दूना दूना समझना चाहिये । और ये सभी-द्वीप अथवा समुद्र अपने अपनेसे पहले द्वीप या समुद्रको घेरे हुए हैं । जैसे कि जम्बूद्वीपको लवण-समुद्र और लवणसमुद्रको घातकीसण्डद्वीप तथा घातकीसण्डद्वीपको कालोदसमुद्र और कालोद-समुद्रको पुष्करवरद्वीप घेरे हुए हैं । इसी तरह अन्त तक समझ लेना चाहिये । अतएव इनका आकार कंकणके समान गोल है ।

दूना दूना प्रमाण जो बताया है, वह सबतक समझमें नहीं आ सकता, जबतक कि पहले द्वीपका प्रमाण मालूम न हो जाय । अतएव उसको बताते हुए उनके सन्निवेशको भी स्पष्ट करते हैं—

भाष्यम्—योजनशतसहस्रं विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य वक्ष्यते । तद्विगुणो लवणजलसमुद्रस्य । लवणजलसमुद्रविष्कम्भाद्विगुणो घातकीसण्डद्वीपस्य । इत्येवमास्वयम्भूरमण-समुद्रादिति ॥

पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणः—सर्वे पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणः प्रत्येतद्व्याः । जम्बूद्वीपो लवणसमुद्रेन परिक्षिप्तः, लवणजलसमुद्रो घातकीसण्डेन परिक्षिप्तः, घातकीसण्ड द्वीपः कालोदसमुद्रेण परिक्षिप्तः, कालोदसमुद्रः पुष्करवरद्वीपार्धेन परिक्षिप्तः, पुष्करद्वीपार्धः मानुषोत्तरेण पर्वतेन परिक्षिप्तः, पुष्करवरद्वीपः पुष्करवरोदेन समुद्रेण परिक्षिप्तः, एवमास्वयम्भूरमणात्समुद्रादिति ॥

वलयाकृतयः ।—सर्वे च ते वलयाकृतयः सह मानुषोत्तरेणेति ॥

अर्थ—पहला द्वीप जम्बूद्वीप है, उसका विष्कम्भ-विस्तार एक लाख योजनका है, ऐसा आगे चलकर सूत्र द्वारा बतावेंगे । इससे दूना विस्तार लवणोदसमुद्रका है । लवणोद-समुद्रके विस्तारसे दूना विस्तार घातकीसण्ड द्वीपका है । इसी तरह स्वयम्भूरमणसमुद्र पर्यन्त द्वीपसे समुद्रका और समुद्रसे द्वीपका विस्तार दूना दूना समझना चाहिये । अपनेसे पहले द्वीप या समुद्रका कितना विस्तार हो, उससे दूना अगले द्वीप या समुद्रका विस्तार समझ लेना चाहिये ।

पूर्वपूर्वका परिक्षेपण—ये सभी द्वीप और समुद्र पूर्वपूर्व परिक्षेपी हैं । द्वीपने अपनेसे पहले समुद्रको और समुद्रने अपनेसे पहले द्वीपको चारों तरफसे घेर रक्ता है । जैसे कि जम्बू-द्वीप लवणसमुद्रसे घिरा हुआ है, और लवणसमुद्र घातकीसण्ड द्वीपसे घिरा हुआ है, घातकी-

खण्ड द्वीप कालोदसमुद्रसे और कालोदसमुद्र आधे पुष्करवरद्वीपसे विरा हुआ है । आधा पुष्करवरद्वीप मानुषोत्तरपर्वतसे और मानुषोत्तरसे परेका आधा पुष्करवर द्वीप पुष्करवरोद समुद्रसे विरा हुआ है । इसी तरह स्वयम्भूमणसमुद्र पर्यन्त समझ लेना चाहिये । अर्थात् ये सभी द्वीप समुद्र परस्परमें एक दूसरेसे परिवेष्टित—घिरे हुए हैं ।

बल्याकृति—उपर्युक्त सभी द्वीप और समुद्रोंका आकार तथा इनके साथ साथ मानुषोत्तर पर्वतकी भी आकृति कंकणके समान गोल समझनी चाहिये ।

भावार्थ—यद्यपि पहले जम्बूद्वीपमें लवणसमुद्रादिके समान कंकणकीसी गोलाई प्रतीत नहीं होती । क्योंकि उसने किसीको घेर नहीं रक्खा है । तो भी जम्बूद्वीपके अंतकी परिधिको यदि देखा जाय, तो वैसी आकृति उसकी भी दीखती ही है । अथवा जम्बूद्वीपका आकार थालीके समान गोल समझ लेना चाहिये । यद्वा जम्बूद्वीपसे आगेके समुद्र और द्वीपोंका आकार तो कंकणके समान गोल और जम्बूद्वीपका आकार गोल मणिवन्ध—पहुँचेके समान समझ लेना चाहिये । अथवा इस सूत्रमें बलय—कंकणके समान जो आकृति कही है, सो लवणोदादिकी ही समझनी चाहिये, न कि जम्बूद्वीपकी । जम्बूद्वीपका आकार और उसके विष्कम्भ-विस्तारका प्रमाण बतानेके लिये आगे सूत्र कहते हैंः—

सूत्र—तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भोजम्बूद्वीपः ९

भाष्यम्—तेषां द्वीपसमुद्राणां मध्ये तन्मध्ये । मेरुनाभिः ।—मेरुस्य नाम्यामिति मेरु-
वास्य नाभिरिति मेरुनाभिः । मेरुस्य मध्य इत्यर्थः । सर्वद्वीपसमुद्राम्यन्तरो वृत्तः कुलालचक्रा-
कृतियोंजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः । वृत्तग्रहणं नियमार्थम् । लवणादयो बलयवृत्ता
जम्बूद्वीपस्तु प्रतरवृत्त इति । यथा गम्येत बलयाकृतिभिश्चतुरस्रव्यस्रयोरपि परिक्षेपो विद्यते
तथा च सामुद्रिति ॥

अर्थः—उन उपर्युक्त असंख्यात द्वीप और समुद्रोंके मध्यमें पहला जम्बूद्वीप है । वह मेरुनाभि है । अर्थात् मेरु इसका नाभिस्थानमें है, ऐसा कहिये, अथवा यों कहिये कि मेरु इसका नाभिस्थान है । तात्पर्य यही है, कि जम्बूद्वीपके ठीक मध्यमें मेरु है । यह सम्पूर्ण द्वीप और समुद्रोंके अभ्यन्तर ठहरा हुआ है और वृत्त-गोल है । इसका आकार कुम्भारके चक्र-के समान है, और उसका विस्तार एक लाख योजनका है ।

सूत्रमें वृत्त शब्द न दिया जाता, तो भी चल सकता था, फिर उसका जो ग्रहण किया है, सो विशेष नियमको बतानेके लिये है । वह यह कि लवणोदादिक असंख्यात द्वीप समुद्र तो

१-मेरु पर्वत है—मुद्रार्धन विष्णुनाटी विजय अचल और अन्दर । इनमेंसे पहला मुद्रार्धनमेरु जम्बूद्वीपके मध्यमें है और बहुतेक चारोंसे बड़ा है । बाकी चारोंका प्रमाण बराबर है । चारोंसे दोघातकी खन्ध और दो पुष्करवर द्वीपके दोनों तरफके भूगोले अवस्थित हैं । २-योजन ४ कोशका होता है । परन्तु यहाँपर जो प्रमाण बताया है, वह प्रमाणकुलुटी कल्पितासे है । उक्तथाकुलुसे प्रमाणकुलु पाँचगुना होता है । अतएव प्रकृतमें एक योजन दो हजार कोशके बराबर समझना चाहिये ।

वलयवृत्त हैं, किन्तु मञ्जूषा प्रतरवृत्त है। यदि वृत्त शब्द न दिया जाता, तो निरर्त अर्थ भी कोई ग्रहण कर सकता था। क्योंकि गोल पदार्थके द्वारा जो विरती हुई हो, वह भी गोल ही हो ऐसा नियम नहीं हो सकता। चौकोण अथवा त्रिकोण आदि वस्तुमें गोल पदार्थके द्वारा विरती हुई हो सकती हैं। अतएव वृत्त शब्दके न रहनेपर लक्षणोदादिकमें गोल समझकर भी मञ्जूषाको कोई चौकोण आदि समझ सकता था। सो ऐसा निरर्त अर्थ कोई न समझें इसी लिये सुप्रभे वृत्त शब्दका पाठ किया है। अर्थात् मञ्जूषाका आशय प्रतरवृत्त है।

भाष्यम्—मेहरपि काञ्चनस्थालनामिरिय वृत्तो योजनसदृशमघोषराजितलमवगाथो ज्वलनवस्तुचिह्नतो दशाघो विस्तृतः सदृशमुपरीति। त्रिकाण्डस्त्रिलोकमविमलकमूर्तिरचतुर्भिर्वर्गेभ्यः शालनन्दनसौमनसपाण्डकः परिपुतः। तत्र शुद्धपृथिव्युपलप्यशकंराशुलं योजनसदृशमेकं प्रथमं काण्डकम्। द्वितीयं त्रिषांशसदृशाणि रजतजातरूपाङ्गु स्फटिकं वस्तुलम् तृतीयं पद्मिशासदृशाणि जाम्बूनद्वचुलम्। धीहृयंनदुला चास्य चूलिका। चत्वारिंशद्योजनान्दुष्टप्रमाणं मूले द्वादश विष्कम्भेण मध्येष्टासुपरि चत्वारिंशति। मूले वलयपरिक्षेपि भद्रशालयनम्। मद्रशालयनादप्य योजनशतान्द्वारुह्य ताप्यप्रतिक्रान्तिविरुत्तं मन्दनम्। ततोर्ध्वत्रिपञ्चिसदृशाण्याह्वय पञ्चयोजनशतनतिक्रान्तिपिस्तुतमेय सौमनसम्। ततोऽपि षट्त्रिंशत्सदृशाण्याह्वय चतुर्नयतिचतुःशतप्रतिक्रान्तिविरुत्तं पाण्डकवनमिति। मन्दनसौमनसाम्दामेकादशः कावशसदृशाण्याह्वय प्रदेशपरिहाणिर्यिष्कम्भस्येति।

अर्थ—मेरु भी सुवर्णके थालके मध्यकी तरह गोल है। इसकी ऊँचाई एक दश योजनकी है। जिसमेंसे एक हजार योजन पृथिवीके नीचे प्रविष्ट है। बाकी ९९ हजार पृथिवीके ऊपर है। इस ऊपरके भागको दृश्य भाग और पृथिवीके भीतर प्रविष्ट एक हजारके भागको अदृश्य भाग समझना चाहिये। अदृश्य भागकी चौड़ाई दश हजार योजनकी है, और ऊँचाई एक हजार योजन है। मेरुके ऊपर दृश्य भागमें तीन काण्डक—मेतला—कटिनी हैं। यह मेरु पर्वत मानो तीनों लोकोंका विभाग करनेके लिये माप करनेकी मूर्ति ही है। क्योंकि मेरुके नीचे अघोलोक और ऊपर ऊर्ध्वलोक तथा मेरुकी बराबर तिर्यग्लोक—मध्यलोक—प्रमाण है। भद्रशाल नन्दन सौमनस और पाण्डक इन चार वनोंसे चारों तरफ—सब तरफमें घिरा हुआ है। तीन काण्डकमेंसे पहला काण्डक एक हजार योजन ऊँचा है, जोकि पृथिवीके भीतर अदृश्य भाग है। इस काण्डकमें शुद्ध पृथिवी पत्थर हीरा और शर्करा ही प्रायः पाई जाती है। दूसरा और तीसरा काण्डक पृथिवीके ऊपरके दृश्य भागमें है। दूसरा काण्डक पृथिवीतलसे लेकर त्रेसठ हजार योजनकी ऊँचाई तक है। इस काण्डकमें प्रायः करके चौदी सुवर्ण अङ्गु—रत्नविशेष और स्फटिक ही पाया जाता है। दूसरे काण्डकके ऊपर छत्तीस हजार योजनकी ऊँचाईवाला तीसरा काण्डक है। इस काण्डकमें प्रायः सुवर्ण ही है।

१—मूलमें जो काव्य है, उसका अर्थ ऐसा भी हो सकता है, कि यह मेहरवर्ग सुतगोत्रय तथा वालिके मर्त्ये समान गोल है। २—“मेहरपि दिग्भाए सत्पि रज्ज् इवेऽदोलेभो। उद्ग्रन्धि उद्ग्रन्थेभो मेहरयो मज्जिभो लेभो। १२०॥—स्वामिकारिधेयानुश्रवः।

इस मेरुवर्तके ऊपर एक चूलिका-दिक्क, है जो कि चारों ओर योजन ऊँची है । इसकी चौड़ाई मूलमें बारह योजन मध्यमें आठ योजन और अन्तमें नार योजन है । चूलिकाके भागमें प्रायः करके वैदूर्यमणि ही पाई जाती है ।

मेरुके मूलमें पृथिवीके ऊपर भद्रशास्त्रन है, जो कि गोल और चारों तरफसे मेरुको घेरे हुए है । भद्रशास्त्रनसे पाँचसौ योजन ऊपर चढ़कर उतनी ही प्रतिक्रान्तिके विस्तारसे युक्त नन्दनवन है । नन्दनवनसे साढ़े बासठ हजार योजन ऊपर चढ़कर सौमनसवन है । इसकी चौड़ाई पाँचसौ योजनकी है । सौमनसवनसे छत्तीस हजार योजन ऊपर चढ़कर चौथा पाण्डवन है । इसकी चौड़ाई चारसौ चौरानवे योजनकी है ।

मेरुका विष्कम्भ सर्वत्र एकसा नहीं है, और न कहीं कुछ कहीं कुछ ऐसा अन्यत्रस्थित है । किन्तु उसके विष्कम्भके प्रदेश क्रमसे घटते गये हैं । इस हानिका प्रमाण इस प्रकार है, कि नन्दनवन और सौमनसवनसे लेकर ग्यारह ग्यारह हजार प्रदेशोंके ऊपर चढ़कर विष्कम्भके एक एक हजार प्रदेश घटते गये हैं ।

इस प्रकार जम्बूद्वीपका विस्तार और आकार आदि बताया । इसमें एक विशेष बात और भी है, वह यह कि यह सात क्षेत्रोंमें विभक्त है । अर्थात् इस जम्बूद्वीपके सात भाग हैं, जिनको कि सात क्षेत्र कहते हैं । वे सात क्षेत्र कौनसे हैं, सो बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—तत्र भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतवर्षाः क्षेत्राणि ॥ १० ॥

भाष्यम्—तत्र जम्बूद्वीपे भरतहैमवतं हरयो विदेहा रम्यकं हैरण्यवतमैरावतमितिसप्त वंशाः क्षेत्राणि भवन्ति । भरतस्योत्तरतः हैमवतम्, हैमवतस्योत्तरतः हरयः, इत्येवं शेषाः । वंशा वर्षा वास्या इति चैषां गुणतः पर्यायनामानि भवन्ति । सर्वेषां चैषां व्यवहारन्यापेक्षादित्य-कृताद्दिपनियमादुत्तरतो मेरुर्भवति, लोकमध्यावस्थितं चाष्टप्रदेशं रुचकं दिग्भियमहेतुं प्रतीत्य यथासम्भवं भवतीति ॥

अर्थ—जितका कि प्रमाण और आकार ऊपर बताया जा चुका है, उस जम्बूद्वीपमें ही भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र हैं । भरतसे उत्तरकी तरफ हैमवतक क्षेत्र है, और हैमवतकसे उत्तरकी तरफ हरि क्षेत्र है । इसी तरह दूसरे क्षेत्रोंके विषयमें भी समझना चाहिये । अर्थात् हरिसे उत्तरमें विदेह, विदेहसे उत्तरमें रम्यक, रम्यकसे उत्तरमें हैरण्यवत और हैरण्यवतसे उत्तरमें ऐरावत क्षेत्र है । वंश वर्ष और वास्य ये इन क्षेत्रोंके पर्यायवाचक नाम हैं, और ये नाम अन्वर्थ-गुणकी अपेक्षासे हैं । क्योंकि वंश

१-इस विषयमें टीकाकारने लिखा है कि “एषा च परिहारिवाच्योऽष्टा न मन्मथवि शक्तिप्रक्रियया सङ्ग-ज्जते ।” और इस बातको देखकर शक्ति करके बताया भी है, विदेह बात जाननेके लिये वहींर सुत्यासा देना चाहिये ।

पर्युक्त हुआ करते हैं, ये मरतादिक भी वंशादिकही तरहसे विभागोंसे करनेवाले अपना काम करनेवाले हैं। अतएव इनको वंश-क्षेत्र कह सकते हैं। इसी तरह वर्ष और वास्य सञ्चालन अर्थ भी समझ लेना चाहिये। क्योंकि इनको वर्षके सन्निधानसे वर्ष और इनमें मनुष्यादिक वास होनेसे वास्य कहते हैं।

दिशाओंका नियम व्यवहारनयकी अपेक्षासे तो सूर्यकी गतिके हिसाबसे ही बन गया है। इस हिसाबसे मेरु सभी क्षेत्रोंसे उत्तर दिशादि तरफ पड़ता है। क्योंकि देखते ऐसा व्यवहार है, कि निघरको सूर्यका उदय होता है, वह पूर्व दिशा है, उसके ठीक उन्नी तरफ—जिघर सूर्यका अस्त होता है, वह पश्चिम दिशा है। निघरकी तरफ करके लेकर वन तककी छह राशियाँ व्यवस्थित हों, उससे दक्षिण, और मकरमे लेकर मियुन तककी छह राशियाँ जिघरको व्यवस्थित हों, उससे उत्तर दिशा कहते हैं। इस व्यवहारके अनुसार सभी क्षेत्रोंके लिये मेरु उत्तरकी तरफ पड़ता है। किन्तु यह वास्तविक कथन नहीं है, केवल व्यवहारमात्र है। क्योंकि सूर्यके उदय अस्तके हिसाबसे ही पूर्व पश्चिम आदि दिशाओंका यदि नियम माना जायगा, तो एक यह बड़ा विरोध आकर उपस्थित होगा, कि सब जगह सभी दिशाओंका सञ्चालन मानना पड़ेगा, और उससे व्यवहारका छेप होगा। क्योंकि निघर सूर्यका उदय हो, उघर पूर्व और जिघर अस्त हो उघर पश्चिम, ऐसा नियम माननेपर हमारे लिये निघर पूर्व है, उघरको ही पूर्वदिशा-वालोंके लिये पश्चिम है। अतएव व्यवहार विरुद्ध हो जाता है, और इसी लिये इस नियमको केवल व्यवहाररूप ही समझना चाहिये, न कि निश्चयरूप। निश्चयनयकी अपेक्षासे दिशा-ओंका नियम किस प्रकार है तो बताते हैं—

छोक्के ठीक मध्य भागमें रुक्कके आकार—चौकोण आठ प्रदेश अवस्थित हैं, निश्चयनयसे उन्हींको दिशाओंके नियमका कारण समझना चाहिये। इन आठ प्रदेशोंसे ही चार दिशा और चार विदिशाओंका नियम बनता है। किन्तु इस नियमके अनुसार मेरु उत्तरमें ही हो यह बात नहीं ठहरती; किन्तु यथासम्भव दिशाओंमें माना जा सकता है। अतएव निश्चयनयसे मेरु भिन्न भिन्न क्षेत्रोंमें रहनेवालोंके लिये भिन्न भिन्न दिशाओंमें समझना चाहिये।

जम्बूद्वीपमें सात क्षेत्र हैं, ऐसा ऊपर लिख चुके हैं, किन्तु ये विभाग सचतक नहीं हो सकते, जबतक कि इन विभागोंको करनेवाला कोई न हो। अतः इनके विभाजक कुलचर्योंसे बतानेके लिये सूत्र कहते हैंः—

**सूत्र—तदिभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्नि-
पधनीलरुक्मिशिखरिणो वर्षधरपर्वताः ॥ ११ ॥**

-भाष्यम्—तेषां चर्याणां विभक्तारः हिमवान् महाहिमवान् निपधो नीलो रुक्मी शिख-
रीत्येते षड् वर्षधराः पर्वताः। भरतस्य हिमवतस्य च विभक्ता हिमवान्, हिमवतस्य हरिवर्षस्य

भरतवर्षस्य योजनानां चतुर्विंशसहस्राणि चत्वारि शतान्येकसप्ततीनि यद् य मास विशेषतो ज्या । इषुय्योक्तो विष्कम्भः । धनुकाष्ठं चतुर्विंश सहस्राणि शतानि पञ्चाशद्विंशान्ते-
कादश च भागाः साधिकाः ॥

भरतक्षेत्रमध्ये पूर्वोपरायत उभयतः समुद्रमवगाहो वैताढ्यपर्वतः यद् योजनानि सञ्ज्ञा-
नानि धरणिमवगाहः पञ्चाशद्विंशतरतः पञ्चविंशत्युच्छ्रितः ॥

अर्थः—उपर्युक्त छह कुलचलोंमेंसे हिमवान्पर्वतका अगगाह पचीस योजन और
ऊँचाई एक सौ योजनकी है। इससे दूना अर्थात् ५० योजन अगगाह और दो सौ योजन ऊँचाई
महाहिमवान्की है। इससे भी दूना प्रमाण अर्थात् १०० योजन अगगाह और चार सौ योजन
ऊँचाई निषधकी है। निषधके समान नीलका, महाहिमवान्के समान रुक्मका, और हिमवान्के
समान शिखरीका प्रमाण समझना चाहिये।

भरतक्षेत्रका प्रमाण तीन तरहसे जानना चाहिये—ज्या इषु और धनुकाष्ठ । हिमवान्
पर्वतसे लगी हुई धनुर्धरी डोरीके समान जो रेखा है, उसको ज्या कहते हैं। उसका प्रमाण
चौदह हजार चारसौ योजन और एक योजनके ७१ भागमेंसे ६ भाग (१४४००)
योजन) है। धनुषपर माण रखनेकी जगहके समान भरतक्षेत्रकी उत्तर दक्षिण मध्यार्ध जो
रेखा है, उसको इषु कहते हैं, उसका प्रमाण ऊपर लिखे अनुसार ही समझना चाहिये, अर्थात्
१२९५५ योजन। धनुषकी छकड़ीके समान समुद्रके निकटवर्ती परिधिरूप जो रेखा है, उसको
धनुकाष्ठ कहते हैं। उसका प्रमाण चौदह हजार पाँचसौ योजन और एक योजनके १८
भागोंमेंसे ११ भाग (१४५००) से कुछ अधिक है।

भरतक्षेत्रके मध्य भागमें एक वैताढ्य नामका पर्वत है, जिसको कि विनयार्थ आदि
नामोंमें भी कहते हैं, वह पूर्व पश्चिम छम्बा है, और इन दोनों ही भागोंमें समुद्रका शरीर का
गढ़ा है—इसका पूर्व भाग पूर्वसमुद्रमें और पश्चिम भाग पश्चिम समुद्रमें प्रविष्ट हो गया है। तथा वह
योजन पूर्वके भीतर है, तथा पचास योजन उत्तर दक्षिण चौड़ा एवं पचीस योजन ऊँचा है।

भाष्यम्—विदेहेषु निषधस्योत्तरतो मन्दरस्य दक्षिणतः काञ्चनपर्वतशतानि विप्रवृद्धेन
विप्रवृद्धेन शोषतामिता देवपुरयो विष्कम्भेणैकादशयोजनसहस्राण्यष्टौ च शतानि
विचत्वारिंशानि द्वी च भागी, एवमेवोत्तरेणोत्तरतः कुरुविचित्रवृद्ध विधिप्रवृद्धदीना श्राम्या च
काञ्चनान्नामैव यमकापर्वताभ्यां विशाजिताः ॥

विंश मन्दरदेवकुलसत्तत्कुलभिर्विमक्ता क्षेत्रान्तरवद्भवन्ति । पूर्वं चापरे च । पूर्व
पश्चिम चतुर्विंशविमक्ता नदीपर्वतविमक्ताः परस्परानामाः अपरेऽप्येयलक्षणाः शोडशीयः ॥

द्वयोऽयमविष्कम्भावगाहोऽप्यष्टौ दक्षिणोत्तरो वैताढ्यो तथा हिमवच्छिखरीयो हि
हिमवच्छिखरी निषधनीली चेति ॥

१—ज्या क्षेत्रके छह कोटि हैं। तीन भाग विषयार्थके उत्तरमें और तीन भाग पश्चिममें हैं। कर्ण के
अन्तरे कोटि है, विषयार्थ तब उत्तरी भागी विषय हो जाती है, इसी लिये इनको विषयार्थ कहते हैं।
अर्धकोटि—ज्याका दो कोटि हैं, वे कोटि तब विषय प्रदान करने हैं। विषयार्थ उत्तर भागमें लक्षित है।

अर्थ—विदेहक्षेत्रमें देवकुरु और उत्तरकुरु नामके दो क्षेत्र हैं, जहाँपर सदा भोगभूमि ही रहा करता है। निषधपर्वतसे उत्तरकी तरफ और मेरुमें दक्षिणकी तरफ जो क्षेत्र है। उसको देवकुरु कहते हैं। यह क्षेत्र अनेक पर्वतोंसे शोभायमान है। इसमें पाँच सरोवरोंके दोनों बाजुओंमें अवस्थित दश दशसुवर्णगिरि हैं, और सीतोदानदीके पूर्व तथा पश्चिमकी तरफ चित्रकूट और विचित्रकूट नामके दो पर्वत हैं। ये दोनों एक हजार योजन ऊँचे हैं, पृथ्वीपर इनकी चौड़ाई एक हजार योजन और ऊपर चट्टान पाँच सौ योजन है। देवकुरुकी चौड़ाई म्यारह हजार आठ सौ योजन और एक योजनके व्यापित भागोंमेंसे दो भाग ११८००४८ योजन है।

इसी प्रकार मेरुसे उत्तरमें और नीलपर्वतसे दक्षिणकी तरफ उत्तरकुरु भोगभूमि है। इसमें यह विशेषता है, कि चित्रकूट और विचित्रकूट नामके दोनों पर्वत नहीं हैं। इनकी जगहपर इस क्षेत्रमें सीतानदीके किनारेपर दो सुवर्णमय यमक पर्वत हैं, जिनका कि प्रमाण चित्रकूट और विचित्रकूटके समान ही है। इसका विस्तार भी देवकुरुके समान है, और इसमें काश्चनगिरि-पर्वत भी देवकुरुके समान ही अवस्थित हैं।

यद्यपि जम्बूद्वीपके ठीक मध्यमें और निषध नील पर्वतके अन्तरालमें सामान्यसे विदेह-क्षेत्र एक ही है, तो भी मेरुपर्वत और देवकुरु तथा उत्तरकुरुसे विभक्त होकर क्षेत्रान्तरके समान उसके जुदे जुदे विभाग हो गये हैं। विदेहके मूल विभाग दो हैं—पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। मेरुके पूर्व भागको पूर्व विदेह और पश्चिम भागको पश्चिम विदेह कहते हैं। इनमें भी प्रत्येकके सोलह सोलह भाग हैं, और सोलहमेंसे भी प्रत्येकके छह छह खण्ड हैं, जिनकी कि चक्रवर्ती विनय किया करता है। ये खण्ड नदी और पर्वतोंसे विभक्त होकर हुए हैं। इनके निवासियोंका परस्परमें गमनागमन नहीं हुआ करता। पूर्व विदेह और पश्चिम विदेहके विभाग और उनका प्रमाण आदि तुल्य है।

भावार्थ—मेरुके पूर्व और पश्चिमके दोनों भागोंको चार चार वक्षारगिरि और तीन तीन विभंगा नदियोंके मध्यमें एक तरफ सीता और दूसरी तरफ सीतोदानदीके पड़ जानेसे सोलह सोलह भाग हो गये हैं। इन्हींको जम्बूद्वीप सम्बन्धी ३२ विदेह कहते हैं। प्रत्येक भागके भी भरत-क्षेत्रके समान छह छह खण्ड हैं। क्योंकि भरतके समान इन प्रत्येक भागोंमें भी एक एक विनयाध और गंगा सिंधु नामकी दो दो नदियाँ हैं। भरतके समान यहाँके छह छह खंडोंका विनेता भी एक एक चक्रवर्ती हुआ करता है। आगे मैं इन क्षेत्रोंके निवासियोंका गमनागमन नहीं हुआ करता। विदेहमें एक समयमें ज्यादासे ज्यादा ३२ चक्रवर्ती अथवा तीर्थकर हो सकते हैं। तीर्थकर कमसे कम ४ भी हो सकते हैं। पाँचों मेरुसम्बन्धी तीर्थकर कमसे कम २० हो सकते हैं, क्योंकि एक एक मेरु के चार चार विदेह हैं।

दक्षिण और उत्तरमें जो वैताद्वयपर्वत हैं, उन दोनोंकी लम्बाई चौड़ाई जमानिके

भीतरकी गहराई और जमीनसे ऊपरकी उँचाई समान हैं। जितनी दक्षिणके बैताङ्गकी ळाई आदिक है, उतनी ही उत्तरके बैताङ्गकी है। इसी तरह हिमवान् और शिखरीपर्वतोंकी ळम्बाई आदिक परस्परमें समान हैं। जितनी हिमवान्की है, उतनी ही शिखरीपर्वतकी है। महाहिमवान् और रुक्मीकी समान हैं। तथा निषध और नीलकी समान हैं।

भाषार्थ—विदेहसे उत्तरकी तरफ जो पर्वत हैं, उनका ळम्बाई चौड़ाई आदिक प्रमाण उत्तरके पर्वतोंके समान समझना चाहिये। जिस तरह भरत ऐरावत आदि क्षेत्रोंके प्रमाण परस्परमें समान है, उसी प्रकार दक्षिण उत्तरके बैताङ्ग आदि पर्वतोंका आयाम विक्रम अवगाह और उच्छ्राय परस्परमें एक सीला समझना चाहिये।

इस प्रकार जम्बूद्वीपके क्षेत्र पर्वतोंका प्रमाण बताकर एक विशेष बातका उद्देश्य करते हैं। ऊपर विदेहक्षेत्रके मध्यमें मेरुका वर्णन किया है। इसी तरह—जम्बूद्वीपके समान बनर्ध-खण्ड और पुष्करार्धद्वीपके विदेहोंमें भी मेरु है। किन्तु जम्बूद्वीपसे घातकीखण्ड और पुष्करार्धका प्रमाण दूना है। अतएव इन दोनों द्वीपोंमें विदेहक्षेत्र दो दो हैं। और इसी लिये इन चार विदेहोंके मेरु भी चार हैं। किन्तु इन चारोंका प्रमाण जम्बूद्वीपके मेरुके समान नहीं है, बर है। कितना प्रमाण है सो बताते हैं—

भाष्यम्—क्षुद्रमन्दरास्तु चत्वारोऽपि घातकीखण्डकपुष्करार्धका महामन्दरात्पञ्चशानि-
धांजनमहर्षिर्हीनोऽप्यायाः। पट्टमियोंजनसत्तैर्धरणिस्तले हीनविक्रमः। तयो प्रथमं काण्डम-
महामन्दरात्तस्यम्। द्वितीयं सतमिर्हीनं, तृतीयमष्टाभिः। मन्द्रशालनन्दनयने महामन्दरात्त-
तयो अर्धपट्ट पञ्चाशद्योजनसहस्राणि सीमनसं पञ्चशतं विस्तृतम्। तनोऽष्टाविंशतिसहस्राणि
अगुन्यतिचतुःशतविरुतमेव पाण्डकं भवति। उपरि चाघस्य विक्रमोऽयमाहस्य तन्यो
महामन्दरेण, पुलिका चेति॥

विक्रमकृतैर्गुणायाम् मूलं धृत्तपरिक्षेपः। स विक्रमपादाध्यस्तो गणितम्। इत्य-
वगातोनादगादाभ्यन्तस्य चतुर्गुणस्य मूलं उया। उयाविक्रमयोर्वर्गविशेषमूलं विक्रमभाष्योर्व-
शेषार्थं मिदुः। इपुवर्गस्य पञ्चगुणस्य उयायमयुतस्य कृतस्य मूलं भन्तुःकापुम्। उयायमयुतमौ-
गपुत्कमिपुवर्गमिपुविमर्कं सत्प्रकृतियुत्तविक्रमः। उयमधनुःकाप्रादक्षिण शोष्यं शेषार्थं
चात्रुणिः। अनेन करणाम्युपायेन सर्वक्षेत्राणां सर्वपर्वतानामायामविक्रममयेषुधनुः काप-
परिमाणानि ज्ञातव्यानि॥

अर्थ—घातकीखण्ड और पुष्करार्धसम्बन्धी चारों क्षुद्र मेरुओंकी उँचाईका प्रमाण महामेरुमें पंद्रह हजार योजन कम है। बूयिनीके भीतरका विक्रम छह सौ योजन कम है। चारों मेरुओंका बहस्य काण्ड महामेरुके प्रथम काण्डके समान है। दूसरा काण्ड सत्त हजार योजन कम है। तीसरा काण्ड आठ हजार योजन कम है। मन्द्रशालन और नन्दनयन महामेरुके समान हैं। नन्दनयनमें साठे पचपन हजार योजन ऊपर चटकर सीमनमान है, इसकी भी षेठ्ठे पाँच सौ योजनकी ही है। मयनयनमें अठ्ठाईस हजार योजन ऊपर

तलकर पाण्डकवन है । इसकी भी चौड़ाई चार सौ चौगनवे योजनकी ही है । ऊपर और नीचेका विष्कम्भ तथा अवगाह महामेरुके समान है । चारोंकी चूलिकाका प्रमाण भी महामेरुकी चूलिकाके समान ही समझना चाहिये ।

भाषार्थ—भातकी छण्डमें दो और पुष्करार्धमें दो इम तरह चार जो मेरु हैं, वे सुद्र-मेरु कहे जाते हैं । क्योंकि इनका प्रमाण महामेरु—जम्बूद्वीपके मध्यवर्ती सुदर्शनमेरुसे कम है । किन्तु चारोंका प्रमाण परस्परमें समान हैं । महामेरुसे इनके किम किस भागका प्रमाण कितना कितना कम है, अथवा समान है, सो ऊपर बताया है । अर्थात् इनकी ऊँचाई ८४ हजार योजन है । पृथिवीतलका विष्कम्भ ९४०० योजन है । चारों मेरुओंके पृथ्वीके भीतरका अवगाह महामेरुके समान एक हजार योजन है । दूसरा काण्डक ९६ हजार योजनका है । तीसरा काण्डक ९८ हजार योजनका है । भद्रशालवन और नन्दनवन महामेरुके समान हैं । इन चारों सुद्र-मेरुओंके नीचे चारों तरफ पृथ्वीपर महामेरुके समान भद्रशालवन हैं । उससे पाँचसौ योजन ऊपर चलकर नन्दनवन है । उससे साढ़े छप्पन हजार योजन ऊपर चलकर सौमनस वन है । उससे २८ हजार योजन ऊपर चलकर पाण्डुकवन है । सौमनसका विस्तार ९०० योजन और पाण्डुकवनका विस्तार ४९४ योजनका है । इसके सिवाय ऊपर नीचे तथा चूलिकाका प्रमाण महामेरुके समान ही समझना चाहिये ।

इस प्रकार सुद्र मेरुओंका स्वरूप बताकर अब कुछ गणितके नियमोंका उल्लेख करते हैं जिससे कि द्वीप समुद्रादिककी परिधि जीवा आदिका स्वरूप सुगमतासे और अच्छी तरह समझमें आना पड़े—

विष्कम्भके वर्गको दशगुणा करके वर्गमूत्र निकालनेपर गोल क्षेत्रकी परिधिका प्रमाण निकलता है । परिधिका विष्कम्भके चौथाई भागसे गुणा करनेपर गणितपद निकलता है । इस नियमके अनुसार जम्बूद्वीपकी परिधिका प्रमाण और जम्बूद्वीपमें एक एक योजनके चौकोर खण्ड कितने हो सकने हैं, सो समझमें आसकता है ।

इच्छित अवगाहका जितना प्रमाण हो, उसको विष्कम्भमेंसे घटानेपर पुनः अवगाह प्रमाणसे गुणा करके चौगुणा करना चाहिये, ऐसा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसका वर्गमूत्र निकालना चाहिये । इसमें गोल क्षेत्रकी जीवाका प्रमाण निकलता है । अतएव इम विधिके अनुसार जम्बूद्वीपके मध्यवर्ती भारतद्वीप क्षेत्रोंकी जीवाका प्रमाण जितना है, सो समझमें आसकता है ।

जीवका वर्ग और विष्कम्भका वर्ग करके दोनोंकी बाकी निकालनी चाहिये । पुनः बाकीका वर्गमूत्र निकालकर विष्कम्भके प्रमाणमें दोषन करना चाहिये । जो दोष रहे उसका

आधा इपुत्रा प्रमाण समझना चाहिये । इस नियमके अनुसार भरतादिक क्षेत्रोंके इपुत्रा प्रमाण निकाल लेना चाहिये ।

इपुके वर्गके छहसे गुणा करके उपाके वर्गमें मिथाना चाहिये, पुनः उपरा वर्गन निकालनेसे घनुःकाष्ठका प्रमाण निश्चय्य है ।

जीवाके वर्गमें बारका भाग देनेसे मो लब्ध आवे, उमरके इपुके वर्गमें मिथाना चाहिये । पुनः उसमें इपुका भाग देना चाहिये । लब्ध-राशिसे वृत्तक्षेत्रका विष्कम्भ समझना चाहिये ।

उत्तरके घनुःकाष्ठका जो प्रमाण हो, उसमेंसे दक्षिणके घनुःकाष्ठके प्रमाणको घटा देना चाहिये । जो बाकी रहे उमरा आधा बाहुका प्रमाण समझना चाहिये ।

इन करण-सूत्रोंके अनुसार सम्पूर्ण क्षेत्रोंके तथा वैराट्य आदि समस्त पर्वतोंके आपन विष्कम्भ इपु उपा घनुःकाष्ठके प्रमाणको समझ लेना चाहिये ।

इस प्रकार जम्बूद्वीपके विषयका वर्णन करके द्वीपान्तर्गोत्रा भी वर्णन करनेकी इच्छामें ग्रन्थकार सूर कहते हैं—

सूत्र—दिर्घातकी खण्डे ॥ १२ ॥

भाष्यम्—एते मन्दरवर्षशैवर्षधरा जम्बूद्वीपेऽभिहिता एते द्विगुणाघातकीखण्डे द्वाभ्यां मिथ्याकारपर्वताभ्यां दक्षिणोत्तरायताभ्यां विभक्ताः । एभिरेव नामभिर्जम्बूद्वीपकसमस्तस्या पूर्वाभिं आपरार्धं च चकारैकसंस्थिता निषधसमोच्छ्रायाः कालोदलयजजलरपक्षिनी वैशाधराः सैव्याकाराः । अरविधरसंस्थिता वंशा इति ॥

अर्थ—जम्बूद्वीपमें मेरुपर्वत क्षेत्र आदिका जो वर्णन किया है, उसमें दूना प्रमाण घातकीखण्डमें उन संचका समझना चाहिये । क्योंकि यहाँपर दो इष्याकारपर्वत पड़े हुए हैं, जोकि दक्षिण उत्तर लम्बे हैं, और निनके कि निमित्तसे इस घातकीखण्डके दो भाग हो जाते हैं—पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध । दोनों ही भागोंमें जम्बूद्वीपके समान मेरु आदिक अवस्थित हैं । जम्बूद्वीपमें जो पर्वत और क्षेत्रों आदिके नाम हैं, वे ही नाम यहाँपर भी हैं । पर्वत और क्षेत्रोंकी संख्या पूर्वार्ध और पश्चिमार्धमेंसे प्रत्येकमें जम्बूद्वीपके समान है ।

१—आचार्यने इन करण-सूत्रोंका वर्णन संक्षेपमें ही किया है । क्योंकि विस्तारसे लिखनेमें ग्रन्थगौरवका हानि है । विद्वानोंने इस विषयको विस्तृत बनानेके लिये और भी अनेक सूत्रोंकी रचना की है । किन्तु उनको शास्त्रानिवृत्तजन प्राचीन नहीं हैं ऐसा कहते हैं । २—ये एते इति कश्चित्पाठः । ३—मन्दरवर्षवैशाधरा इति च पाठः । ४—चकारसंस्थिता इति च पठ्यन्तस्म । ५—इपु-बाणके समान इनका आकार है, इसी लिये इनको इष्याकार कहते हैं । ६—समानसे मतलब पर्वत क्षेत्र हृद नदी आदिकी संज्ञामें है, न कि प्रमाण और संख्या आदिसे । क्योंकि पर्वतादिद्वोंकी जो संज्ञा जम्बूद्वीपमें है, वे ही घातकीखण्ड और पुष्करार्धमें हैं । संख्या जम्बूद्वीपसे घातकीखण्ड और पुष्करार्धमें दूनी है । जम्बूद्वीपमें एक भरत है, तो यहाँपर दो दो हैं । इनका प्रमाण जम्बूद्वीपकी अपेक्षा कई गुणा है । क्योंकि जम्बूद्वीपका विष्कम्भ एक सप्तश योजन तथा घानरीवन्दका ४ लक्ष योजन और सूची ११ लाख योजन है ।

धातकीखण्डमें जो पर्वत हैं, वे तो पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध दोनों ही भागोंमें गाड़ीके पहियेके अरोंकी तरह अवस्थित हैं । और अरोंकी मध्यवर्ती जगहकी तरह क्षेत्र अवस्थित हैं । पर्वतोंकी उँचाई निषधगिरिके समान समझनी चाहिये । ये पर्वत एक बाजूमें तो कालोदधिसमुद्रके जलका और दूसरी बाजूमें लवण समुद्रके जलका स्पर्श करनेवाले हैं । क्योंकि धातकीखण्डके दोनों भागोंमें ये दो समुद्र अवस्थित हैं । तथा इन पर्वतोंके साथ साथ पाँच सौ योजन ऊँचे इष्वाकारपर्वत भी अवस्थित हैं ।

भावार्थ—जम्बूद्वीपकी घेरे हुए लवण समुद्र है, और लवण समुद्रकी घेरे हुए धातकीखण्ड नामका दूसरा द्वीप है । उक्त प्रमाणके अनुसार धातकीखण्डका विष्कम्भ ४ लाख योजनका है । जिस प्रकार जम्बू वृक्षके निमित्तसे पहले द्वीपकी जम्बूद्वीप संज्ञा है, उसी प्रकार धातकी वृक्षके निमित्तसे इस द्वीपकी धातकीखण्ड संज्ञा है । यहाँपर भरतादि क्षेत्रोंकी और हिमवदादि पर्वतों तथा नदी सरोवरादिकी संख्या जम्बूद्वीपसे दूनी है । जम्बूद्वीपमें एक मरत है, यहाँपर दो हैं, इत्यादि सभी क्षेत्र और पर्वतादिक दूने समझने चाहिये । संज्ञाएं सबकी जम्बूद्वीपके समान ही समझनी चाहिये । धातकीखण्डके ठीक मध्य भागमें किन्तु एक उत्तरमें और दूसरा दक्षिणमें इस तरह दो इष्वाकारपर्वत पड़े हुए हैं, जोकि दक्षिण उत्तर लम्बे हैं, और इसी लिये लवणसमुद्र तथा कालोदधिसमुद्रका स्पर्श कर रहे हैं । इसके निमित्तसे ही धातकीखण्डके दो भाग होगये हैं, एक पूर्वार्ध दूसरा पश्चिमार्ध । दोनों ही भागोंमें भरतक्षेत्रादिकी रचना है । अतएव जम्बूद्वीपकी अपेक्षा यहाँके भरतक्षेत्रादिकका प्रमाण दूना कहा जाता है । धातकीखण्डका आकार गाड़ीके पहियेके समान है, जिसमें कि अरोंकी जगह पर्वत तथा अरोंके मध्यवर्ती छिद्रोंकी जगह क्षेत्र हैं । यहाँके वर्षाधर पर्वतोंकी उँचाई चार सौ योजनकी है ।

जिस प्रकारकी रचना धातकीखण्डमें है, ठीक वैसी ही रचना पुष्करार्धमें है । इसी बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—पुष्करार्धे च ॥ १३ ॥

भाष्यम्—यद्य धातकीखण्डे मन्दरादीनां सेष्वाकारपर्वतानां संख्याविषयनियमः स एव पुष्करार्धे वेदितव्यः ॥

ततः परं मानुषोत्तरो नाम पर्वतो मानुषलोकपरिक्षेपी सुनगरप्रकारवृत्तः पुष्करवरद्वीपार्धविनिविष्टः काश्चनमयः सप्तदशैकविंशतियोजनशतान्युच्छ्रितः चत्वारि त्रिंशानि क्रोशं चाधो धरणीतलमवगाढो योजनसहस्रं द्वाविंशमधस्ताद्विस्तृतः सप्तशतानि त्रयोविंशानि मध्ये चत्वारि चतुर्विंशान्युपरीति ॥

१ ये वृक्ष वनस्पतिकाय नहीं हैं, किन्तु वृक्षोंके एक चित्रार हैं, जोकि इस तरहके वृक्षके आकारमें परिणत हो गये हैं । यह परिणमन अनादि और अकृत्रिम है । इनका विशेष वर्णन तिलोदपत्न्यति-त्रिलोकप्रसि और त्रिलोकसारादिक ग्रंथोंमें देरना चाहिये । २-क्षेत्रोंकी लम्बाई चौड़ाई आदिका प्रमाण तत्त्वार्थराजवार्तिक आदिसे जानना चाहिये ।

न कदाचिदस्मात्परतो जन्मतः संहरणतो वा चारणविद्याधरस्त्रिप्राता अपि मनुष्य मृतपूर्वा भवन्ति भविष्यन्ति च, अन्यत्र समुद्रघातोपपाताभ्याम् । अतएव च मानुषोत्तर इत्युच्यते ॥

तदेवमर्वात्रमानुषोत्तरस्यार्धतृतीया द्वीपाः समुद्रद्वयं पञ्चमन्दराः पञ्चत्रिंशत्क्षेत्राणि त्रिंशद्वर्षधरपर्वताः पञ्च देवकुरवः पञ्चोत्तराः कुरवः शतं पञ्चमधिकं चक्रवर्तिं विजयानां द्वेग्रे पञ्चपञ्चाशदधिके जनपदानामन्तरद्वीपाः पट्टपञ्चाशदिति ॥

अर्थ—इप्पाकार पर्वतोंका तथा उनके साथ साथ मेरु आदि पर्वतोंका संख्या विषयक जो नियम घातकीखण्डके विषयमें ऊपर बताया है, वही नियम पुष्करार्धके विषयमें भी समझना चाहिये ।

भाषार्थ—घातकीखण्डकी और पुष्करार्धकी रचना समान है । घातकीखण्डके ही समान पुष्करार्धमें भी दो इप्पाकारपर्वत हैं, जोकि दक्षिणोत्तर लम्बे और कालेद्वि तथा पुष्करवर समुद्रके जलश स्पर्श करनेवाले तथा पाँच सौ योजन ऊँचे हैं । इन्हींके निमित्तमे पुष्कारार्धके भी दो भाग हो गये हैं—पूर्व पुष्कारार्ध और पश्चिम पुष्कारार्ध । घातकीखण्डके समान ही इनमें भी रचना है, अर्थात् यहाँपर भी जम्बूद्वीपकी अपेक्षा क्षेत्रांश और पर्वतोंकी संख्या दूनी समझनी चाहिये । जम्बूद्वीपमें एक भरतक्षेत्र है, तो पुष्करार्धमें दो हैं—एक पूर्व पुष्कारार्ध और दूसरा पश्चिम पुष्कारार्ध । इसी तरह अन्य क्षेत्र तथा पर्वतोंका प्रमाण भी समझ लेना चाहिये । घातकीखण्डके समान यहाँपर भी दो मेरु हैं, जोकि चौरासी चौरासी हजार योजन ऊँचे हैं, पचास पर्वत भी चार चार सौ योजन ऊँचे हैं । यहाँका सभी संख्याविषयक नियम घातकीखण्डके समान है ।

कालोदधिमुद्रको चारों तरफमे घेरे हुए पुष्करवर द्वीप है, जिसका कि विस्तर १९ मास योजनका है । इस द्वीपके ठीक मध्य भागमें मानुषोत्तर नामका एक पर्वत है, जोकि कक्षणके समान गोठ चारों तरफको सम्पूर्ण दिशाओंमें बढ़ा हुआ है । जिस प्रकार बड़े बड़े नगरोंको परकोटा घेरे रहता है, उसी प्रकार मानुषोत्तरपर्वतने मनुष्यक्षेत्रको घेरे रक्ता है । यह सुवर्णमय सत्रह सौ इक्ष्मी योजन ऊँचा और भूभागमें चार सौ तीस योजन एक कोम प्रविष्ट है । पृथ्वीपर इमका विस्तार एक हजार बाईस योजन और मध्यमें सात सौ तेरह योजन तथा ऊपर बडकर चार सौ चौबीस योजन है । जिस प्रकार घान्यकी राशिको ठीक बीचमें घाट देवेर उमका आकार एक तरफमे सपाट दीवालके समान और दूसरी तरफमे ऊँची जम्बूद्वीपके समान ढाँचा होता है, उसी प्रकार मानुषोत्तरपर्वतका आकार समझना चाहिये । मनुष्यक्षेत्रके भीतरकी तरफका आकार सपाट दीवालके समान और बाहरकी तरफका आकार ढाँचा है । इसके निमित्तमे पुष्करवर द्वीपके दो भाग हो गये हैं ।

१—पुष्कारार्धकी मूली ४५ योजन योजनकी है । जम्बूद्वीप क्षेत्राधिके आकारविशेष प्रमाण दृष्टी-
योग्य बड़े स्थान अधिक है । विपरीत द्वीप वा समुद्रके एक किनारेमे दूनी किनारे लटके प्रमाणको मूले करने हैं ।

इस पर्वतका नाम मानुषोत्तर क्यों है ? तो इसका कारण यह है, कि इससे आगे कोई भी मनुष्य गमन नहीं कर सकता । इस पर्वतसे परे आज तक कोई भी मनुष्य न तो उत्पन्न हुआ न होता है और न होगा । संहरणकी अपेक्षा भी मानुषोत्तरके परे कोई मनुष्य नहीं पाया जाता । चारण विद्याघर और ऋद्धि प्राप्त भी मनुष्योंका संहरण नहीं पाया जाता, और न हुआ न होगा । अर्थात् समुद्रघात और उपपातकके सिवाय मानुषोत्तरके आगे मनुष्योंका जन्म तथा संहरण नहीं पाया जाता, इसीलिये इसको मानुषोत्तर ऐसा कहते हैं ।

भाषार्थ—हर कर लेजानेको संहरण कहते हैं । कोई भी देव या विद्याघर आदिक वैशानुबन्धसे बदला आदि लेनेके लिये यहाँके मनुष्यको उठाकर इसलिये लेनाते हैं, कि वह विना प्रतीकारके ही मर जाय । किन्तु इस तरहका संहरण धमणी, वेदरहित, परिहारविशुद्धि संयमके धारण करनेवाले, पुलाक, अप्रमत्त, चतुर्दशपूर्वके धारक, और आहारक ऋद्धिके धारण करनेवाले मुनियोंका नहीं हुआ करता । ऐसा आगमका उल्लेख है । अतएव मानुषोत्तरके आगे चारण आदिका गमन निषिद्ध नहीं है, किन्तु उनका संहरण और वहाँपर मरण निषिद्ध है । विशिष्ट तपोबलके माहात्म्यसे ज्ञानाचारण या विद्याचारण शक्तिको प्राप्त हुए मुनि चैत्यवन्दनाके लिये नन्दीश्वर आदि द्वीपोंको भी जाया करते हैं, ऐसा आवश्यकसूत्रोंमें विधान पाया जाता है । इसी प्रकार महाविद्यार्भोंको धारण करनेवाले विद्याघर और वैकिपिक आदि ऋद्धिके धारक भी मनुष्य वहाँ जाया करते हैं, ऐसा उल्लेख है । अतएव नियम ऐसा ही करना चाहिये, कि चारण आदिक वहाँ जाकर वहाँपर प्राणोंका परित्याग नहीं करते । साधारण मनुष्य जिनका कि संहरण होता है, मानुषोत्तर तक पहुँचनेके पहले ही मरणको प्राप्त हो जाते हैं ।

सारांश यही है, कि इसके आगे मनुष्योंका जन्म और संहरण नहीं पाया जाता, सिवाय समुद्रघात और उपपातके । समुद्रघातकी अपेक्षा मनुष्यक्षेत्रके बाहर भी मनुष्योंका

१—ममणी अजगत वेदं परिहारपुलकमपमत्तं च । चतुर्दशैः आहार्यं च क्वचि कोटं संहरत् ॥
धनैर्नगरैश्च परिहारं पुलकमपमत्तं च । चतुर्दशैर्गुणैश्च आहार्यं च नैव क्वचि संहरत् ॥ (भग० रा० २५.८०-८१) ॥
२—यह बात दिग्दर्शक—मनुष्यक्षेत्रमें नहीं मानी है । दिग्दर्शक—सिद्धान्तके अनुसार मानुषोत्तरसे आगे समुद्रघात और उपपातके सिवाय किसी कोट के भी मनुष्य चारण विद्याघर आदि भी गमन नहीं कर सकते । ३—समुद्रघातका स्थान पर्वत का पुर्व है, कि आजप्रदेशों परितो समस्त न चोद्वर बाहर निकलने, इसको समुद्रघात करने है । इसके स्थान भेद है । प्रत्यक्ष टीकाकारों समुद्रघात स्थानमें मनुष्यक्षेत्र समुद्रघातका उल्लेख किया है, परन्तु केवल समुद्रघातमें भी मनुष्यक्षेत्रके बाहर आजप्रदेश पर्वत कोट है । किन्तु केवल समुद्रघातमें मात्र नहीं होगा, और टीकाकारों समस्त मनुष्यक्षेत्रों परितो कहा है । क्वचि कोटं हरं ईदंके बाहर गमन धारण करनेके लिये मनुष्यक्षेत्र समुद्रघातके इस पर्वतपर पर्वत वही मर जाता है, ऐसा नहीं है । इस क्षेत्रमें मनुष्यक्षेत्रके बाहर भी समुद्रघात मरण संभव है । किन्तु दिग्दर्शक—मनुष्यक्षेत्रके अनुसार मनुष्यक्षेत्र समुद्रघातका उल्लेख है, किन्तु मनुष्यक्षेत्रके बाहर भी मरण करने समुद्रघातके बाहर है, यह दिग्दर्शकके अनुसार अनुसृत करने पर है ।

मरण हो सकता है, और उपपातकी अपेक्षा जन्म भी पाया जा सकता है, शेष नहीं। अतएव इस पर्वतको मानुषोत्तर कहते हैं।

इस प्रकार मानुषोत्तरपर्वतके पहले दार्द द्वीप, दो समुद्र, पाँच मेरु, पैंतीस क्षेत्र, वर्षा पर्वत, पाँच देवकुल, पाँच उत्तरकुल, एक सौ साठ चक्रवर्तियोंके विमलसेत्र, पचरान जनपद, और छप्पन अन्नर द्वीप हैं।

माध्यम—अब्राह—उक्त भवता मानुषस्य स्वभावमार्द्धवार्जवत्यं चेति। तत्र के मनुष्य के चेति अबोधयते—

अर्थ—इसी प्रथम आगे चक्कर आपने कर्मोंके आश्रयके प्रकरणमें कहा है, “स्वभावमार्द्धवार्जवत्यं च।” अर्थात् स्वभावकी मृदुता और अनुना मनुष्यायुके अन्तर्गत कारण है, और भी मनुष्य शब्दका उल्लेख कई जगहपर किया है। किन्तु यह नहीं बतलाना कि वे मनुष्य कौन हैं? और कहाँ रहते हैं? अतएव इसी बातको दितानेके लिये अग्रे सूच करते हैं—

सूत्र—प्राह्मानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥ १४ ॥

माध्यम—प्राह्मानुषोत्तरात्पर्वतात्पञ्चविंशत्सु क्षेत्रेषु सान्तरक्षीपेषु जन्मतो म मयन्ति। संहरणविषयिणामानु सार्धेऽप्यध्वृतीयेषु द्वीपेषु समुद्रद्वये च समन्तरक्षीरवोषि भारतका ईमवनका इत्येवमादयः क्षेत्रविभागन। जम्बूद्वीपका छव्यणका इत्येवमादयो। समुद्रविभागनेति ॥

अर्थ—उपर्युक्त मानुषोत्तरपर्वतके पूर्वमें—मानुषोत्तरपर्वतकी मर्यादामें चिते हुए हैं। हीम शाल योजन प्रमाण विद्यमानकाले मनुष्यक्षेत्रमें—पैंतीस क्षेत्रोंमें तथा छप्पन अन्नरक्षेत्रोंमें मनुष्य जन्म कारण किया करते हैं। संहरण विद्या और अक्षिर्क अपेक्षामें तो मनुष्यक्षेत्र मन्त्रिमान सर्वत्र—दार्द द्वीपोंमें दो समुद्रोंमें तथा मेरुशिखरोंपर पाया जाता है। भारत—मन्त्र क्षेत्रमें उत्पन्न होनेवाले और ईमवनक—ईमवनक्षेत्रमें उत्पन्न होनेवाले इत्यादि क्षेत्र विस्तार अपेक्षामें मनुष्योंके भेद हैं। तथा जम्बूद्वीपक—जम्बूद्वीपमें उत्पन्न होनेवाले, छगक—छगकक्षेत्रमें उत्पन्न होनेवाले इत्यादि द्वीपसमुद्रके विभागकी अपेक्षामें मनुष्योंके भेद हैं।

मार्थः—मनुष्य आयु और मनुष्यगति नामकर्मके उदयमें जो जन्म कारण हैं उन तीनोंमें मनुष्य कहते हैं। अतएव मनुष्य पर्याय जन्मही अपेक्षामें ही मन्त्रद्विष्ट, न कि किसी अन्य कारणमें। मनुष्यजन्म मानुषोत्तरपर्वतके भीतरके क्षेत्रों ही होते हैं।

१-जम्बूद्वीप ७ पार्श्वक्षेत्रों १० पुच्छक्षेत्रों १० २-जम्बूद्वीप ६, पार्श्वक्षेत्रों १२, पुच्छक्षेत्रों १४।
३-जम्बूद्वीप ६, पार्श्वक्षेत्रों १२, पुच्छक्षेत्रों १४।
४-जम्बूद्वीप ६, पार्श्वक्षेत्रों १२, पुच्छक्षेत्रों १४।
५-जम्बूद्वीप ६, पार्श्वक्षेत्रों १२, पुच्छक्षेत्रों १४।
६-जम्बूद्वीप ६, पार्श्वक्षेत्रों १२, पुच्छक्षेत्रों १४।
७-जम्बूद्वीप ६, पार्श्वक्षेत्रों १२, पुच्छक्षेत्रों १४।
८-जम्बूद्वीप ६, पार्श्वक्षेत्रों १२, पुच्छक्षेत्रों १४।
९-जम्बूद्वीप ६, पार्श्वक्षेत्रों १२, पुच्छक्षेत्रों १४।
१०-जम्बूद्वीप ६, पार्श्वक्षेत्रों १२, पुच्छक्षेत्रों १४।

हैं बाहर नहीं । इस कथनसे मनुष्योंका स्वरूप और अधिकरण क्या है, सो मालूम होता है । परन्तु मनुष्योंके भेद कितने हैं, सो नहीं मालूम होते । इसके लिये कहते हैं, कि उनके भेद अनेक प्रकारसे किये जा सकते हैं, क्षेत्र-विभागकी अपेक्षामें तथा द्वीपसमुद्र विभागकी अपेक्षासे । इत्यादि । परन्तु जिनमें सभी भेदोंका अन्तर्भाव हो जाय, ऐसमें मूलभेद कौनसे हैं, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—आर्या म्लेच्छाश्च ॥ १५ ॥

भाष्यम्—द्विविधा मनुष्या भवन्ति, आर्या, म्लिच्छाश्च । तत्रार्याः पञ्चविधाः क्षेत्रार्याः जात्यार्याः कुलार्याः कर्मार्याः शिल्पार्याः भाषार्याः इति । तत्र क्षेत्रार्याः पञ्चदशसु कर्मभूमिषु जाताः । तथो भरतेष्वर्धपदविंशतिषु जनपदेषु जाताः शेषेषु च चक्रवर्तिविजयेषु । जात्यार्या इत्याक्यो विदेहा हरयोऽम्बुषाः दाताः कुरवो बुबुनाला उमा मांगा राजन्या इत्येवमादयः । कुलार्याःकुलकराद्यकवर्तिनो बलदेवा वासुदेवा ये चान्ये आवृत्तीयादा पञ्चमादा सप्तमाद्वा कुलकरेभ्यो वा विशुद्धान्यप्रकृतयः । कर्मार्या यजनयाजनाध्ययनाध्यापनप्रयोगकृपिलिपि-वाणिज्ययोनिपोषणवृत्तयः । शिल्पार्यास्तन्तुवाद्यकुलालनापिततुजवाद्यदेवटादयोऽल्पसाध्या अर्गाहिताजीवाः । भाषार्या नाम ये दिष्टभाषानियतवर्णं लोकसूद्रस्पर्शशब्दं पञ्चविधा-नामप्यार्याणां संव्यवहारं भाषन्ते ॥

अर्थ—मूलमें मनुष्य दो प्रकारके होते हैं—एक आर्य दूसरे म्लेच्छ । आर्य मनुष्योंके छह भेद हैं—क्षेत्रार्य जात्यार्य कुलार्य कर्मार्य शिल्पार्य और भाषार्य । जो पन्द्रह कर्मभूमियोंमें उत्पन्न होनेवाले हैं, तथा भरतक्षेत्रके साढ़े पचास जनपदोंमें अथवा शेष चक्रवर्तीके विजय स्थानोंमें जो जन्म धारण करनेवाले हैं, उनको क्षेत्रार्य कहते हैं । इस्वाकु विदेह हरि अम्बष्ठ ज्ञात कुरु बुबुनाल उमा भोग और राजन्य प्रभृति जातिकी अपेक्षासे जो आर्य हैं, उनको जात्यार्य कहते हैं । कुलकी अपेक्षासे जो आर्य हैं, उनको कुलार्य कहते हैं, जैसे कि कुलकर चक्रवर्ती बलदेव वासु-देव प्रभृति तथा और भी तीसरेसे पाँचवेंसे या सातवेंसे लेकर कुलकरोंके वंशमें जो उत्पन्न हुए हैं, या जो विशुद्ध वंश और प्रकृतिको धारण करनेवाले हैं, उनको कुलार्य कहते हैं । जो अनाचार्यक कर्मकी अपेक्षासे आर्य हैं, उनको कर्मार्य कहते हैं, जैसे कि यजन याजन अध्ययन अध्यापनका प्रयोग—कर्म करनेवाले तथा कृपि (खेती) लिपि (लेखन) वाणिज्य (व्यापार) की योनिभूत—मूलरूप पोषणवृत्ति—जिससे कि प्रजाका पोषण होता है, करनेवाले हैं, उनको कर्मार्य कहते हैं । शिल्प—कारागरीके कर्म करनेकी अपेक्षासे जो आर्य हैं, उनको शिल्पार्य कहते हैं । जैसे कि तन्तुवाय (कपड़े बुननेवाले) कुलाल (कुम्भार) नापित (नाई) तुजवाय (सूत कातनेवाले) और देवट प्रभृति । शिल्पार्योंसे इनका कर्म

१—आर्या म्लिच्छाभेदस्यैव कथितव्यम् ॥ २—तद्यथा इति कथितव्यम् । ३—यद्वा बुबुनाल और कर्मा बुबुनाल भी पाठ है । ४—कही भोज शब्द है ।

अल्पसाध है, और इसी लिये इनका आजीवन अगर्हित माना गया है । भाषा—शब्द व्यवहार की अपेक्षासे जो आर्य हैं, उनको भाषार्य कहते हैं । गणवरादिक शिष्ट—विशिष्ट—सर्वातिशय सग्व व्यक्तिओंके बोलनेकी जो संस्कृत अथवा अर्धमागधी आदि भाषाएं हैं, उनमें अक्षरादि कौनसे पूर्वापरीमावसे सन्निवेश करनेके जो विशिष्ट नियम हैं, उनकी जिसमें प्रधानता पाई जाती है, तथा जो लोकमें रुढ़—अत्यन्त प्रसिद्ध हैं, और स्फुट—बाल—भाषाके समान व्यवहारमें अव्यक्त नहीं हैं, ऐसे शब्दोंका जिसमें व्यवहार पाया जाता है, ऐसी उपर्युक्त पाँच प्रकारके आर्य पुण्योके बोलनेकी भाषाका जो व्यवहार करते हैं, उनको भाषार्य समझना चाहिये ।

भाषार्य—सामान्यतया मनुष्योंके दो भेद हैं ।—एक आर्य दूसरे श्लेच्छ । जो गुणोंसे धारण करनेवाले हैं, अथवा जो गुणधनोंके आश्रय हैं, उनको आर्य कहते हैं । सादे पश्चिम जनपदोंमें जो उत्पन्न होते हैं, वे प्रायःकरके आर्य होते हैं । आर्योंके छह भेद हैं, जैसा कि ऊपर लिखा आ चुका है । अनप्य क्षेत्र जाति कुछ कर्म शिल्प और मापा इनकी अपेक्षासे ज्ञान दर्शन और चारित्रिक विषयमें जिनका आचरण और शील शिष्ट लोकोंके द्वारा अभिमत तथा न्याय्य और धर्ममें अनिरुद्ध रहा करता है, उनको आर्य कहा है । जिनका आचरण और शील इससे विपरीत है, तथा निम्नरी भाषा और चेष्टा अव्यक्त एवं अनियत है, उनको श्लेच्छ समझना चाहिये । इसी बातसे सुझाया करते हुए श्लेच्छोंके भेदोंको भी बतानेके लिये भाष्यकार कहते हैं—

भाष्यम्—अतो विपरीता म्लिशाः । तद्यथा—हिमयतश्चतसृषु विविधु श्रीणि द्यौजन्-
शतानि लवणसमुद्रमगगाश्च चतसृणां मनुष्यविजातीनां चत्वारोऽन्तरद्वीपा भयनिन त्रियो-
जनशतविक्रमायामाः । तद्यथा—एकीरुकाणामासावकार्णौ लान्गूलिनां वैपाणिकानामिति ।
आचारि द्यौजन्शतान्ययगाश्च चतुर्योजनशतयामविक्रमा एवान्तरद्वीपाः । तद्यथा—द्वय-
कार्णानां गजकर्णानां गोकर्णानां शङ्कुलिकर्णानामिति ॥ पञ्चशतान्ययगाश्च पञ्चयोजनशत-
यामविक्रमा एवान्तरद्वीपाः । तद्यथा—शृङ्गमुखानां द्याममुखानामाशंसुखानां मोमुखाना-
मिति ॥ षड्योजनशतान्ययगाश्च षड्ययामविक्रमा एवान्तरद्वीपाः । तद्यथा—अन्ध-

१—गुणैः गुणवर्तिका अर्थमेव इत्यादिः । २—दिग्भ्यश्च सप्तदायके अनुगार जिनमें वर्णोच्चारण का प्रारंभ, इनकी आरंभ, और जिनमें वह न पाया जाय, उनको श्लेच्छ कहते हैं । आर्योंके मुख्यमें दो भेद हैं—अद्विजान, अन्धजान । अद्विजानके सात भेद हैं—मुक्ति तथा निष्क्रिया अथवा रज बल और अक्षीण । कहीं कहीं वह आठ भेद भी बनते हैं । इनके उपभेद अनेक हैं । अद्विजान आर्योंके भी अनेक भेद हैं, किन्तु उनके पाँच भेद मुख्य हैं—हन्तृ भक्षण्य भक्ष्यो भक्षित्य और दशोन्तय । आर्येषुभेदे उत्पन्न होनेकाको क्षेत्र वे, त्रिगुणों तथा लोगका स्वरूप तथा ज्ञान है, ऐसे विपुल मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवालेको आचार्य, वर्णोच्चारणके अनुगार आर्योन्तय को श्लेच्छोत्तय भक्ष्यो, भक्षण्य भक्षण्य के अन्तर्गत उनके वर्णोच्चारणके चारिगुणों, और मध्यगच्छ मनुष्यों का दशोन्तय कहते हैं । ३—दिग्भ्यश्च सप्तदायके अनुगार इति षड्ययम् । ४—आचारिणानाम् इति च षडः । ५—विपरीतार्थमेव च षडः । ६—अन्धोऽन्धमन्त्रिणम् । एतेभ्यश्च वर्णोन्तय इति च षडः । ७—अन्धोऽन्धमन्त्रिणम् । ८—अन्धोऽन्धमन्त्रिणम् इति च षडः ।

मुखानां हस्तिमुखानां सिंहमुखानां व्याघ्रमुखानामिति ॥ सप्तयोजनशतान्यवगाह्य
तावदायामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपाः । तद्यथा—अश्वकर्णसिंहकर्णहस्तिकर्ण कर्णप्रावरणना-
मानः ॥ अष्टौ योजनशतान्यवगाह्याष्टयोजनशतायामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपाः । तद्यथा—
उल्कामुखविष्टजिह्वमेपमुखविष्टहन्तनामानः ॥ नवयोजनशतायामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपा
भवन्ति । तद्यथा—घनदन्तगूढदन्तविशिष्टदन्तशुद्धदन्तनामानः ॥ एकोरुकाणामेकोरुकद्वीपः ।
एवं शेषाणामपि स्वनामभिस्तुल्यनामानो वेदितव्याः ॥ शिखरिणोऽप्येवमेवेत्येवं पटपञ्चाशदिति ॥

अर्थ—ऊपर आर्य पुरुषोंका आचरण और शील बताया जा चुका है । उससे विपरीत
आचरण और शील म्लेच्छोंका हुआ करता है । आर्य पुरुषोंके जो क्षेत्र जाति कुछ कर्म शिल्प
और भाषा ये छह विषय बताये हैं, उनसे अतिरिक्त क्षेत्र जाति आदिको जो धारण करने
कले हैं, उनको म्लेच्छ समझना चाहिये । इनके अनेक भेद हैं,—भैसे कि शक यवन किरात
काम्बोज बाल्हीक इत्यादि । इनके सिवाय अन्तरद्वीपोंमें जो रहते हैं, वे म्लेच्छ ही हैं ।
क्योंकि उनके क्षेत्रादिक उपर्युक्त क्षेत्रादिकोंसे विपरीत ही हैं । अन्तरद्वीप सम्बन्धी म्लेच्छोंका
आवास स्थान और आकार आदि इस प्रकारका समझना चाहिये ।—

हिमवान् पर्वतकी पूर्व और पश्चिमकी तरफ चारों विदिशाओंमें तीन सौ
योजन लवणसमुद्रके भीतर बलकर चार प्रच्छरकी मनुष्य जातियाँ जिनमें निवास करती हैं,
ऐसे चार अन्तरद्वीप हैं । प्रत्येक अन्तरद्वीपकी चौड़ाई तथा लम्बाई तीन तीन सौ योजनकी
है । इन चार अन्तरद्वीपोंके क्रमसे ये चार नाम हैं—एकोरुक आभासिक लाङ्गूलिक और
वैष्णिक । एकोरुक द्वीपमें रहनेवाले मनुष्योंका नाम भी एकोरुक है । इसी प्रकार आभासिक
आदि अन्तरद्वीपोंके विषयमें तथा दूसरे भी अन्तरद्वीपोंके विषयमें समझना चाहिये, कि द्वीपके
नामके अनुसार ही वहाँके रहनेवाले मनुष्योंके भी वैसे ही आभासिक लाङ्गूलिक आदि नाम हैं,
न कि वहाँके मनुष्योंका आकार ही वैसा है । वहाँपर उत्पन्न होनेवाले मनुष्य सम्पूर्ण अङ्ग
और उपाङ्गोंसे पूर्ण तथा सुन्दर देखनेमें अति मनोहर होते हैं । सभी अन्तरद्वीपोंके विषयमें
यही बात समझनी चाहिये । इन द्वीपोंमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य युगल उत्पन्न होते हैं, और
इनकी आयु पत्युके असंख्यातवें भाग होती है, तथा शरीरकी लंबाई आठ सौ धनुषकी होती है ।

पूर्वोत्तर दिशामें तीन सौ योजन लवणसमुद्रके भीतर बलकर तीन सौ योजन लम्बा और
तीन सौ ही योजन चौड़ा एकोरुक नामका द्वीप है, और उसमें एकोरुक नामके मनुष्य निवास
करते हैं । दक्षिण पूर्व दिशामें तीन सौ योजन लवणसमुद्रके भीतर बलकर तीन सौ योजन लम्बा

१—अश्वकर्णसिंहकर्णहस्तिकर्ण । एवं वा व्यवस्थाः । २—सप्तयोजन इति वा व्यवस्थाः । ३—सप्तयोजन-
शत इति वा व्यवस्थाः । ४—नवयोजनशतान्यवगाह्य इति वा व्यवस्थाः । ५—अष्टदन्त इति वा व्यवस्थाः । ६—दिग्गज
सम्बन्धके अनुसार एकोरुक आदि नाम व्यवस्थित की ओर ध्यान दें । एक ही टोप दिग्गजे से, लम्बे एकोरुक
करते हैं । इसी तरह एक अन्तरद्वीपके मनुष्योंका नाम आकारकी ओर ध्यान दे अन्यत्र समझना चाहिये ।

और तीन सौ ही योजन चौड़ा आभासिक नामका द्वीप है, उसमें आभासिक नामके मनुन निवास करते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशामें तीन सौ योजन समुद्रके भीतर चउकर तीन सौ दोन लम्बा और तीन सौ योजन चौड़ा लाङ्गलिक नामका द्वीप है, जिसमें कि लाङ्गलिक नामके मनुन्य निवास करते हैं। उत्तर पश्चिम दिशामें तीन सौ योजन लवणसमुद्रके भीतर चउकर तीन सौ योजन लम्बा और तीन सौ योजन चौड़ा वैषाणिक नामका द्वीप है, जिसमें कि वैषाणिक नामके मनुन्य निवास करते हैं।

ये पहले अन्तरद्वीप सम्बन्धी चार द्वीप हैं, इसी प्रकार सातवें अन्तर्द्वीप उठके चार चार भेदोंको समझ लेना चाहिये। अर्थात् पूर्वोत्तर दिशामें चार सौ योजन लवणसमुद्रके भीतर चउकर चार सौ योजन लम्बा और चार सौ ही योजन चौड़ा हयकर्ण नामका द्वीप है, जिसमें कि हयकर्ण नामके मनुन्य रहते हैं। दक्षिण पूर्व दिशामें चार सौ योजन लवणसमुद्रके भीतर चउकर चार सौ योजन लम्बा और चार सौ ही योजन चौड़ा गजकर्ण नामका द्वीप है, जिसमें कि गजकर्ण नामके मनुन्य रहते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशामें चार सौ योजन लवणसमुद्रके भीतर चउकर चार सौ योजन लम्बा और चार सौ ही योजन चौड़ा गोकर्ण नामका द्वीप है, जिसमें कि गोकर्ण नामके मनुन्य रहते हैं। उत्तर पश्चिम दिशामें चार सौ योजन लवणसमुद्रके भीतर चउकर चार सौ योजन लम्बा और उतना ही चौड़ा शम्भुलिङ्ग नामका द्वीप अन्तर्द्वीप है, जिसमें कि शम्भुलिङ्ग नामके मनुन्य रहते हैं।

लवणसमुद्रके भीतर पाँच सौ योजन चउकर पाँच पाँच सौ योजनका त्रिभुज आभास-रिम्बर और त्रिभुज है, ऐसे चार अन्तरद्वीप हैं, जोकि उपर्युक्त चार दिशामें स्थित हैं, और उनके कि क्रमसे गजमुल व्यग्रमुल आदर्शमुल और गोमुल ये नाम हैं। तथा इनमें क्रमसे इन्ही नामवाले मनुन्य निवास करते हैं। उह सौ योजन भूज चउकर उनमें ही त्रिभुज और त्रिभुजवाले क्रमसे पूर्वोत्तर अदि दिशामें अग्रमुल इन्द्रिमुल मित्रमुल और व्यग्रमुल नामके चार द्वीप हैं, जिसमें कि क्रमसे इन्ही नामवाले मनुन्य निवास करते हैं। इसी प्रकार तीन सौ योजन लवणसमुद्रके भीतर चउकर क्रमसे पूर्वोत्तरदि दिशामें तीन तीन सौ योजन लम्बा चौड़े अर्थात् त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज नामके चार अन्तरद्वीप हैं, जिसमें कि क्रमसे इसी तरह के मनुन्य निवास करते हैं। आठ सौ योजन भीतर चउकर उनमें ही त्रिभुज और त्रिभुज लम्बा उह उपर्युक्त चार दिशामें क्रमसे उत्तरमुल त्रिभुज त्रिभुज और त्रिभुज नामके चार द्वीप हैं, जिसमें कि तीन ही नामवाले मनुन्य निवास करते हैं। नौ सौ योजन भीतर चउकर उनमें ही त्रिभुज और त्रिभुजवाले चार दिशामें क्रमसे उत्तरमुल त्रिभुज त्रिभुज और त्रिभुज नामके चार अन्तरद्वीप हैं, जिसमें कि क्रमसे इसी नामवाले मनुन्य निवास करते हैं।

इन अन्तरद्वीपोंका और इनमें रहनेवाले मनुष्योंका नाम समान है । जैसे कि एकोरुक । अर्थात् एकोरुक मनुष्योंका एकोरुक द्वीप है, अथवा यह भी कहा जा सकता है, कि एकोरुक द्वीपमें रहनेके कारण ही उन मनुष्योंका नाम एकोरुक है । इसी प्रकार आभासिक आदि शेष द्वीपों और उनमें रहनेवाले मनुष्योंके नाममें तुल्यता समझनी चाहिये ।

लवणसमुद्रके भीतर तीन सौ योजनसे लेकर नौ सौ योजन भीतर तक चलकर ये सात अन्तरद्वीप हैं, जो कि हिमवान् पर्वतके पूर्व और पश्चिमकी चारों विदिशाओंके मिलाकर अष्टाईस होते हैं । जिस प्रकार हिमवान् पर्वत सम्बन्धी अष्टाईस अन्तरद्वीप हैं, उसी प्रकार शिखरीपर्वत सम्बन्धी भी अष्टाईस हैं । कुल मिलाकर ५६ अन्तरद्वीप होते हैं । इन सभी द्वीपोंमें रहनेवाले मनुष्य अन्तर्द्वीपिन स्लेच्छ कहे जाते हैं ।

इस प्रकार मनुष्योंके आर्य और स्लेच्छ भेदोंको बताकर मनुष्यक्षेत्रमें कर्मभूमि और अकर्मभूमि नामके जो भेद हैं, वे कौन से हैं, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

**सूत्र—भरतैरावतविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुरुत्तर-
कुरुभ्यः ॥ १६ ॥**

भाष्यम्—मनुष्यक्षेत्रे भरतैरावतविदेहाः पञ्चदश कर्मभूमयो भवन्ति । अन्यत्र देवकुरुत्तर-
त्तरकुरुभ्यः ।

संसारदुर्गान्तगमकस्य सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रात्मकस्य मोक्षमार्गस्य ज्ञातारः कर्तारः उपदेशारश्च भगवन्तः परमपर्यस्तीर्थकरा अत्रोत्पद्यन्ते । अत्रैव जाताः सिद्धयन्ति नान्यत्र । अतो निर्वाणाय कर्मणः सिद्धिभूमयः कर्मभूमय इति । शेषास्तु विंशतिर्विंशः सान्तरद्वीपा अकर्मभूमयो भवन्ति । देवकुरुत्तरकुरुयस्तु कर्मभूम्यभ्यन्तरा अप्यकर्मभूमय इति ॥

अर्थ—उपर्युक्त मनुष्यक्षेत्रमें भरत ऐरावत और देवकुरु तथा उत्तरकुरुको छोड़कर बाकीके विदेहक्षेत्र सम्बन्धी पन्द्रह कर्मभूमियाँ हैं ।

भाष्यार्थ—पाँच मेरुओंसे अधिष्ठित पैंतालीस लाख योजन लम्बे चौड़े मनुष्यक्षेत्रमें पाँच भरत पाँच ऐरावत और पाँच ही विदेहक्षेत्र हैं । ये ही मिलकर पन्द्रह कर्मभूमियाँ कहाती हैं । इनके सिवाय जो क्षेत्र हैं, वे अकर्मभूमि हैं । विदेहमें देवकुरु और उत्तरकुरुका भाग भी

१—दिगम्बर सम्प्रदायमें लवणसमुद्र और कालोदत्तमुद्रके मिलाकर ५६ अन्तरद्वीप माने हैं, और इनके विस्तार आदिमें भी बहुत विरोध है, जिसका गुलाम, राजवास्तिक और जिलेकसार आदिमें देराना चाहिये । यथा—
“तथा तद्वर्द्धना स्लेच्छाः परे स्युः कर्मभूमिनाः । आद्याः पञ्चवतिः स्वाता भार्पेद्रुपतश्चतस्रोः ॥” (तत्त्वार्थ-
श्लोकार्थिक) इनमेंसे जो विजयार्थके अन्तमें रहनेवाले हैं, वे केवल मित्र आदि राक्षस रहने हैं, और शेषके हिमवान् आदिके अंतमें रहनेवाले फल फूलोंका बाहर करनेवाले तथा पद्मप्रमाण आद्यके मोक्ष हुआ करते हैं । ये अन्तरद्वीप कहाँ कहाँ हैं, कितने कितने बड़े हैं, और पृथिवीलक्षे कितनी ऊँचाईपर हैं, आदि बातें ग्रन्थान्तरोसे जाननी चाहिये ।

संमिश्रित है, अतएव वह भी कर्मभूमि समझा जा सकता था, इसके लिये ही उनको चेष्टा ऐसा कहा है। क्योंकि देवकुरु और उत्तरकुरुका भाग कर्मभूमि नहीं है, भोगभूमि है।

नारकादि चतुर्गतिरूप संसार अत्यन्त दुर्गम—गहन है, क्योंकि वह अनेक कठिने-योनियोंसे पूर्ण और अति संकटमय है। इसका अन्त—नाश सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्यरूप जिस मोक्षमार्गके द्वारा हुआ करता है, या हो सकता है, उसके ज्ञाता प्रदर्शक और उपदेष्टा भगवान् तीर्थंकर एवं परमर्षि इन पंद्रह कर्मभूमियोंमें ही उत्पन्न होते हैं। तथा इन क्षेत्रोंमें ही उत्पन्न हुए मनुष्य सम्पूर्ण कर्मोंका क्षय करके मोक्षपदको प्राप्त करने हैं, न कि अन्य क्षेत्रोंमें उत्पन्न हुए मनुष्य। इस प्रकारसे ये ही भूमियाँ ऐसी हैं, जिनमें निर्माणपद—सिद्धिपदको प्राप्त करनेके योग्य कर्म किया जा सकता है। इसी लिये इनको कर्मभूमि कहते हैं। इनके सिवाय जो भूमियाँ हैं, जिनमें कि भीस क्षेत्र और पूर्वोक्त एतोरत्नादिक अन्तरद्वीप अधिष्ठित हैं, वे सब अकर्मभूमि हैं। क्योंकि उनमें तीर्थंकरता जन्म आदि नहीं पाया जाता। देवकुरु और उत्तरकुरुका भाग कर्मभूमिके अभ्यन्तर होनेपर भी कर्मभूमि नहीं है, क्योंकि वहाँपर चारित्रिकता पालन नहीं हुआ करता।

इस प्रकार मनुष्योंके भेदोंको बनाकर उनकी आयुका मध्यम तथा उत्कृष्ट प्रमाण बतानेके लिये मूल कहते हैंः—

सूत्र—नृस्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्ते ॥ १७ ॥

भाष्यम्—मरुः मरु मनुष्याः मानुषा इत्यनर्थान्तरम् । मनुष्याणां परा स्थितिर्वाणि पदयोगमानि, अपरा अन्तर्मुहूर्तति ।

अर्थ—नृ नर मनुष्य और मानुष ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं—पर्यायवाची हैं। मनुष्योंकी उत्कृष्ट आयुका प्रमाण तीन पद्म और न्यूनतम प्रमाण अन्तर्मुहूर्त है।

भारार्थ—मनुष्य आयु और मनुष्य गति नामकर्मके उद्गमसे जो पर्याय प्राप्त होती है, उस पर्यायसे युक्त जीवको मनुष्य कहते हैं। पर्यायमन्वन्वी श्रमावशेके अनुसार ऐसे जीवों नृ नर मनुष्य मानुष मर्त्य मनुज आदि अनेक शब्दोंमें कहते हैं। अभेद निरतासे सामान्य-मया ये सभी पर्यायवाचक शब्द एक मनुष्य पर्यायवाच्य अर्थके ही वाचक हैं। जिस मनुष्य आयुक्रमके उद्गमसे यह पर्याय प्राप्त हुआ करती है, उसका प्रमाण अन्तर्मुहूर्तमें लेकर ही पदोक्तता है। अर्थात् कोई भी मनुष्य अन्तर्मुहूर्तमें पहले मर नहीं सकता, और तीन पद्मोंमें अष्टौ जीवित नहीं रह सकता।

१—यस्य उद्गमकालस्य एक भेदः । इत्यत्र प्रमाण मोक्षपदप्राप्त कर्मवशात् । मुनिकर्म देवता कर्तव्ये । कर्मवशात् । २—यस्य उद्गमकालः, उद्गमकालः और अन्तर्गमः । यह आयुका प्रमाण अन्तर्गमवशी अनेकानेक प्रमाण कर्तव्ये । ३—मनुष्य और मनुष्योंकी स्थिति आने के पक्षसे दो प्रमाणों का दर्शन है—मरुस्थिति और चारित्र्यस्थिति । ४—यस्य उद्गमकालः प्रमाण अन्तर्गमकालः है । अन्तर्गमकालः प्रमाण आने के लिये ।

संसारि प्राणी चार भागोंमें विभक्त हैं—नारक तिर्यञ्च मनुष्य और देव । इनमेंसे नारकियोंकी उत्कृष्ट जघन्य आयुका प्रमाण बता चुके हैं, देवोंकी आयुका प्रमाण आगेके अध्यायमें बतावेंगे, मनुष्योंकी आयुका प्रमाण इस सूत्रमें बता दिया । अतएव तिर्यञ्चोंकी आयुका प्रमाण बताना बाकी है, उसीको बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सूत्र—तिर्यग्योनीनां च ॥ १८ ॥

भाष्यम्—तिर्यग्योनिजानां च परापरे स्थिती त्रिपत्योपमान्तर्मुहूर्तं भवतो यथासंख्य-
मेव । पृथक्करणं यथासंख्यदोषनिवृत्त्यर्थम् । इतरथा ईदमेकमेव सूत्रमभविष्यदुभयत्र चोमे
यथासंख्यं स्यातामिति ।

अर्थ—तिर्यग् योनिमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंकी भी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति क्रमा-
नुसार तीन पत्य और अन्तर्मुहूर्त प्रमाण ही समझनी चाहिये । दो सूत्र पृथक् पृथक् करनेका
प्रयोजन यथासंख्य दोषकी निवृत्ति करता है । क्योंकि यदि ऐसा न किया होता, और दोनों
सूत्रोंकी जगह एक ही सूत्र रहता, तो यथासंख्यके नियमानुसार दोनों स्थितियोंका दो जगह
बोध हो जाता ।

भावार्थ—यथासंख्य प्रकृतमें दो प्रकारका हो सकता है—एक तो उत्कृष्ट और जघ-
न्यका तीनपत्य और अन्तर्मुहूर्तके साथ । दूसरा मनुष्य और तिर्यञ्चोंका उत्कृष्ट और जघन्य
स्थितिके साथ । इनमेंसे पहला यथासंख्य इष्ट है, और दूसरा अनिष्ट । पहला यथासंख्य पृथक्
पृथक् दो सूत्र होनेपर ही बन सकता है । यदि दोनोंकी जगह एक सूत्र कर दिया जाय, तो
अनिष्ट यथासंख्यका प्रसङ्ग प्राप्त होगा । जिससे ऐसे अर्थका बोध हो सकता है, कि मनुष्योंकी
उत्कृष्ट स्थिति तीन पत्यकी होती है, और तिर्यञ्चोंकी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्तकी होती है* ।

भाष्यम्—द्विविधा चैषां मनुष्यतिर्यग्योनिजानां स्थितिः १-भवस्थितिः कायस्थितिश्च ।
मनुष्याणां यथोक्ते त्रिपत्योपमान्तर्मुहूर्तं परापरे भवस्थिती । कायस्थितिस्तु परा सप्ताष्टी वा
भवग्रहणानि ॥ तिर्यग्योनिजानां च यथोक्ते समासतः परापरे भवस्थिती ।

अर्थ—मनुष्यों की तथा तिर्यञ्चोंकी स्थिति दो प्रकारकी है, एक भवस्थिति दूसरी काय-
स्थिति । ऊपर तीन पत्य तथा अन्तर्मुहूर्तकी क्रमसे उत्कृष्ट तथा जघन्य जो स्थिति बताई
है, वह मनुष्यों की भवस्थिति है । अर्थात् मनुष्यभवको धारण करनेवाले जीवकी एक भवमें
स्थिति अन्तर्मुहूर्तसे कम नहीं हो सकती और तीन पत्यसे अधिक नहीं हो सकती । एक

१-तिर्यग्योनिजानां चेत्पि पाठः । २-तिर्यग्योनीनां चेत्पि पाठः । ३-यदेकमेव इति वा पाठः ।
४-टीकाकारने लिखा है, कि एक सूत्र कर देनेसे भी कोई क्षति नहीं है । समस्त पक्षोंका सम्बन्ध हो जानेसे भी इष्ट
अर्थका बोध हो सकता है । अथवा व्याख्यानतो विद्वत्प्रस्थितिः इस नियमके अनुसार इष्ट अर्थ किया जा
सकता है । अथवा इस सूत्रकी रचना करने ही सप्ताष्टी काटते ।

मनुष्यपर्यायमें जीवित रहनेका काल इससे कम या ज्यादा नहीं हो सकता, इसके परिते कहते हैं । निरन्तर उसी भवके धारण करनेकी कालपर्यायका नाम कायस्थिति है । एक जीव मनुष्य पर्यायको धारण करके आयु पूर्ण होनेपर पुनः मनुष्य हो और फिर भी उसका काल बार बार यदि मनुष्य भवको ही धारण करता जाय, तो वह निरन्तर कितने मनुष्यके भव ग्रस्त कर सकता है, इसके प्रमाणका ही नाम कायस्थिति है । मनुष्योंकी भवस्थितिको उत्कृष्ट प्रमाण सात आठ भव ग्रहण करने तकका है । क्योंकि कोटिपूर्वकी आयुवाला मनुष्य पुनः पुनः मरता यदि कोटिपूर्वकी आयुवाला ही होता जाय, तो वह सात बारसे अधिक नहीं हो सकता । अतः भवमें देवकुरु अथवा उत्तरकुलकी भोगभूमिमें ही उत्पन्न होता है, जहाँसे कि मरण करके नियमसे देवपर्याय धारण करना पड़ता है ।

तिर्यश्च जीवोंकी भी भवस्थितिको प्रमाण मनुष्योंके समान ही समझना चाहिये । अर्थात् उत्कृष्ट तीन पदय और ज्वन्य अन्तर्मुहूर्त । संक्षेपसे तिर्यश्चोंकी भवस्थितिका यही प्रमाण है । विस्तारसे उसका प्रमाण इसप्रकार है ।—

भाष्यम्—ध्यासतस्तु शुद्धपृथिवीकायस्य परा द्वादश वर्षसहस्राणि, सप्तपृथिवीकायस्य द्वाविंशतिः, अपकायस्य सप्त, वायुकायस्य त्रीणि, तेजःकायस्य त्रीणि रात्रिदिनादि घनस्पतिकायस्य द्वादश वर्षसहस्राणि । एषां कायस्थितिरसंख्ययाः अवसर्पिण्युत्सर्पिण्यः घनस्पतिकायस्यानन्ताः । त्रीन्दिनानां भवस्थितिर्द्वादश वर्षाणि, त्रीन्दिनानामेकोनपञ्चाशद् रात्रिदिनानि । चतुरिन्द्रियाणां पण्मासाः । एषां कायस्थितिः संख्येयानि वर्षसहस्राणि । पंचेन्द्रियतियोग्योनिजाः पञ्चविधः—तद्यथा—मत्स्याः उरगाः पक्षिणः पक्षिणश्चतुष्पदा इति । तत्र मत्स्यानामुरगाणां भुजगानां च पूर्वकोट्येव । पक्षिणां पक्ष्योपमासंख्येयभागः । चतुष्पदानां त्रीणि पक्ष्योपमानि गर्भजानां स्थितिः । तत्र मत्स्यानां भवस्थितिः पूर्वकीटिस्त्रिपञ्चादुरगाणां द्विचत्वारिंशद् भुजगानां द्विसप्ततिः पक्षिणां स्थलचराणां चतुरर्शतिर्वर्षसहस्राणि सम्मूर्धितानां भवस्थितिः । एषां कायस्थितिः सप्तश्री भवग्रहणानि । सर्वेषां मनुष्यतिर्यग्योनिजानां कायस्थितिरप्यपरा अन्तर्मुहूर्तस्थितिः ।

इति तत्त्वार्थाधिगमे लोकप्रवृत्तिर्नामा तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ।

अर्थ—तिर्यश्चोंकी भवस्थितिका प्रमाण सामान्यतया ऊपर दिये अनुसार है । विशेषरूपसे यदि जानना हो, तो वह इस प्रकार समझना कि—

शुद्ध पृथिवीकायकी उत्कृष्ट भवस्थिति बारह हजार वर्षकी है । सप्त पृथिवीकायकी नार्दम हजार वर्षकी, जलनायकी सात हजार वर्षकी और वायुकायकी तीन हजार वर्षकी है । अग्निनायकी भवस्थितिका उत्कृष्ट प्रमाण तीन रात्रि दिनका है । तथा घनस्पतिकायकी उत्कृष्ट भवस्थिति दश हजार वर्षकी है । इनमेंसे घनस्पतिकायको छोड़कर बाकी जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थितिको प्रमाण अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी है । घनस्पतिकायकी उत्कृष्ट कायस्थिति अन्त उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी है ।

द्वीन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति चारह हजार वर्षकी है । त्रीन्द्रियोंकी उन्नतास रात्रि दिन, और चतुरिन्द्रियोंकी छह महीना है । इनकी उत्कृष्ट कायस्थिति संख्यात हजार वर्षकी है ।

पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च पाँच प्रकारके हैं ।—मत्स्य उरग परिमर्ष पक्षी और चतुष्पद । इनमेंसे मत्स्य उरग और भुजग (परिमर्ष) इनकी उत्कृष्ट भवस्थिति कोटिपूर्व वर्षकी है पक्षियोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति पल्यके असंख्यातवें भाग है । गर्भन चतुष्पदोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति तीन पल्यकी है । इसमें मत्स्योंकी भवस्थिति कोटिपूर्व, उरगोंकी त्रपन, भुजगोंकी व्यालीस, स्थलचर पक्षियोंकी बहत्तर और सम्पूर्णजीवोंकी भवस्थिति चौरासी हजार वर्षोंकी है । इन सबकी कायस्थितिका उत्कृष्ट प्रमाण सात आठ भवग्रहण करने तक है । सम्पूर्ण मनुष्य और तिर्यञ्चोंकी कायस्थितिका जघन्य प्रमाण अन्तर्मुहूर्तमात्र ही है ।

इस प्रकार तत्त्वार्थाधिगम भाष्यका लोकप्रज्ञप्ति
नामका तीसरा अध्याय समाप्त हुआ

चतुर्थोऽध्यायः ।

अधोलोक और मध्यलोकका वर्णन ऊपर तीसरे अध्यायमें कर चुके हैं, किन्तु ऊर्ध्वलोकका वर्णन अभी तक नहीं किया गया । अतएव उसका वर्णन करनेकी आवश्यकता है । इसके सिवाय—

भाष्यम्—अत्राह उक्तं भवता “मवप्रत्ययोऽवधिर्नारकदेवानामिति” । तद्योऽविकेयभावेण देवगतिरिति । केवललिभृतसङ्घधर्मदेवावर्णवाद्यो दर्शनमोहस्य । समागसंयमादयो देवस्य । नारकसम्पूर्णच्छिनोमपुंसकानि न देवाः । तत्र के देवाः ? कतिविधा वेति ? अत्रोध्यने-

अर्थ—यह प्रश्न भी उपस्थित होता है, कि आपने अनेक स्थलोंपर देव शब्दका प्रयोग किया है—जैसे कि “मवप्रत्ययोऽवधिर्नारकदेवानाम् (अ० १ सूत्र २२) । तथा औदयिक-भावोंका वर्णन करते हुए भी देवगति का उल्लेख किया है (अ० २ सूत्र १) और “केवललिभृतसंघधर्मदेवावर्णवाद्यो दर्शनमोहस्य ।” (अ० १ सूत्र १४४) इसी प्रकार “संयमादयो देवस्य” एवं “नारकः सम्पूर्णच्छिनो नपुंसकानि—न देवाः ।” इन सूत्रोंमें भी देव शब्दका पाठ किया है । इस प्रकार देव शब्दका पाठ तो अनेक बार किया है, परन्तु अभी तक यह नहीं बताया, कि देव कहते किसे हैं ? दूसरा प्रश्न यह भी है, कि उन देवोंके कुछ भेद भी हैं या नहीं ?

भाषार्थ—जीव सत्त्वके आधारभूत तीन लोकोंमेंसे ऊर्ध्वलोकका वर्णन बाकी है, उसका करना आवश्यक है, इसलिये और अनेक सूत्रोंमें जो देव शब्दका प्रयोग किया है, उसमेंसे उक्त दो प्रश्न जो उपस्थित होते हैं, उनका उत्तर देनेके लिये आचार्य सूत्र कहते हैं—

सूत्र—देवाश्चतुर्निकायाः ॥ १ ॥

भाष्यम्—देवाश्चतुर्निकाया भवन्ति । तान्पुरस्ताद्ग्रहयामः ॥

अर्थ—देव चार निकायवाले हैं । चारों निकायोंका वर्णन आगे चक्रकर किया जायगा ।

भाषार्थ—सबसे पहला प्रश्न तो यही उपस्थित होता है, कि जब देव अधोलोक और मध्यलोकमें भी रहते हैं, तो ऊर्ध्वलोकको ही देवोंका आवास क्यों कहा जाता है ? उत्तर—देवोंके चार निकाय हैं—मनवासी व्यंत्तर ज्योतिषी और वैमानिक । मनवासी अधोलोकमें और व्यंत्तर तथा ज्योतिषी त्रिपल्लोकमें रहते हैं, यह ठीक है, परन्तु देवोंमें वैमानिकदेव प्रधान हैं, और उनका निवास ऊर्ध्वलोकमें ही है । अतएव ऊर्ध्वलोकको निसक्य कि इस चतुर्थ अध्यायमें वर्णन किया जायगा, देवोंका आवासस्थान कहते हैं ।

देव किसे कहते हैं ? इसका उत्तर देवशब्दकी निरुक्तिसे ही लब्ध हो जाता है ।

देव शब्द दिव् धातुसे बना है, जोकि क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न वान्ति और गति अर्थमें आती है । देवगति नामकर्मके उदयसे जो जीव देवपर्यायको धारण करता है, वह स्वभावसे ही क्रीड़ा करनेमें आसक्त रहा करता है । उसको भूत प्यासकी बाधा नहीं हुआ करती । उसका शरीर रस रक्तादिकसे रहित और दीप्तिशाली हुआ करता है । उनकी गति भी अति शीघ्र और चपल हुआ करती है । इत्यादि अर्थोंके कारण ही उनको देव कहते हैं ।

दूसरा प्रश्न उनके भेदोंके विषयमें है । सो उसका उत्तर चतुर्निकाय शब्दके द्वारा स्पष्ट ही है, कि देवोंके चार निकाय हैं । निकाय नाम संघ अथवा जाति या भेद का है । देवोंकी—भवनवासी व्यन्तर ज्योतिषी और वैमानिक ये चार जातियाँ हैं, अथवा उनके ये चार संघ या भेद हैं । यद्वा निकाय शब्दका अर्थ निवासस्थान भी माना है । चारों प्रकारके देवोंके निवास और उत्पत्तिके स्थान भिन्न भिन्न हैं और वे चार हैं । भवनवासी रत्नप्रभा पृथिवीके ऊपर नीचेके एक एक हजार योजनके भागको छोड़कर शेष भागमें उत्पन्न होते हैं । ऊपर जो एक हजार योजनका भाग छोड़ा है, उसमेंसे ऊपर नीचे सौ सौ योजन छोड़कर मध्यके आठ सौ योजनके भागमें व्यन्तर उत्पन्न हुआ करते हैं । ज्योतिषी देव पृथिवीसे ऊपर सात सौ नब्बे योजन चलकर एकसौ दश योजन प्रमाण ऊँचे नभो भागमें जन्म ग्रहण किया करते हैं । वैमानिकदेव मेरुसे ऊपर ऋजुविमानसे लेकर सर्वार्थसिद्धिपर्यन्तके विमानोंमें उत्पन्न हुआ करते हैं । इस प्रकार उत्पत्ति-स्थानके भेदसे देवोंके चार भेद हैं । इनका गमनागमन जन्मस्थानके सिवाय अन्यस्थानोंमें भी हुआ करता है । यहाँपर इतनाही देवोंका स्वरूप और भेदकथन सामान्यसे समझना चाहिये । क्योंकि इसका विशेष वर्णन आगे चलकर करेंगे । यहाँपर इतना और विशेष समझना कि यह ऊर्ध्व-लोकका प्रकरण है, अतएव उसके अनुसार देवशब्दसे भावदेव ही यहाँपर विवक्षित हैं ।

प्रश्न—देवोंका स्वरूप और उनके चार निकाय आपने बताये; परन्तु देव प्रत्यक्ष—

१—“दीर्घंति जदो निधं शुनेहि क्षेदं दिव्यभावेहि । भासंतदिव्यकाया तम्रा ते वस्त्रिणा देवा ॥ १५० ॥ (गोमन्तसार जीरकाण्ड) इसके सिवाय देवो भगवतीसूत्र ५८४—“के महात्मा न भंते ! छोए पप्रते !” इत्यादि । और विमानमन्त्र प्रशाननाम “के महात्मा न भंते ! विमाना पप्रता ?” इत्यादि । २—वैमानिकदेवोंका जन्म अपने अपने स्वर्गमें ही होता है, परन्तु उनकी निदोगिनी देवियोंका जन्म पहले दूसरे स्वर्गमें ही होता है । ऊपरके स्वर्गमें जन्म प्राप्ति करनेवाले अपना रहनेवाले देव वहाँसे बाहर स्न अपनी अपनी निदोगिनी देवियोंका अपने अपने स्थानपर ले जाते हैं । ३—इक्षी कप्यायनं । ४—भगवतीसूत्रमें (घ. १२ उ. ९ सूत्र ४६१) पीच प्रकारके देव बताये हैं । भव्य इन्द्रदेव नरदेव धर्मदेव देवाधिदेव और भावदेव । यथा—“कतिपिया न भंते ! देवा पप्रता ! गोमन्ता ! पंचविधा देवा पप्रता तं जद्वा—भविष्यद्भ्यदेवा नरदेवा धर्मदेवा देवादिदेवा भावदेवाय ।” जो मनुष्य या तिर्यच भस्वर देव होनेवाला है, उसको भव्य इन्द्रदेव कहते हैं । चौदह रत्नोंके अधिपति चक्रवर्तिनोको नरदेव कहते हैं । निर्दम्य साधुओंको धर्मदेव और तीर्थंकर भगवान्को देवाधिदेव कहते हैं । जो देवगति नामकर्मके उदयसे देवर्ग्योमको धारणकर देवयुगे भगेनवाले हैं, उनको भावदेव कहते हैं ।

इन्द्रियोंके द्वारा नहीं दीखते । अतएव उनका मूलमें अस्तित्व भी है या नहीं ! अथवा वह कैसे मालूम हो, कि वास्तवमें देवगतिका अस्तित्व है ! उत्तर—देवगतिके एक देशको देव-कर शेष भेदोंके अस्तित्वको भी अनुमानसे जाना जा सकता है । चार निकायोंमें ज्योतिष्कदेवोंका अस्तित्व प्रत्यक्ष है । इसी बातको दिखानेके लिये सूत्र कहते हैंः—

सूत्र—तृतीयः पीतलेश्यः ॥ २ ॥

भाष्यम्—तेषां चतुर्णां देवनिकायानां तृतीयो देवनिकायः पीतलेश्य एव भवति । कश्चासी ! ज्योतिष्क इति ।

अर्थ—ऊपर जो देवोंके चार निकाय बताये हैं, उनमेंसे तीसरे देवनिकायके पीतलेश्य ही होती है । उस देवनिकायका नाम है—ज्योतिष्क । अर्थात् चार देवनिकायोंमेंसे तीसरे देवनिकायका नाम ज्योतिष्क है, और वह नियमसे पीतलेश्यवाला ही होता है । चन्द्र सूर्य आदि विमान प्रत्यक्ष दीखते हैं । उनमें रहनेवाले देव ज्योतिष्कदेव कहे जाते हैं । जिस प्रकार मकानोंको देखकर उनमें रहनेवालोंका अस्तित्व अनुमानसे मालूम हो जाता है । उसी प्रकार उन देवोंका अस्तित्व भी समझ लेना चाहिये, और उन देवोंके सम्बन्धसे दूसरे देशोंका अस्तित्व भी जाना जा सकता है । जैसे कि सेना वन आदिके एकदेशको देखकर शेषका भी ज्ञान हो जाता है ।

ऊपर जो चार निकाय बताये हैं, उनके अन्तरभेदोंको बनानेके लिये सूत्र कहते हैंः—

सूत्र—दशाष्टपञ्चद्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः ॥ ३ ॥

भाष्यम्—ते च देवनिकाया यथासदस्यमेवंविकल्पा भवन्ति । तद्यथा—दशविकल्पा भवनवासिनोऽसुरादयो वक्ष्यन्ते । अष्टविकल्पा ध्यन्तराः किन्नरादयः । पञ्चविकल्पा ज्योतिष्काः सूर्यादयः । द्वादशविकल्पाः वैमानिका कल्पोपपन्नपर्यन्ताः सौधर्मादिभ्यति ।

अर्थ—ऊपर जिन देवनिकायोंका उल्लेख किया गया है, उनके भेद क्रमसे इस प्रकार हैंः—भवनवासी, इनके अमुरकुमार नागकुमार विद्यकुमार आदि दश भेद हैं, जिनका कि वर्णन आगे चलकर करेंगे । ध्यन्तर, इनके किन्नर किंपुरुष महोरग आदि आठ भेद हैं । तीसरे ज्योतिष्क हैं, जिनके कि सूर्य चन्द्र आदि पाँच भेद हैं । वैमानिकदेवोंके बारह भेद हैं, परन्तु ये भेद सौधर्म आदि स्वर्गसे लेकर कल्पोपपन्न पर्यन्त हैं । आगे नहीं । ध्यन्तर ज्योतिष्क और वैमानिकदेवोंके इन भेदोंका भी उल्लेख आगे किया जायगा ।

१—यहाँ पर देवाने इच्छासे समझनी चाहिये, जो कि शरीरके बर्णरूप है । परन्तु वह कथन ठीक समझने नहीं आता, क्योंकि देवोंके अस्तित्वको सिद्ध करनेके लिये यह सूत्र है । देव प्रत्यक्ष नहीं दीखते हैं, जो दीखते हैं, वे देवोंके विमान हैं, और उनके बर्णरूप देखा देखे कहा जा सकता है, फिर सभी विमान या देव पीतलेश्यके ही नहीं हैं । यदि देवोंका शरीर बर्ण लिया जाय, तो शेष तीन निकायोंके समान ज्योतिष्क भी दीखते नहीं ।

२—सौधर्मादिभ्यति च षडन्तरम् ।

भाचार्य—वैमानिकदेव दो प्रकारके हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत । जिनमें वक्ष्यमाण इन्द्र सामानिक आदि भेदोंकी कल्पना पाई जाती है, उन स्वर्गोंको कल्प कहते हैं, और उनमें उपपाद—जन्म धारण करनेवाले देवोंका नाम कल्पोपपन्न है । जिनमें वह कल्पना नहीं पाई जाती, उन स्वर्गोंमें उत्पन्न होनेवाले देवोंको कल्पातीत कहते हैं । पहले सौधर्म स्वर्गसे लेकर बारहवें अच्युत स्वर्गतकको कल्प कहते हैं । अतएव इनमें उत्पन्न होने वाले देवोंके बारह भेद हैं । बारह स्वर्गोंके इन्द्र भी बारह ही हैं । अच्युत स्वर्गसे ऊपरके देव दो तरह के हैं—भैरव्यकत्वासी और अनुत्तरवासी । इन दोनों ही तरहके देवोंको अहमिन्द्र कहते हैं, क्योंकि इनमें इन्द्रादिककी कल्पना नहीं है । सब समान ऐश्वर्यके धारक हैं । अतएव वे सभी देव अपने अपनेको इन्द्र ही समझते और मानते हैं । प्रकृतमें वैमानिकदेवोंमेंसे अहमिन्द्रोंका ग्रहण अपेक्षित नहीं है । कल्पोपपत्तेर्पर्यन्त ऐसा कहनेसे और बारह भेद दिखानेसे स्पष्ट होता है, कि प्रकृतमें अच्युत स्वर्ग तकके भेद बताना ही आचार्यको अभीष्ट है ।

ऊपर कहा जा चुका है, कि बारहवें स्वर्गतक इन्द्रादिककी कल्पना पाई जाती है, इसलिये उसको कल्प कहते हैं । किंतु वह कल्पना कितने प्रकारकी है, सो अभी तक बताई नहीं, अतएव उसके भेदोंको दिखानेके लिये सूत्र कहते हैं:—

**सूत्र—इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिंशपारिषद्यात्मरक्षलोकपालानी-
कप्रकीर्णकाभियोग्यकिल्विपिकाश्चैकशः ॥ ४ ॥**

भाष्यम्—एकैकशार्थतेषु देवनिकायेषु देवा दशविधा भवन्ति । तद्यथा इन्द्राः सामा-
निकाः त्रायस्त्रिंशः पारिषद्याः आत्मरक्षाः लोकपालाः अनीकानि अनीकाधिपतयः प्रकीर्णकाः
आभियोग्याः किल्विपिकाश्चेति ॥ तत्रेन्द्राः भयनवासित्व्यन्तरज्योतिष्कविमानाधिपतयः ॥
इन्द्रसमानाः सामानिकाः अमात्यपितृगुरुपाध्यायमहत्तरवत् केवलमिन्द्रत्वहीनाः । त्राय-
स्त्रिंश मंत्रिपुरोहितस्थानीयाः । पारिषद्याः वयस्यस्थानीयाः । आत्मरक्षाः शिरोरक्षस्था-

१-दिगम्बर सम्प्रदायमें सोलह स्वर्ग और उनके बारह इन्द्र माने हैं । इन इन्द्रोंकी अपेक्षासे ही कल्पोपपन्नके बारह भेद माने हैं । यथा—सौधर्मादि बारह स्वर्गोंके बारह इन्द्र, पाँचवें छेदेका एक, सातवें आठवेंका एक, नौवें दसवेंका एक, ग्यारहवें बारहवेंका एक, और तेरहवेंसे सोलहवें तकके बारह इन्द्र हैं । इनके नाम राजवार्त्तिकमें देवना आदिसे । श्वेताम्बर सम्प्रदायमें अच्युत पर्यन्त बारह स्वर्ग और उनके बारह ही इन्द्र माने हैं । किन्तु सिद्धसेन गणोंने इन्द्रोंके दस भेद ही गिनिये हैं, ऐसा कि अध्याय ४ सूत्र ६ की टीकासे मालूम होता है । २-इस कथनसे नव भैरव्यक और नव अनुत्तर दोनोंका ही ग्रहण करना चाहिये । ३-विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थसिद्धि इन पाँच विमानोंको अनुत्तर कहते हैं । ४-अहमिन्द्रोऽस्मि नेन्द्रोऽन्यो मत्तोऽस्तीत्यास्तकल्पनाः । अहमिन्द्राह्वयया ह्यति गतास्ते हि दिवीरुतः ॥ श्रीजिनसेनाचार्य—महापुराण ५-“अधिवासकाची कायं कल्पशब्दः । अन्तेपरिगताः पर्यन्ताः । कल्पोपपन्नाः (कल्पेदृक्ताः) पर्यन्ता देशा त इमे । कल्पाथ द्वादश वक्ष्यमाणाः सौधर्मादयोऽच्युतपर्यवसानाः । तत्पर्यन्तमेतत्पुण्यं भवतीति ॥ ६—सूत्रमें केवल अनीक शब्द ही पड़ा है, न कि अनीकाधिपति । अतएव भगवद्भारते अनीक शब्दका ही अर्थ अनीकाधिपति है । ऐसा समझानेके लिये गुटका दिया है । अन्यथा दशकी संख्या विपर्ययित हो जायगी ।

नीयाः । लोकपाला आरक्षिकार्यचरस्थानीयाः । अनीकाधिपतयो दण्डना
अनीकान्यनीकस्थानीयान्येव । प्रकीर्णकाः पीरजनपदस्थानीयाः । आमिशोग्य
नीयाः । किल्बिषिका अन्तस्थस्थानीया इति ॥

अर्थ—उपर जो देवोंके चार निःक्रय बताये हैं, उनमेंसे प्रत्येक निःक्रयमें
भेद हुआ करते हैं । अर्थात् चारों निःक्रयोंके देवोंमें दश दश प्रकार हैं । वे दश प्र
हैं सो बताते हैं ।—इन्द्र सामानिक प्रायश्चित्त पारिषद्य आत्मरस लोकपाल अनीक—अन
प्रकीर्णक आभियोग्य और किल्बिषिक ।

मनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क और वैमानिक इन चारों निःक्रयोंके देवोंमें जो सब दे
अपने अपने निःक्रयवर्त्ती समस्त देवोंके अधिपति—स्वामी हैं, उनके इन्द्र कहते हैं । म
पिता गुरु उपाध्याय आदिके समान जो महान् हैं, जिनमें केवल इन्द्रत्व तो नहीं है—म
करनेकी योग्यता या अधिकार तो जिनमें नहीं पाया जाता, परन्तु जिनका ऐश्वर्य सब इन्द्रके
समान होता है, उन देवोंके सामानिक कहते हैं । राज्यमें मन्त्री और पुरोहित जिस प्रकार
हुआ करते हैं, उसी प्रकार जो देव उनके समान स्थानपर नियुक्त हैं, उनके
प्रायश्चित्त कहते हैं । जो मित्रके समान हैं, अथवा सभासदोंके स्थानापन्न हैं, उनके
पारिषद्य कहते हैं । जो हथियार लिये हुए पीठकी तरफ रक्षाके लिये खड़े
और स्वामीकी सेवामें सन्नद्ध रहा करते हैं, ऐसे अस्त्ररक्षकोंके समान जो देव होते हैं, उन
आत्मरस कहते हैं । जो चोर आदिसे रक्षा करनेवाले क्रेतवाचके समान हैं, उनको शोका
कहते हैं । जो सेनापतिके समान हैं, उनको अनीकाधिपति कहते हैं । जो नगरनिवासिके समान
हैं—प्रमाके स्थानापन्न हैं, उनको प्रकीर्णक कहते हैं । जो नौकरोंके समान हैं, उनको आभियोग्य
कहते हैं । नगर बाह्य रहनेवाले षाण्डालादिके जो समान हैं, उनको किल्बिषिक कहते हैं ।

भावार्थ—जिस प्रकार मर्त्यलोकमें राज्यकी विभूति और उसके अंग हुआ करते हैं, उन्हीं
प्रकारकी रचना देवोंमें भी है । इन्द्र रानके स्थानापन्न है, सामानिक अमात्य और पिता तथा पुत्र
आदिके स्थानापन्न हैं । इसी प्रकार उपर लिखे अनुसार दशों भेदोंके विषयमें समझना चाहिं

१—यह सामान्य कथन है । इसका विस्तार अत्रादिक कथन आगेके मूलमें करेंगे, कि व्यन्तर और ज्योतिष्क
अन्य ही भेद हैं । २—ये एक एक इन्द्रके प्रति संख्यामें ११ ही होते हैं । अतएव इनको प्रायश्चित्त कहते हैं ।
३—अनीक षण्ड सूत्रमें आया है, उनीष्य अर्थ अनीकविभक्ति है । अन्वया से षण्ड मननेर इत
संख्या नहीं रह सकती है, ऐसा पढ़ते क्या सुने हैं । अतएव स्पष्ट बोध करनेके लिये ही भाष्यकर्त्ता ने
अनीकविभक्ति षण्डकी ही व्याख्या की है । ४—यद्यपि स्वर्गमें यहाँके समान जेरी करनेवाले अथवा मुन्दी
करनेवाले शत्रु आदि नहीं हैं, तो भी यह केवल पुष्पधर्मोंके उदयसे प्राप्त हुई, यदि विरोधके वैभव और उनके
रखनेके प्रयत्न करता है । जेने कि किसी महान् पुष्पाधिकारी राजाके राज्यमें कभी किसी भी प्रकार कोई भी
रख नहीं होगा, तो भी उनके राज्यमें राज्यके सम्पूर्ण अंग रहने ही हैं, और उनके करनेके कारण पुष्प
ही कहा जा सकता है । इसी प्रकार प्रयत्नमें भी समझना चाहिये । अतएव इस वैभवका यह विद
न और पत्न तथा प्रभु प्रीतिदा उपन कथन आदि समझना चाहिये ।

ऊपरके कथनसे देवोंके चारों ही निकायोंमें यह दशविध कल्पना है—सभी निकायोंमें ये दश प्रकारके देव रहते हैं, ऐसा समझमें आता है। क्योंकि ऊपर जो कथन किया है, यह सामान्य है, उसमें अभीतक कोई विशेष उल्लेख नहीं किया है। अतएव उसमें जो विशेषता है, उसको बताते हैं—

सूत्र—त्रायस्त्रिंशलोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ५ ॥

भाष्यम्—व्यन्तरा ज्योतिष्काश्चाष्टविधा भवन्ति त्रायस्त्रिंशलोकपालवर्ज्या इति ॥

अर्थ—चार निकायोंमेंसे व्यन्तर तथा ज्योतिष्क निकायमें आठ प्रकारके ही देव रहा करते हैं। उनमें त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं हुआ करते।

भावार्थ—इन्द्र सामानिक आदिके भेदसे देवोंके जो दश प्रकार बताये हैं, वे दशों प्रकार भवनवासी और वैमानिक देवोंमें ही पाये जाते हैं। व्यन्तर और ज्योतिष्कोंमें नहीं। अतएव उनमें देवोंके आठ ही भेद हुआ करते हैं।

इन्द्र आदि दश भेद जो बताये हैं, उनमें और कोई विशेषता नहीं बताई है, अतएव कोई समझ सकता है, कि चार निकायोंके चार ही इन्द्र हैं, इसी प्रकार और भी अनिष्ट अर्थका प्रसङ्ग आ सकता है। अतएव उक्त निकायोंमें इन्द्रोंकी कल्पना किस प्रकारसे है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र करते हैं—

सूत्र—पूर्वयोर्दीन्द्राः ॥ ६ ॥

भाष्यम्—पूर्वयोर्देवनिकाययोर्मयनवासिव्यन्तरयोर्देवाविकल्पानां द्वौ द्वाविन्द्रौ भवतः । तद्यथा—भवनवासिषु तावद्द्वौ अक्षुरकुमाराणामिन्द्रौ भवतश्चमरो वलिश्च । नागकुमाराणां धरजो भूतानन्दश्च । विष्टुकुमाराणां हरिर्हरिहसश्च । सुपर्णकुमाराणां वेणुदेवो वेणु-
हारी च । अग्निकुमाराणामग्निशिशोऽग्निमाणयश्च । वातकुमाराणां वेलम्बः प्रमथनश्च । स्तनितकुमाराणां सुघोषो महाघोषश्च । उद्भिषकुमाराणां जलकान्तो जलप्रमदश्च । द्वीप-
कुमाराणां पूर्णोऽवशिष्टश्च । दिक्कुमाराणाममितोऽमितवाहनश्चेति ॥

व्यन्तरेष्वपि द्वौ विजराणामिन्द्रौ विजराः किम्पुरुषश्च । किम्पुरुषाणां सत्पुरुषो महा-
पुरुषश्च । महोरगाणामतिकायो महाकायश्च । गन्धर्वाणां गीतरतिगीतयशाश्च । यक्षाणां पूर्णभद्रो मणिभद्रश्च । राक्षसानां भीमो महाभीमश्च । भूतानां मतिरूपोऽतिरूपश्च । पिशा-
चाणां कालो महाकालश्चेति ॥ ज्योतिष्काणां तु षट्यः सूर्योऽश्चन्द्रमसश्च । वैमानिकानामे-
कैक एव । तद्यथा—सोषधं शक्रः ऐशाने ईशानः, सनत्कुमारः सनत्कुमारः इति । एवं सर्व-
कल्पेषु स्वकल्पाद्याः परतस्त्विन्द्रादयो द्वा विदोषा न सन्ति, सर्व एव स्वतन्त्रा इति ॥

अर्थ—उपर्युक्त चार निकायोंमेंसे पहले दो देवनिकायोंमें अर्थात् भवनवासी और व्यन्तरोंमें भित्तने देवोंके विशद हैं, उन सभीमें दो दो इन्द्र हुआ करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—भवनवासियोंके अक्षुरक्ष्मर आदि दशभेद हैं; निम्नमें

अमरकुमारोंके चमर और बजि ये दो इन्द्र हैं। नगकुमारोंके धारण और मृगान्त, विष्णु हरि और हरिहस, सुगर्ग कुमारोंके वेगुदेव और वेगुसगी, अग्निकुमारोंके अग्निशिम और मागय, वातकुमारोंके वेज्ज और प्रमजान, स्तनिनकुमारोंके मृगेय और महायोग, उदरीकु नल्लग्रन्त और नल्लग्रम, द्वीपकुमारोंके पूर्ण और अशिशट, तथा दिगुमारोंके अग्नि अमितपाहन ये दो इन्द्र हैं।

स्वप्तरनिग्रयके आठ भेद हैं—उनमें भी इसी प्रकार प्रत्येक भेदके दो दो इन्द्र लहने चाहिये। उनके नाम इस प्रकार हैं—किन्नरोंके किन्नर और किन्धुर, किन्धुरोंके सतुग और महापुरुष, महोरगोंके अतिक्रय और महाक्रय, गन्धर्वोंके गीतरनि और गीनयशा; कर्त्तव्य पूणपद्र और मणिपद्र, राक्षसोंके भीम और महाभीम, मूर्त्तोंके प्रतिव्य और अतिव्य, व विशाचोंके कल और महाकल ये दो इन्द्र हैं।

ज्योतिष्क निग्रयमें सूर्य और चन्द्रमा ये दो इन्द्र हैं। किन्तु ये सूर्य और चन्द्रमा एक ही भी किन्तु बहुत हैं। क्योंकि द्वीप समुद्रोंका प्रमाण अमंरूप है और प्रत्येक द्वीप समुद्रमें अनेक सूर्य तथा चन्द्रमा पाये जाते हैं। अतएव सूर्य और चन्द्रमा भी असंख्य हैं।

वैमानिकदेवोंमें एक एक ही इन्द्र हैं।—यथा—सौषम स्वर्गके इन्द्रस्य नाम शक है, इसी प्रकार हरएक कल्पमें समक्षना चाहिये। उन इन्द्रोंके नाम कल्पोंके नामके अनु हैं। बारहवें अच्युत स्वर्ग तक कल्प कहा जाता है। इसलिये वही तक यह इन्द्रा कल्पना पाई जाती है, उसके आगे देवोंके सामानिक आदि विशेष भेद नहीं है। सभी देव स्वतन्त्र हैं। उनको अहमिन्द्र कहते हैं। वे गमनागमनमे रहित हैं।

इस प्रकार पहली दोनों निग्रयोंके इन्द्रोंका वर्णन करके उनकी लेख्याओंको बताने लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—पीतान्तलेख्याः ॥ ७ ॥

भाष्यम्—पूर्वयोर्निकाययोर्वैवानां पीतान्ताद्यतलोलेख्या भवन्ति ।

अर्थ—पहले दोनों निग्रयोंके देवोंके पीतपर्यन्त चार लेख्याएं होती हैं।

१—दियम्बर सम्प्रदायमें इन दोनोंमें से चन्द्रमाको प्रधान माना है। चन्द्रको इन्द्र और सूर्यको शक्र । सो इन्द्रोही गणनामें इन्द्र और प्रसीन्द्र दोनों ही लिये जाते हैं। २—जम्बूद्वीप दीव्य लघ्यामुषिधे । रातसम्प्रदाय बाह कालेदधि म्यालीस है, पुरन्दरके दीव्य भाग हैधर बहस्रह इत्यादि (चर्चोक्तक) ३—मां देव, मन्त्रलोकमें ब्रह्म, सन्तवर्गमें सन्तक, महानुक्तमें महाशुक्र, सहस्रारमें सहस्रार, आन्त और प्रागत दोनों प्रागत नामका एक ही इन्द्र है। इसी प्रकार आरण और अच्युतक्योंका एक अच्युत नामका ही इन्द्र है। ४—बाह स्वर्गोंके दस ही इन्द्र हैं। किन्तु दिगम्बर सम्प्रदायमें सोलह स्वर्ग और उनके बाह इन्द्र माने हैं।

भावार्थ—यहाँपर लेदयासे अभिप्राय द्रव्यलेदयाका है । अर्थात् भवनवासी और व्यन्तरनिकायके देवोंके शरीरका वर्ण कृष्ण नील कापोत और पीत इन चार लेदयाओंमेंसे किसी भी एक लेदयारूप हो सकता है । भावलेदयाके विषयमें कोई नियम नहीं है । दोनों निकायके देवोंके सहो भावलेदया हो सकती हैं ।

उक्त चारों निकायके देव तीन भागोंमें विभक्त किये जा सकते हैं । एक तो वे कि जिनके देवियाँ भी हैं और प्रवीचार भी हैं, दूसरे वे कि जिनके देवियाँ तो नहीं हैं, परन्तु प्रवीचार पाया जाता है । तीसरे वे कि जिनके न देवियाँ हैं और न प्रवीचार ही है । इनमेंसे वे देव कौनसे हैं, कि जिनके देवियाँ भी हैं और प्रवीचार भी है ! उन्हींको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:—

सूत्र—कायप्रवीचारा आ ऐशानात् ॥ ८ ॥

भाष्यम्—भवनवास्यादयो देवा आ ऐशानात् कायप्रवीचारा भवन्ति । कायेन प्रवीचारा एषामिति कायप्रवीचाराः । प्रवीचारो नाम मैथुनविषयोपसेवनम् । ते हि संक्रिष्टकर्माणो मनुष्यवन्मैथुन सुखमनुभवीयमानास्तीक्ष्णानुशयाः कायसंक्रेशजं सर्वाङ्गीणं स्पर्शसुखमवाप्य प्रीतिसुपलभन्त इति ॥

अर्थ—काय नाम शरीरका है, और प्रवीचार नाम मैथुन सेवनका है । शरीरके द्वारा स्निग्धभोग आदि जो मैथुन सेवन किया जाता है, उसको कायप्रवीचार कहते हैं । भवनवासियोंसे लेकर ऐशान स्वर्गतकके देव कायप्रवीचार हैं । वे शरीर द्वारा ही मैथुन विषयका सेवन करते हैं । उनके कर्म अतिहेतुशुक्ल हैं, वे मैथुन सेवनमें अति अनुरक्त रहनेवाले और उसका पुनः सेवन करनेवाले हैं, मैथुनसंज्ञाके उनके परिणाम अतिशय तीव्र रहा करते हैं । अतएव वे शरीरके संक्रेशसे उत्पन्न हुए और सर्वाङ्गीण स्पर्श सुखको मनुष्योंकी तरह पाकरके ही वे प्रीतिको प्राप्त हुआ करते हैं ।

भावार्थ—यहाँपर आङ्का मर्यादा अर्थ न करके अभिविधि अर्थ माना है । अतएव ऐशान स्वर्गसे पहले पहले ऐसा अर्थ न करके ऐशानपर्यन्त ऐसा अर्थ करना चाहिये । दूसरी बात यह है, कि उपर्युक्त कथनके अनुसार इस सूत्रमें दो बातें बतानी चाहिये । एक तो देवियोंका अस्तित्व और दूसरा प्रवीचारका सद्भाव । कायप्रवीचार शब्दके द्वारा ऐशान पर्यन्त—भवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क और सौषर्मा ऐशान स्वर्गवासी देवोंके प्रवीचार किस तरहका होता है, सो तो बता दिया । परन्तु देवियोंके अस्तित्वके विषयमें यहाँ कोई उल्लेख नहीं किया है । सो वह “व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिः” इस सिद्धान्तके अनुसार आगमके व्याख्यानसे समझ लेना चाहिये । आगममें लिखा है, कि भवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क और सौषर्मा ऐशान

कल्पमें ही देवियाँ जन्मके द्वारा उत्पन्न हुआ करती हैं, इसके आगे नहीं। अंतर्गत मन्त्र
अपेक्षा देवियोंका अस्तित्व ऐश्वर्य कल्पपर्यन्त ही समझना चाहिये।

दूसरे प्रचारके देव वे बताये हैं, जिनके कि वेदियोंका सम्बन्ध तो नहीं है, परन्तु प्रचारकी सत्ता पाई जाती है। उनके मैथुन सेना जिस प्रचारसे हुआ करता है, इस बातसे मतानेके लिये सूत्र कहते हैं:—

सूत्रम्—शेषाः स्पर्शरूपशब्दमनःप्रवीचारा द्वयोर्द्वयोः ॥९॥

माध्यम्—पेशानादूर्ध्वं शोषाः कल्पोपपन्ना देवा द्वयोर्भूयोः कल्पयोः स्पर्शरूपशब्दान्न-
प्रतीचारा भवन्ति यथासह्यचम् । तथा सनत्कुमारमाहेन्द्रयोर्देवान् मिथुनस्तमदेभ्यनुयज्या
स्थान् विदित्वा वेद्य उपतिष्ठन्ते । ताः स्पृष्ट्वैव ते प्रीतिमुपलभन्ते वितिष्ठताम्याश्च भवन्ति ।
तथा ब्रह्मलोकलान्तकयोर्देवान् एवंमृतोत्पन्नास्थान् विदित्वा वेद्यो दिव्यानि स्वभायमास्वरानि

यस्मिन् । तान् शुद्धेषु प्रीतिमुपलभन्ते निवृत्तास्याश्च भवन्ति । आनत प्राणनाराणां च्युतकस-
यासिनो देवाः प्रवीचारायोत्पन्नास्याः देवीः संकल्पयन्ति । संकल्पमात्रेणैव च ते परा प्रीति-
मुपलभन्ते यिनिवृत्तास्याश्च भवन्ति ॥ एभिश्च प्रवीचारेः परतः परतः प्रीतिं प्रकर्षयितुं योऽ-
पमगुणो भवति, प्रवीचारिणामल्पसङ्कल्पत्वात् । स्थितिप्रभावादिभिरधिका इति वक्ष्यते ।
(अ० ४ सूत्र २१)

अर्थ—कल्पोपपन्न देवोंमें सौधर्म और ऐशान स्वर्गके देवोंको छोड़कर बाकीके जो देव हैं, वे यहाँपर शेष शब्दसे कहे गये हैं। इन देवोंमें दो दो कल्पके देवोंके नामसे सारा सा शब्द और मनके द्वारा प्रतीति आ जाता है। वह किस प्रकारसे होता है सो बताते हैं—

सनत्कुमार और माहेन्द्र कल्पमें जो उत्पन्न होनेवाले हैं, उन देवोंके जन्म मैयुन सुतको प्राप्त करनेकी इच्छा होती है, तब उनकी नियोगिनी देवियाँ उनकी वैसा जानकर उनके निकट आकर उपस्थित होती है। वे देव उन आई हुई देवियोंका केवल स्पर्श करके ही प्रीतिको प्रपन्न हो जाते हैं, और उनकी वह व्रतवासनाकी आशा उसीसे निवृत्त हो जाती है।

इसी प्रकार ब्रह्मलोक और अन्तक कल्पवासी देवोंके अब मैयुन संज्ञा उत्पन्न होती है। तब उनको वैसा-मैयुन सुखके लिये आशावान् जानकर उनकी नियोगिनी देवियाँ उनके निकट आकर उपस्थित होती हैं, और वे उन्हें अपने ऐसे रूप दिखाती हैं। जो कि दिव्य और समावसे ही भास्वर-प्रकाशमान तथा सर्वाङ्गमें मनोहर हैं, जो शृङ्गार-सम्बन्धी उदार और अभिजात-उत्तम कुलके योग्य कहे और माने जा सकनेवाले आकर

तथा विलासते युक्त हैं, एवं जिनमें उज्ज्वल और मनोज्ञ वेष-वस्त्रपरिधान-पोशाक तथा आमरण पाये जाते हैं। उन देवियोंके ऐसे मनोहर और सुन्दर शृङ्गार तथा वेष रूपांसे युक्त रूपोंको देखकर ही वे देव प्रीतिको प्राप्त होजाते हैं, और इतने-देखने मात्रसे ही उनकी वह-कामकी आशा भी निवृत्त हो जाती है।

इसी तरह महाशुक्र और सहस्रार कल्पके देवोंके जब प्रवीचारकी आकांक्षा उत्पन्न होती है, तब उनकी नियोगिनी देवियाँ उनको वैसा-काम सुखका अभिलाषी जानकर उनके निकट आती हैं, और ऐसे शब्दोंका उच्चारण करती हैं, कि जो श्रवण विषयके सुखको देनेवाले और अत्यन्त मनोहर हैं, जिनमें शृङ्गारका उदार और उच्च कुलके योग्य विलास अभिलषं छेद तल ताल और आभरणोंका शब्द मिला हुआ है। एवं जो कभी हास्यके विषयको लेकर और कभी कथोपकथनके सम्बन्धको लेकर तथा कभी गायनके प्रकरणको लेकर प्रवृत्त हुआ करते हैं। उन देवियोंके उन इच्छाके अनुरूप शब्दोंको सुनते ही वे देव प्रीतिको प्राप्त हो जाते हैं और उनकी वह आशा भी उसीसे निवृत्त हो जाती है।

इसा तरह आनन्द प्राणत आरण और अच्युत कल्पवर्ती देव जिस समय प्रवीचारका विचार ही करते हैं, और देवियोंका संकल्प करते हैं, उसी समय-उस संकल्पके करते ही वे देव प्रीतिको प्राप्त हो जाते हैं, और उस संकल्प मात्रसे ही उनकी वह आशा निवृत्त हो जाती है।

इन प्रवीचारोंके कारण आगे आगे-ऊपर ऊपरके कल्पोंमें रहनेवाले देव अधिकाधिक विशेष प्रीतिको धारण करनेवाले हैं, और उनकी यह प्रीति उत्तरोत्तर अनुगम महत्वको रखने-वाली है। क्योंकि ऊपर ऊपरके उन प्रवीचार करनेवाले देवोंमें प्रवीचारके संकल्परूप परिणाम अल्प-मन्द मन्दतर हुआ करते हैं। परन्तु वे स्थिति और प्रभावकी अपेक्षा उत्तरोत्तर अधिक हैं, जैसा कि आगे चलकर लिखा जायगा।

भाषार्थ—ऊपर जो तीन प्रकारके देव बताये हैं, उनमेंसे यह उन देवोंके स्वरूपका वर्णन है, जो कि अदेवीक और सप्रवीचार है। यह बात भी ऊपर लिखी जा चुकी है, कि कल्पकालिनी देवियाँ जन्मके द्वारा सौधर्म और ऐशान कल्पमें ही उत्पन्न हुआ करती हैं। ऊपरके कल्पोंमें वे उत्पन्न नहीं हुआ करती। अतएव उन देवोंको अदेवीक माना है। किन्तु उनमें प्रवीचार पाया जाता है। उन देवोंकी मधुनकी इच्छा होती ही उनकी नियोगिनी देवियों उनके पास सौधर्म ऐशान कल्पसे आकर उपस्थित हो जाती हैं। उपस्थित होनेवाली

१—समाप्य ४ सूत्र ९१। २—अदेवीक सप्रवीचार, अदेवीक सप्रवीचार, अदेवीक सप्रवीचार। इसी प्रकार अदेवीक वर्णन यह अभिप्राय नहीं है, कि उनके देवत्व ही नहीं है। किन्तु तात्पर्य यह है कि वे मनुष्योक्ति समान शरीर ऐशान वर्णन देवोंके समान शरीर ही नहीं रखते नहीं हैं, और उनके विशेष-विशेष-विशेष देवत्व नहीं है। अतएव अदेवीक शब्दोंके देवत्वके निषेधका स्पष्टरण यह अर्थ बाधा नहीं है।

जो देखियाँ हुआ करती हैं, उनको अपरिग्रहीत वेदयाओंके म्यान्वत्त माना
अप्परा कहते हैं। उनकी स्थिति आदिका विशेष वर्णन टीका-ग्रन्थोंमें देवना
यह मालूम हो सकता है, कि मौषम पेशानमेंमें किम कल्पमें उत्पन्न होनेवाली
स्थितिवाली देखियाँ किम कल्पवापीके उपभोग योग्य हुआ करती हैं।

मानकुमारमें अन्यून कल्प पर्यन्त देशके प्रतीचागका मद्भाव जो बताया है
ज्योके समान शारीरिक नहीं है। किन्तु वह कल्पमें चार प्रकारका है—प्राशन
शाब्दिक और मानसिक। इनमेंमें किम किम कल्पमें कौन कौनमा प्रतीचार पाया जा
ऊपर बताया जा चुका है।

केवल स्पशमात्रमें अथवा देखने मात्रमें या शब्दमात्रमें या शब्दमात्रको
यज्ञ मन्त्रके मन्त्रमात्रमें जो प्रतीचार हुआ करता है, उनमें उत्तमोत्तर सुगन्धी माया
हागी, ऐसी उन लोगोंके द्वारा हो सकती है, जो कि मनुष्योंके समान वाय मन्त्रोंके
नेत्रमन्त्रमें ही मैथन मुख्यतः अनुभव करनेवाले हैं। परन्तु यह बात नहीं है, उन उत्तम
कल्पवापीकेमें सुगन्धी माया भिरुचित है, क्योंकि प्रतीचार सामान्यमें सुगन्धी माया
एक प्रकारकी वेदना है। वह नहीं नहींपर जिनने जिनने प्रमाणमें कम हों, सुगन्धी माया
गर्तों वहाँपर उनमें उनमें ही प्रमाणमें अधिक भिरु ममज्ञानी चाहिये। जो कल्पानी है, वे
सर्वा अपरीक्षा होनेमें मानसिक प्रतीचार करनेवालेकी अपेक्षा भी अधिक सुगन्धी है। जैसा कि
आगेके सूत्रमें मालूम होगा।

मौषम और पेशान ज्योके प्रतीचार का वर्णन पहले हम नहीं है। और उसके
ब'दल मानकुमार कल्पमें केवल अन्यून कल्पनकक प्रतीचार का इस सूत्रमें वर्णन किया है।
कमानुसार अदंशिक और अपरीक्षा देशका वर्णन करनेके लिए मन्त्र कहते हैं —

सूत्र—पर उपरीचाराः ॥ १० ॥

माध्यम—कल्पोपपन्नस्य पर दया अपरीचारा अपरिग्रह मन्त्रमन्त्रेणान्त्र स्वस्था
तीतिधुताः। पञ्चविधप्रतीचाराञ्जवापि तीतिविधयावपरिग्रहितगुणतीतिप्रकथाः पामसुत
दना एवं मन्त्रानि ॥

अर्थ—उपरीके सूत्रमें वैधानिक देशमेंमें कल्पोपपन्न देशके प्रतीचारा वर्णन किया
गया है, उसमें आगेके—न प्रतीयक न अनुदिश और निजगर्भक एवं अनुतराया दो
वहाँ पर उद्भवमें स्थित हैं। ये दो प्रतीचार्गमें सर्वथा वर्तित माने हैं। इनके मद्भाव
रिग्वेद अथवा है—मैथुन मन्त्रके रणिम इनके नहीं हुआ करने, अथवा य स्थित है—
अथवा—जिनने उत्पन्न हुए अनुपम सुगन्धी ही वे उपभोग किया करने हैं, इनका वेदनीय एवं
स्पर्श हो गया है, इनके कोकदि कथय भी यदि मद रहते हैं, अथवा इनको शरीर

माना है । पाँच प्रकारके प्रवीचारसे उत्पन्न होनेवाली प्रीति विशेषसे भी इनकी प्रीतिके प्रकर्षका महत्व अपरिमित है । अतएव ये परमसुखके द्वारा सदा तृप्त ही रहा करते हैं ।

भावार्थ—प्रवीचारकी गंधसे सर्वथा रहित होनेके कारण कल्पातीत देव आत्मसमुत्पन्न अनुपम सुखका अनुभव करनेवाले हैं । रूप रस गन्ध स्पर्श और शब्द ये पाँच मनोहर विषय प्रवीचारके कारण हैं । इन पाँचोंके समुदायसे जो सुखानुभव हो सकता है, उससे भी अपरिमित-गुण प्रीतिविशेष-प्रमोद-आत्मिक सुख इन देवोंके रहा करता है । उनके सुखके समान सुख अन्यत्र संसारमें कहीं भी नहीं मिल सकता । अतएव वे जन्मसे लेकर मरण पर्यन्त निरंतर सुखी ही रहा करते हैं ।

"न परे" ऐसा सूत्र करनेसे भी काम चल सकता था, फिर भी अप्रवीचार शब्दका ग्रहण करके सूत्रमें जो गौरव किया है, वह विशेष अर्थका ज्ञापन करनेके लिये है । जिससे इन देवोंमें संक्लेश अधिक नहीं हैं, अल्प है, और संसार प्रवीचार समुद्भव है, इत्यादि विशिष्ट अर्थका बोध होता है ।

अबतक देवोंके सामान्य वर्णन द्वारा नाम निकाय विकल्प विधिका वर्णन किया, अब विशेष कथन करनेकी इच्छासे अन्यकार कहते हैंः—

भाष्यम्—अत्राह-उक्तं भवता "देवाश्चतुर्निकायाः," दशाष्ट पंचद्वादशविकल्पाः इति । तत् के निकायाः ? के चैषां विकल्पाः इति ? अत्रोच्यते-चत्वारो देवनिकायाः । तद्यथा-भवनवासिनी ज्योतिष्का धैमानिका इति । तत्रः—

अर्थ—प्रश्न—आपने इस अध्यायकी आदिमें पहला—"देवाश्चतुर्निकायाः" और तीसरा—"दशाष्टपंचद्वादशविकल्पाः" ऐसा सूत्र कहा है । उसमें निकाय शब्दका पाठ किया है । सो यह नहीं मालूम हुआ कि, निकाय कहते किसको हैं ? और उसके कितने भेद हैं ?

उत्तर—देवोंके चार निकाय हैं । यथा—भवनवासी ज्योतिष्क और वैमानिक ।

भावार्थ—प्रश्नकर्त्ताका अभिप्राय सामान्य जिज्ञासाका नहीं, किन्तु विशेष जिज्ञासाका है । अर्थात् निकाय शब्दसे जो आपने बताये हैं वे कौन कौनसे हैं, और उनके वे दश आदिक भेद कौन कौनसे हैं । अतएव उत्तरमें भाष्यकार निकायोंके चार भेदोंके भवनवासी आदि नाम गिनाकर क्रमसे पहले भवनवासियोंके दश भेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैंः—

१—टीकाकारने रूप रस गन्ध स्पर्श और शब्द इन विषयोंकी अपेक्षसे प्रवीचारके पाँच भेद बताये हैं । परन्तु सूत्रोक्त पाँच प्रकारके प्रवीचार इन तरह कहे जा सकते हैं, कि-धार्मिक, स्वादान, दार्शनिक, शाब्दिक और मानसिक । जैसा कि सूत्र ८-९ से प्रतीत होता है ।

सूत्र—भवनवासिनोऽसुरनागविद्युत्सुपर्णाभिवातस्तनितो- दधिदीपदिककुमाराः ॥ ११ ॥

भाष्यम्—प्रथमो देवनिकायो भवनवासिनः । इमानि चैषां विधानानि भवन्ति । तद्यथा—असुरकुमारा नागकुमारा विद्युत्कुमाराः सुपर्णकुमारा अग्निकुमारा वातकुमारा स्तनितकुमारा उदधिकुमारा द्वीपकुमारा दिक्कुमारा इति ॥

कुमारवर्गेते कान्तदर्शनाः सुकुमाराः मृदुमधुरललितगतयः भृङ्गाद्यभिजातरूपवर्जितः कुमारवधोद्धतरूपवेपभाषाभरणप्रहरणावरणयानवाहनाः कुमारवधोत्पणरागा क्रोडा-
राश्चेत्यतः कुमारा इत्युच्यन्ते । असुरकुमारावासेष्वसुरकुमाराः प्रतिवसन्ति ईकानु भवन्तेषु । महामन्दरस्य वक्षिणोत्तरयोर्द्विविभागयोर्वर्द्धीषु योजनशतसहस्रकोटीकोटीव्यापका भवनानि च वक्षिणाधोऽधिपतीनामुत्तरार्धोधिपतीनां च यथास्वं भवन्ति । तत्र भवनानि एव प्रमादां बाहल्यार्चमयगात्रा मध्ये भवन्ति । भवनेषु यसन्तीति भवनवासिनः ॥

अर्थ—पहला देवनिकाय भवनवासी हैं । उनके ये भेद हैं—अमुरकुमार १ नगकुमार १ विद्युत्कुमार १ सुपर्णकुमार ४ अग्निकुमार ९ वातकुमार १ स्तनितकुमार ७ उदधिकुमार ८ द्वीपकुमार ९ और दिक्कुमार १० ।

अमुगीक सभी भवनवासीदिवोंका स्वभाव कुमारोंके समान रमणीय और दर्शनीय हुआ करता है । इनके शरीर कुमारोंके समान ही सुन्दर और इनकी गति मृदु-स्निग्ध मधुर और मन्त्रि हुआ करती है । सुन्दर शृंगारमें रत उच्च एवं उत्तम रूपको धारण करने वाले तथा विविध प्रकारकी क्रीड़ा विक्रिया करनेमें अनुरक्त रहा करते हैं । इनका भा शरीरका वर्ण, वेश-वस्त्रधारिषान, भाषा-वचन-कला, आभरण-अलंकार, प्रहरण-अग्न शस्त्र आदि अयुध, आभरण-छत्रादिक आच्छादन, यान-वाहनी वीनम आदि, और वाहन-हाथी घोड़ा आदि मणरी, सब उद्भूत और ऐसी हुआ करती हैं, जो कि कुमारोंके तुल्य हों, इनका एका भाव भी कुमारोंके ही समान उत्पन्न-व्यक्त हुआ करता है । एवं कुमारोंके ही समान वे भी क्रीड़ा करने-प्रेमच्छ इत्यन्तः विहार करने और विनोद करने फिरनेमें रत एवं प्रसन्न रहा करते हैं । इत्यादि सभी भेद और मनोमान कुमारोंके तुल्य रहनेके कारण अमुगादिक वस्तु भेदको मानकनिर्णयके श्रिये कुमार शब्दका प्रयोग किया जाता है । अमुरकुमार नागकुमार इत्यादि ।

दश प्रकारके भवनवासियोंमें जो अमुरकुमार हैं, वे प्रायः करके अपने आपमें ही रह जाते हैं । यद्यपि कभी कभी वे मनमें भी रहते हैं, परन्तु प्रायःकरके उनका निष्पन्न जानने कालम स्थानमें ही हुआ करता है । बाकीके ९ प्रकारके भवनवासी आपमें नही रहने करनेमें ही रहा करते हैं ।

१—उन प्रकारके मन्त्रि प्रभुओं के शरीर प्रमाणके अनुसार वे हुए भवनवासियों के समान रहते हैं । यद्यपि वेन क्षेत्रके कुम्हटों और नीके मन्त्रों केमन्त्री धर्मोंके अनुसार वे भी रहे हुए होते हैं । उन प्रकारके समान रहते हैं ।

महामन्दर—सुदर्शन मेरुके दक्षिणोत्तर दिग्भागमें अनेक कोटीकोटी लाख योजनमें आवास हैं, और दक्षिण अर्धके अधिपति चमरादिकोंके तथा उत्तर अर्धके अधिपति बलि आदिकोंके भवन भी यथायोग्य बने हुए हैं । इनमेंसे भवन रत्नप्रभा पृथिवीमें मुटाईका जितना प्रमाण है, उसके ठीक अर्ध भागके भीचमें बने हुए हैं । उन भवनोंमें निवास करनेके कारण ही इन प्रथम निकायवाले देवोंको भवनवासी कहते हैं ।

भाष्यम्—भवप्रत्ययाध्यामिमामा नामकर्मनियमात्स्वजातिविशेषनियता विक्रिया भवन्ति । तद्यथा—गम्भीराः श्रीमन्तः काला महाकायाः रत्नोत्कटमुकुटमास्वराश्चूडामणिचिन्ता असुरकुमारा भवन्ति । शिरोमुखेष्वाधिक प्रतिरूपाः कृष्णश्यामा मृदुलालितगतयः शिरस्तु फणिचिन्ता नागकुमाराः । स्निग्धा भ्राजिष्णवोऽवदाता वज्रचिन्ता विद्युत्कुमाराः । अधि- करूपमीयोरस्काः श्यामावदाताः गरुडचिह्नाः सुपर्णकुमाराः । मानोन्मानप्रमाणयुक्ता मास्व- न्तोऽवदाता घटचिह्ना अश्विकुमारा भवन्ति । स्थिरपीनवृत्तगात्रा निमग्नोदरा अश्वचिह्ना अवदाता वातकुमाराः । स्निग्धानस्निग्धगम्भीरानुनादमहास्वनाः कृष्णा वर्धमानाचिह्नास्त- नितकुमाराः । ऊरुकटिष्वधिकप्रतिरूपाः कृष्णश्यामाः मकरचिह्ना उदधिकुमाराः । उर- स्कन्धधातुप्रहस्तेष्वाधिक प्रतिरूपाः श्यामावदाताः सिंहचिह्ना ह्रीपकुमाराः । जङ्घाप्रपादेष्वा- धिकप्रतिरूपाः श्यामा हस्तिचिह्ना दिक्कुमाराः । सर्वे विविधवस्त्राभरणप्रहरणाघरणा भवन्तीति ।

अर्थ—इन देवोंके विभिन्न प्रकारकी ये विक्रियाएं जो हुआ करती हैं, वे भवप्रत्यय हैं । उस भव-पर्यायको धारण करना ही उनका कारण है, न कि तपोऽनुष्ठानादिक । नामकर्मके नियमानुसार और अपनी अपनी जातिविशेषमें जैसी कुछ नियत हैं, उसके अनुरूप ही उनके विक्रियाएं हुआ करती हैं । यथाः—असुरकुमार गम्भीर—वनशरीरके धारक श्रीमान्—सम्पूर्ण अंग और उपाङ्गोंके द्वारा सुन्दर कृष्ण वर्ण महाकाय और रत्नोंसे उत्कट मुकुटके द्वारा दैर्दीप्यमान हुआ करते हैं । इनका चिन्ह चूडामणि रत्न है । अर्थात् उनकी यह विक्रिया आङ्गोपाङ्गनामकर्म निर्माणनामकर्म और वर्णादिनामकर्मके उदयसे अपनी जातिविशेषताको करने या दिखानेवाली उसके अनुरूप हुआ करती है । इसी तरह नागकुमारादिकके विषयमें समझना चाहिये । नागकुमार शिर और मुखक भागोंमें अधिक प्रतिरूप कृष्णश्याम—अत्यधिक श्यामवर्णवाले एवं मृदु और ललित गतिवाले हुआ करते हैं । इनके शिरोपर सर्पका चिन्ह हुआ करता है । शिखि प्रकाश-शील उज्ज्वल शुक्लवर्णके धारण करनेवाले विद्यत्कुमार हुआ करते हैं । इनका चिन्ह वज्र है । सुपर्णकुमार ग्रीवा और वक्षःस्थलमें अति सुन्दर श्याम किन्तु उज्ज्वल—शुद्ध वर्णके धारक हुआ

१—पातयीराज आदिके मेरुके कोई न समस्त है, इसके स्थि ही महामन्दर शब्दका प्रयोग किया है । यहाँपर महामेरुके दक्षिणोत्तर दिग्भागमें आवास और भवनोद्य होना लिखा है, परन्तु टीकाकार विद्वत्तेनगणी लिखते हैं, कि आपे आगनमें रत्नप्रभा पृथिवीकी मोटाईके ऊपर नीचेके एक एक हजारको छोड़कर मध्यके ७८ हजार योजन मोटे भागमें ही भवनोद्य होना सर्वत्र लिखा है । २—भाष्यकारने नपुंसक लिङ्गवाले अर्धशब्दका प्रयोग किया है, जिससे बराबरके आपे आपे दृक्दृश्य अर्थ होता है, क्योंकि " अर्थ समानि " " दृश्यमागोऽर्थ " ऐसा शब्दका निम्न है ।

करते हैं। इनका चिन्ह गरुड़ है। अश्वि कुमार मान और उन्मान-चौड़ाई जितना प्रमाण होना चाहिये, उससे युक्त दैदीप्यमान और शुद्ध वर्णके धारण करते हैं। इनका चिन्ह घट है। स्थिर स्थूल और गोत्र शरीरको रसनेवाले उदारसे युक्त एवं शुद्ध वर्णके धारक वातकुमार हुआ करते हैं। इनका चिन्ह स्तनितकुमार चिह्न और श्लिष्ट गम्भीर प्रातिघ्वनि तथा महानाद करनेवाले और हुआ करते हैं। इनका चिन्ह वर्षमान है। उदधिकुमार नङ्गा और कटि भागमें सुन्दर और कृष्णश्याम वर्णके धारक हुआ करते हैं। इनका चिन्ह मकर है। वसःस्पल स्वल्प-कंषा बाहुओंका अग्र भाग एवं हस्तस्थलमें विशेष सुन्दर हुआ करते हैं। इनका चिन्ह सिंह शुद्ध श्याम और उज्ज्वल वर्णको धारण करनेवाले हुआ करते हैं। इनका चिन्ह सिंह दिव्युमार जम्बाओंके अग्रभाग और पैरोंमें अधिक सुन्दर होते और श्यामवर्णके करनेवाले हुआ करते हैं। इनका चिन्ह हस्ती है।

इस प्रकार यह भवनवासियोंकी भिन्न भिन्न विक्रियाओंका स्वरूप बताया है। इसके भिन्न वे सभी देव माना प्रकारके वस्त्र आभरण प्रहरण और आवरणोंसे युक्त रहा करते हैं।

माचार्य—छोड़में यह बात प्रसिद्ध है, कि असुर, देवोंके विरोधी और विद्वुआ करते हैं। सो यह बात नहीं है। ये भी देवयोनि ही हैं। इनको पहले देवनिद्र्य माना है, और ये अति सुन्दर रूपको धारण करनेवाले हुआ करते हैं। श्मिन् कर्मन्तनिन मानि श्मभावके कारण कुमारोंकीसी चेष्टाको वमन्द करने हैं, अतएव कुमार बड़े मने हैं। इनके आकाम और भक्तोंके निषयमें उग्र छिटा जा चुका है। किस किस मानिके देवों मानोयी संख्या कितनी कितनी है, सो टीका-ग्रन्थोंसे देतना चाहिये। कमानुमार दूसरे देवनिशायके जो आठ भेद बताये हैं, वे कौनसे हैं, उनको १ छिये सूच कहने हैं—

सूत्र—व्यन्तराः किन्नरकिम्पुरुषमहोरगगन्धर्वयक्षराक्ष-
सभूतपिशाचाः ॥ १२ ॥

भाष्य—अष्टविधो द्वितीयां देवनिशायः। एतानि चाग्न्य विधानानि भवन्ति। अ-
स्तिर्यङ्मूर्धं च त्रिष्टोपि ह्योकेषु भवननगरेष्वायामेषु च प्रतिवर्तन्ति। धरमाद्याधस्तिर्यङ्मूर्धं १
धीनवि कोकान् स्तुगन्तः स्यात्तन्त्र्यात्पराभियोपाद्य प्रायेण प्रतिपन्नयनिषमगतिप्रका
मनुष्यान्वि केचिद्व्यवहृष्यन्ति विविधेषु च शीलकन्दान्तरावनविषयादिषु प्रतिवर्तन्त्ये
व्यन्तरा इत्युच्यन्ते ॥

अर्थ—दूमग देवनिशाय व्यन्तरा है। यह अष्ट प्रकारका है। वे अष्ट भेद इस प्रकार हैं—
१ किम्पुरुष २ महोरग ३ गन्धर्व ४ यक्ष ५ राक्षस ६ भू ७ और पिशाच ८ ॥

इनको व्यन्तर क्यों कहते हैं ! उत्तर—वि-विविध प्रकारका है, अन्तर—आवासन—निवास जिनका उनको व्यन्तर कहते हैं । क्योंकि यद्यपि रत्नप्रभा पृथिवीके एक हजार योजन मोटे पहले रत्नकाण्डके ऊपर नीचेके सौ सौ योजनके भागको छोड़कर मध्यके आठसौ योजन मोटे भागमें इन व्यन्तरोंका जन्मस्थान है, परन्तु वहाँ उत्पन्न होकर भी ये अषः ऊर्ध्व और तिर्यक् तीनों लोकमें अपने भवन और अपने नगर तथा अपने आवासोंमें निवास किया करते हैं । बालके समान इनका स्वभाव अनवस्थित हुआ करता है, और स्वतन्त्र रूपसे सर्वत्र ये अनियत गमनागमन करनेवाले हैं । अतएव इनको व्यन्तर कहते हैं । तथा अषः तिर्यक् और ऊर्ध्व तीनों ही लोकोंका स्पर्श करते और स्वतन्त्ररूपसे प्रायः अनियत गमन—प्रचार करते हैं, फिर भी कदाचित् पराभियोग—इन्द्रकी आज्ञा अथवा चक्रवर्ती आदि पुरुषोंकी आज्ञासे भी ये गमनागमन—प्रचार किया करते हैं । कोई कोई व्यन्तर नौकरोंकी तरह मनुष्योंकी सेवा भी किया करते हैं । नाना प्रकारकी पर्वतोंकी कन्दराओंमें, वनोंमें, या किन्हीं विवरस्थानोंमें भी निवास किया करते हैं । अतएव इनको व्यन्तर कहते हैं ।

भावार्थ—व्यन्तर शब्दके कई अर्थ हैं । वि-विविध प्रकारका है अन्तर—निवास जिनका उनको व्यन्तर कहते हैं । अथवा वि-विगत है, अन्तर—भेद जिनका उनको व्यन्तर कहते हैं । क्योंकि इनमें मनुष्योंसे अविशिष्टता भी पाई जाती है । यद्वा गो आदिक संज्ञा—ओंकी तरह रूढ़ीसे ही दूसरे देवनिकायका नाम व्यन्तर ऐसा प्रसिद्ध है । इनके कित्तर किम्पुरुष आदि आठ भेद हैं, जैसा कि ऊपर गिनाया जा चुका है । उन कित्तरादिकोंके भी उत्तरभेद कितने कितने और कौन कौन से हैं, सो बतानेके लिये भाष्यकार कहते हैंः—

भाष्यम्—तत्र कित्तरा दशविधाः । तद्यथा—कित्तराः किम्पुरुषाः किम्पुरुषोत्तमाः किञ्जरोत्तमा इदयंगमा रूपशालिनोऽनिन्दिता मनोरमा रतिप्रिया रतिभ्रेष्ठा इति । किम्पुरुषा दशविधाः तद्यथा—पुरुषाः सत्पुरुषाः महापुरुषाः पुरुषवृषभाः पुरुषोत्तमाः अतिपुरुषा मरुदेवाः मरुतो मेरुप्रभा यशस्वन्त इति । महोरगादशविधाः । तद्यथा—भुजगा भोगशालिनो महाकाया अतिकायाः स्कन्धशालिनो मनोरमा महावेगा महेष्वक्षाः मेरुकान्ता मास्वन्त इति । गान्धर्वा द्वादशविधाः । तद्यथा—हाहा हृह तुम्बुरयो नारदा ऋषिवादिकाः भूतवादिकाः कादम्बाः महाकादम्बा रयता विश्वावसवो गीतरतयो गीतयशस इति । यक्षास्त्रयोदशविधाः । तद्यथा—पूर्णभद्राः माणिभद्राश्चेतभद्रा हरिभद्राः सुमनोभद्रा व्यतिपातिकभद्राः सुभद्राः सर्वतोभद्रा मनुष्ययक्षा वनाधिपतयो वनाहारा रूपयक्षा यक्षोत्तमा इति । सप्तविधा राक्षसाः । तद्यथा—भीमा महामीमा विष्णा विनायका जलराक्षसा राक्षसराक्षसा वज्रराक्षसा इति । भूता नवविधाः । तद्यथा—सुरूपाः प्रतिरूपा अतिरूपा भूतोत्तमाः स्कन्दिका महास्कन्दिका महावेगाः प्रतिच्छेदा आकाशगा इति । पिशाचाः पंचदशविधाः । तद्यथा—कूष्मण्डाः पटकाः जोषा आहकाः कालाः महाकालाश्चौक्षा अचौक्षास्तालपिशाचा सुखरपिशाचा अधस्ता-रक्षा देहा महाविदेहास्तुष्णीका वनपिशाचा इति ॥

अर्थ—व्यन्तरोंके आठ भेद जो बताये हैं, उनमें सबसे पहला भेद किञ्जर है । उसके दशभेद हैं । यथा—किञ्जर १ किम्पुरुष २ किम्पुरुषोत्तम ३ किञ्जरोत्तम ४ इदयंगम ५ रूप-

शाली ६ अनिन्दित ७ मनोरम ८ रतिप्रिय ९ और रतिश्रेष्ठ १० । दूसरा भेद किम्पुल्य है । उनके भी दश भेद हैं । यथा—पुल्य १ सत्पुल्य २ महापुल्य ३ पुल्यशृण ४ पुल्योत्तम ५ अनिपुल्य ६ मल्लदेव ७ मल्ल ८ मेरुप्रम ९ और यशस्वान् १० । तीसरा भेद महोरग है । उसके भी दश भेद हैं । यथा—मुनग १ भोगशाली २ महाकाय ३ अतिक्रय ४ स्वन्धशाली ५ मनोरम ६ महावेग ७ महोत्सव ८ मेरुकान्त और वास्वान् १० । चौथा भेद गान्धर्व है । उसके बारह भेद हैं । यथा—हाहा १ हूह २ तुन्नुह ३ नारद ४ ऋषिवादिक ५ भूतवादिक ६ कादम्ब ७ महाकदम्ब ८ रैवत ९ विदरम्ब १० गीतरति ११ और गीतयशः १२ । पाँचवाँ भेद यक्ष है । उसके तेरह भेद हैं । यथा—पूर्ण १ माणिभद्र २ श्वेतभद्र ३ हरिभद्र ४ सुमनोभद्र ५ व्यतिपातिकभद्र ६ सुभद्र ७ सतीश्वर ८ मनुष्ययक्ष ९ वनाधिपति १० वनाहार ११ रूपयक्ष १२ यशोत्तम १३ । छठा भेद राक्षस है । उसके सात भेद हैं । यथा—भीम १ महाभीम २ विघ्न ३ विनायक ४ जलराक्षस ५ राक्षसराक्षस ६ अक्षराक्षस ७ । सातवाँ भेद भूत है, उसके नौ भेद हैं । यथा—सुरूप १ प्रतिरूप २ अतिरूप ३ भूतोत्तम ४ स्वन्दिक ५ महास्वन्दिक ६ महावेग ७ प्रतिच्छन्न ८ आकाशग ९ । आठवाँ भेद पिशाच है, उसके पन्द्रह भेद हैं । यथा—कूष्माण्ड १ पदक २ जोष ३ आहक ४ काल ५ महाकाल ६ बौस ७ अचौस ८ तालपिशाच ९ सुस्तरपिशाच १० अघस्तारक ११ देह १२ महाविदेह १३ तूष्णीक १४ वनपिशाच १५ ।

अब इन आठों भेदोंके कमसे विक्रिया और ध्वनचिन्होंको भाष्यकार बताते हैं—

भाष्यम्—तत्र किन्नराः प्रियदुःश्यामाः सौम्याः सौम्यदर्शनाः सुतेज्यधिकरूपशोभा मुकुटमौलिभूषणा अशोकवृक्षध्वजा अवदाताः । किम्पुल्या ऊरुबाहुष्यधिकशोभा सुतेज्यधिकमास्वरा विविधाभरणभूषणाश्चिन्नप्रसङ्गनुलेपनाश्चम्पकवृक्षध्वजाः । महोरगाः श्यामावक्षसा महावेगाः सौम्याः सौम्यदर्शना महाकायाः पृथुभीनस्कन्धघ्नीषा विविधानुविलेपना विचित्राभरणभूषणाः भागवृक्षध्वजाः । गान्धर्वा रक्तावक्षसा गम्भीराः प्रियदर्शनाः सुरूपाः सुदृढाकाराः सुस्वरा मौलिधरा हारविभूषणास्तुम्बुरुवृक्षध्वजाः । यक्षाः श्यामावक्षसा गम्भीरास्तुन्दिला वृन्तारकाः प्रियदर्शनाः मानोन्मानप्रमाणयुक्ता रक्तपाणिपादतलनखतालुजिह्वाशोभास्वरमुकुटधरा नानाभूषणविभूषणा वटवृक्षध्वजाः । राक्षसा अवदाताः भीमा भीमदर्शनाः शिरःकराला रक्तलम्बीप्रास्तपनीयविभूषणा नानाभक्ति विलेपनाः खट्वाङ्गध्वजाः । भूता श्यामाः सुरूपाः सौम्या आपीवरा नानाभक्तिविलेपनाः सुलसध्वजाः कालाः पिशाचाः सुरूपाः सौम्यदर्शनाः दस्तघ्नीषास्तु मणिरत्नविभूषणाः कदम्बवृक्षध्वजाः । इत्येवंप्रकारस्वभावानि कैकियाणि रूपचिह्नानि ध्वन्तराणां भवन्तीति ॥

अर्थ—उक्त आठ प्रकारके व्यन्तरोमेंसे पहली जातिके किन्नरदेव प्रियदुःश्यामे समान श्यामवर्ण सौम्यस्वभावके और देखनेमें भी अत्यन्त सौम्य—आल्हादकर हुआ करते हैं । इनके रूपकी शोभा मुक्तभागमें अधिक हुआ करती है, और शिरोभाग मुकुटके द्वारा भूषित रहा करता है । इनका चिन्ह अशोक वृक्षकी ध्वजा है, और वर्ण अवदात शुद्ध स्वच्छ एवं उज्ज्वल हुआ करता है । दूसरी जातिके किम्पुल्य व्यन्तरोकी शोभा ऊरु मङ्गा २

बाहुओंमें अधिक हुआ करती है । इनका मुखभाग अधिक भास्वर प्रकाशशील हुआ करता है, और ये नाना प्रकारके आभरणोंसे भूषित रहा करते हैं । चित्र विचित्र प्रकारकी मालाओंसे सुसज्जित एवं अनेक तरहके अनुलेप इत्र आदिसे अनुलिप्त रहा करते हैं । इनका चिन्ह चम्पक वृक्षकी ध्वजा है । तीसरा जातिके व्यन्तर महोरग श्यामवर्ण किन्तु अवदात शुद्ध स्वच्छ और उज्ज्वल हुआ करते हैं, ये महान् वेगको और सौम्य स्वभावको धारण करनेवाले हुआ करते हैं । इनका स्वरूप देखनेमें सौम्य हुआ करता है । तथा इनका शरीर महान् और स्कन्ध तथा ग्रीवाका भाग विशाल एवं स्थूल हुआ करता है । ये विविध प्रकारके विलेपनोंसे युक्त और विचित्र आभरणोंसे भूषित रहा करते हैं । इनका चिन्ह नाग वृक्षकी ध्वजा है । चौथे गान्धर्व जातिके व्यन्तर शुद्ध स्वच्छ लाल वर्णके और गम्भीर—घन शरीरको धारण करनेवाले हुआ करते हैं । उनका स्वरूप देखनेमें प्रिय होता है । और सुन्दररूप तथा सुन्दरमुखके आकार और मनोज्ञ स्वरके धारक हुआ करते हैं । शिरपर मुकुटको रखनेवाले और गलेमें हारसे विभूषित रहा करते हैं । इनका चिन्ह तुम्बुक वृक्षकी ध्वजा है । पाँचवें यक्ष जातिके व्यन्तर निर्मल श्यामवर्णके किन्तु गम्भीर और तुन्दिल हुआ करते हैं । मनोज्ञ और देखनेमें प्रिय तथा मान और उन्मानके प्रमाणसे युक्त होते हैं । हाथ पैरोंके तलभागमें तथा नख तालु निव्हा और ओष्ठ प्रदेशमें लालवर्णके हुआ करते हैं । प्रकाशमान मुकुटोंको धारण करनेवाले और नाना प्रकारके रत्न अथवा रत्नजटित भूषणोंसे भूषित रहा करते हैं । इनका चिन्ह वट वृक्षकी ध्वजा है । छठे राक्षस जातिके व्यन्तर शुद्ध निर्मल वर्णके धारक भीम और देखनेमें मयंकर हुआ करते हैं । शिरोभागमें अत्यंत कराल तथा लालवर्णके लम्बे ओष्ठोंसे युक्त हुआ करते हैं । तथाये हुए सुवर्णके आभूषणोंसे अलंकृत और अनेक तरहके विलेपनोंसे युक्त होते हैं । और इनका चिन्ह खट्वाङ्गकी ध्वजा है । सातवें भूत जातिके व्यन्तर श्यामवर्ण किन्तु सुन्दर रूपको रखनेवाले सौम्य स्वभावके अतिस्थूल अनेक प्रकारके विलेपनोंसे युक्त काटरूप हुआ करते हैं । इनका चिन्ह तुलसध्वजा है । आठवीं जातिके व्यन्तर पिशाच हैं । ये सुन्दर रूपके धारक देखनेमें सौम्य और हाथ तथा ग्रीवामें मणियों और रत्नजटित भूषणोंसे अलंकृत रहा करते हैं । इनका चिन्ह कदम्ब वृक्षकी ध्वजा है ।

इस तरहसे आठ प्रकारके व्यन्तरोंका स्वभाव—स्वविशेष शरीरका विविधकरण—वर्ण आकार प्रकार आदि और रूप तथा चिन्होंको समझना चाहिये ।

भावार्थ—दूसरा देवनिश्चय व्यन्तर है । व्यन्तर शब्दका अर्थ और उनके जन्म तथा निवास करनेके स्थानका ऊपर वर्णन कर चुके हैं । यहाँपर उनके भेद और स्वभाव आदिको बताया है । आठ प्रकारके व्यन्तरोंके जो उत्तरभेद हैं, उनका स्वभावादि भी अपने अपने मूलभेदके अनुसार ही समझ लेना चाहिये । यहाँपर माप्यकरने जो बहुतसे उत्तरभेदोंको

सूत्र—मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके ॥ १४ ॥

भाष्यम्—मानुषोत्तरपर्यन्तो मनुष्यलोक इत्युक्तम् । तस्मिन् ज्योतिष्का मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो भवन्ति । मेरोः प्रदक्षिणा नित्या गतिरेषामिति मेरुप्रदक्षिणानित्यगतयः । एका-
वशस्येकविंशेषु योजनशतेषु मेरोश्चतुर्विंश प्रदक्षिणं चरन्ति । तत्र द्वी सूर्यो जम्बूद्वीप, छव-
जले चत्वारो, घातकीखण्डे द्वादश, कालोद्रे द्वाचत्वारिंश, पुष्करार्धे द्विसप्ततिरित्येवं
मनुष्यलोके द्वात्रिंशत्सूर्यशतं भवति । चन्द्रमसामप्येष एव विधिः । अष्टविंशतिर्नक्षत्राणि,
अष्टाशीतिर्ग्रहाः, षट्पष्ठिःसहस्राणि नव शतानि पञ्चसप्ततीनि तारा कोटाकोटीनामेकैकम्
चन्द्रमसः परिग्रहः । सूर्याश्चन्द्रमसो ग्रहा नक्षत्राणि च तिर्यग्लोके, शेषास्तुर्ध्वलोके
ज्योतिष्का भवन्ति । अष्टचत्वारिंशद्योजनैकपत्रिमाणाः सूर्यमण्डलविष्कम्भः, चन्द्रमसः
षट्पञ्चाशत्, ग्रहाणामर्धयोजनम्, गव्यूतं नक्षत्राणाम्, सर्वात्कुत्रायास्ताराया अर्धको-
शो, जघन्यायाः षट्षधनुःशतानि । विष्कम्भार्धवानुल्याश्च भवन्ति सर्वे सूर्यादयः
नृलोक इति धर्तते । बहिस्तु विष्कम्भबाहल्याभ्यामतोऽर्धं भवन्ति ॥ एतानि च ज्योतिष्क-
विमानानि लोकस्थित्या प्रसक्तारियतगतीन्यपि ऋद्धिविशेषाद्यर्थमाभियोग्यनामकर्मादेषां
नित्यंगतिरतयो वेद्या बह्वन्ति । तद्यथा—पुरस्तात्केसरिणो, दक्षिणतः कुत्रराः, अपरतो वृषभाः,
उत्तरतो जविमोऽम्बा इति ॥

अर्थ—मनुष्यलोकप्रमाण पहले बता चुके हैं, कि मानुषोत्तर पर्यंत पर्यन्त मनुष्य-
लोक है । अर्थात् जम्बूद्वीप घातकीखंड और पुष्करद्वीपका अर्थ माग तथा इनके मध्यवर्ती
छवणसमुद्र और कालोदसमुद्र इस समस्त क्षेत्रमें मनुष्यलोक कहते हैं । इसमें नितने ज्योतिष्क-
देवोंके विमान हैं, वे सभी मेरुकी प्रदक्षिणा देनेवाले और नित्य गमन करनेवाले हैं । इनकी
मेरुकी प्रदक्षिणारूप गति नित्य है, इसी लिये इनको मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतिवाच्य कहा है । आह
सौ इक्कीस योजन (११२१) मेरुसे हटकर चारों दिशाओंमें ये प्रदक्षिणा दिया करते हैं ।
अर्थात् मेरुसे ११२१ योजन दूर रहकर उसकी प्रदक्षिणा देते हुए भ्रमण किया करते हैं ।

ज्योतिष्क देवोंके पाँच भेद जो बताये हैं, उनमेंसे सूर्य जम्बूद्वीपमें दो, छवणसमुद्रमें चार,
घातकीखण्डमें चारह, कालोदधिसमुद्रमें ब्यालीस, और पुष्करद्वीपके मनुष्यक्षेत्र सम्बन्धी अर्थ मागमें
बहत्तर हैं । इस प्रकार मनुष्यलोकमें कुल मिलाकर एक सौ बत्तीस सूर्य होते हैं । चन्द्रमाओंका
विधान भी सूर्यविवेके समान ही समझना चाहिये । प्रत्येक चन्द्रमाका परिग्रह इस प्रकार है—अष्ट-
ईस नक्षत्र, अठासी ग्रह और छत्तासठ हजार नौ सौ पचहत्तर (११९७९) कोटाकोटी तारा ।

पाँच प्रकारके ज्योतिष्कोंमेंसे सर्वे चन्द्रमा ग्रह और नक्षत्र ये चार तो तिर्यग्लोकमें
हैं, और दोष ज्योतिष्क—प्रवर्णीक तारा ऊर्ध्वलोकमें है ।

१—अन्य ग्रन्थोंमें वीचो की प्रकारके ज्योतिष्क तिर्यग्लोकमें हैं माने हैं । अतएव इसकी टीकामें सिद्धमें
गणीने लिखा है कि “ आचार्य एवेदमवगच्छति, मत्तार्थमेवमवस्थितं, सर्वज्योतिष्काणां तिर्यग्लोकव्यवस्थानम् । ”
परन्तु किसी किसीने इसका ऐसा भी अभिप्राय लिखा है, कि मध्यधरदा आशय भी उनके बहुत होनेके
अविश्व ही है । अतएव यहाँपर ऊर्ध्व लोकमें ऊर्ध्व दिशा अवस्था सबसे ऊपरका माग ऐसा अर्थ समझना चाहिये ।
क्योंकि ताराओंकी गति अनिवार्य है, और वे चन्द्रमासे ऊपर भी गमन करते हैं, तथा नौ सौ योजनका तिर्यग्लोक
भी माना नहीं है ।

सूर्यमण्डलका विष्कम्भ अद्वितीयतः योजन और एक योजनके साठ भागोंमेंसे एक भागप्रमाण (४८६६) है । चन्द्रमण्डलका विष्कम्भ छप्पन योजन है । ग्रहोंका विष्कम्भ अर्ध योजन, और नक्षत्रोंका विष्कम्भ दो कोश, तथा ताराओंमेंसे सबसे बड़े ताराका विष्कम्भ (उत्कृष्टं विष्कम्भका प्रमाण) आधा कोश और सबसे छोटे ताराका विष्कम्भ (न्यूनतम प्रमाण) पाँचसौ धनुष है । इन मण्डलोंके विष्कम्भका जो प्रमाण बताया है, उससे आधा बाह्य—मोटाई या ऊँचाईका प्रमाण समझना चाहिये ।

इस प्रकार सूर्य आदि सम्पूर्ण ज्योतिष्क देवोंका जो प्रमाण यहाँपर बताया है, वह मनुष्यलोककी अपेक्षासे है । मनुष्यलोकसे बाहर सूर्य आदिके मण्डलोंका विष्कम्भ और बाह्य मनुष्यलोकसे सूर्य मण्डलदिके विष्कम्भ और बाह्यसे आधा समझना चाहिये । अर्थात् मनुष्यलोकके बाहर जितने सूर्य हैं, उनमेंसे प्रत्येक सूर्यमण्डलका विष्कम्भ चौबीस योजन और एक योजनके साठ भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण (२४६६) है । इससे आधा प्रमाण बाह्यका समझना चाहिये । इसी तरह चन्द्रमण्डल आदिका जो प्रमाण मनुष्यलोकमें बताया है, उससे आधा मनुष्यलोकके बाहरके चन्द्रमण्डलदिकका है, ऐसा समझना ।

कुछ लोगोंका कहना है, कि सूर्यमण्डलादि जो भ्रमण करते हैं, उसका कारण ईश्वरिय इच्छा है । ईश्वर ही जगत्का कर्त्ता हर्त्ता विधाता है, अतएव उसकी इच्छासे उसकी इच्छाके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और न इस प्रकारकी नियत गति उसकी इच्छाके बिना बन ही सकती है । परन्तु यह बात नहीं है, सर्वज्ञ वीतराग कर्ममलसे सर्वथा रहित अशरीर परमात्मा सृष्टिका कर्त्ता हर्त्ता विधाता नहीं बन सकता । उसमें इस प्रकारके गुणोंका आरोपण करना युक्ति और वस्तुस्थितिसे सर्वथा विरुद्ध है । सृष्टिका सम्पूर्ण कार्य वस्तु स्वभावसे ही चल रहा है । तदनुसार ही सूर्यमण्डलादिका भ्रमण भी समझना चाहिये । ज्योतिष्क विमानोंकी आभीक्ष्ण्य—नित्यगति लोकानुभाव—वस्तु स्वभावके अनुसार ही प्रसक्त—सम्बद्ध—नियत है । तदनुसार ही उनका गमन हुआ करता है । फिर भी ऋद्धिविशेषको प्रकट करनेके लिये, जिनके आभियोग्य नामकर्मका उदय आ रहा है, और इस उदयके कारण ही जो गति—गमन करनेमें ही रति—प्राप्ति रखनेवाले हैं ऐसे वाहन जातिके देव उन सूर्यमण्डलादिकोंको खींचा करते हैं । आभियोग्य नामकर्मके उदयसे जिनको सदा गमन करनेकी ही किया पसंद है, ऐसे देव लोकस्थितिके अनुसार स्वयं ही धूमते हुए सूर्यमण्डलादिके नीचे सिंहादिके नाना आकार धारण करके गमन किया करते हैं, और उन विमानोंको खींचा करते हैं । इस कथनसे यह बात प्रकट कर दी है, कि उन वाहन—देवोंको

१—मूलमें गच्छति शब्द है । यद्यपि कहीं कहीं पर गच्छति शब्दका अर्थ एक कोश भी किया है, परन्तु वह प्यारक अर्थ नहीं है, सामान्यसे गच्छति शब्दका दो कोश ही अर्थ होता है । अन्तरकोशमें भी “ गच्छतिः श्री कोशयुग ” ऐसा ही लिखा है, अतएव यहाँपर दो कोश ही अर्थ किया है । यही अर्थ शास्त्रसे अधिक है ।

सीचनेमें किसी प्रकारका भारजन्य कष्ट नहीं हुआ करता । क्योंकि कर्मोदयके अनुसार जे स्वयं ही वह कार्य प्रिय है । दूसरे स्वयं गमन करनेवाले सूर्य चन्द्र आदिके विमानोंके नीचे इच्छा अनुसार वेष धारण करके ये छा जाते और गमन किया करते तथा उनकी गतिमें सहायक हुए करते हैं । इस प्रकार वाहनोके निमित्तसे सूर्य चन्द्र आदिकी पुण्यकर्मजनित प्रसिद्धि महत् प्रकट हुआ करती है ।

सूर्यमण्डलको सीचनेवाले देवोंमेंसे जो पूर्व दिशामें सीचते हैं, वे सिंहका रूप धार किया करते हैं, दक्षिण दिशामें सीचनेवाले हाथीका रूप धारण करते, पश्चिम दिशामें सीचनेवाले बैलका स्वरूप धारण किया करते और उत्तर दिशामें सीचनेवाले वेगवान् घोड़ोंका रूप धारण किया करते हैं । यह सब उसी आभियोम्य नामकर्मका कार्य है, कि जिसका अन्त्य वेगना ही पड़ता है ।

ये सब वाहन—जातिके देव सूर्यमण्डलके सोलह हजार और उतने ही चन्द्रमण्डलमें हैं, यह विमानोंके आठ हजार, नक्षत्र विमानोंके चार हजार, और तारा विमानोंके दो हजार कुल वाहन—देव हैं ।

भावार्थ—सीसरे ज्योतिष्क नामक देवनिर्वायक स्वरूप ऊपर लिखे अनुसार हैं । इनके सामान्य पाँच ही भेद हैं । सम्पूर्ण ज्योतिष्क इन्हीं भेदोंमें अन्तर्भूत हो जाते हैं । इनके प्रकाश और तारके क्षेत्रका कष्टान्तर मण्डलान्तर और चार क्षेत्र आदिका एवं प्रसिद्धि वैन आदिका प्रमाण आगमके अनुसार समझ लेना चाहिये ।

सर्व सामान्यसे ये दो प्रकारके कहे जा सकते हैं—गतिशील और स्थितिशील । मनुष्य लोकजती पाँचों ही प्रकारके ज्योतिष्क गतिशील हैं, और उसके बाहरके सब स्थितिशील हैं । यद्यपि मनुष्यलोकमें भी कितने ही ज्योतिष्क विमान स्थितिशील—ध्रुव हैं, परन्तु उनकी गणना होनेमें गणना नहीं की है । जिस प्रकार किसी वैद्यके निराहारी बरातमें देखकर छेदमें कहा जाता है कि " यह वैद्यकी बरात है । " यद्यपि उस बरातमें वैद्यको अतिरिक्त ब्रह्मण सन्निध और गूढ़ भी सम्मिश्रित रहा करते हैं, परन्तु उनका बाह्य और प्राकृत्य व रहनेमें परिगणन नहीं किया जाता । इसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये । सूर्य चन्द्र आदि प्रायः सभी ज्योतिष्कमण्डलके गतिशील रहनेमें मनुष्यलोकका ज्योतिर्मण्डल गतिशील ही कहा जाता है ।

इसी प्रकार नित्य शब्दके नियममें समझना चाहिये । यहाँपर नित्य शब्द भी अर्थ-स्थायक अर्थात् है । जिस प्रकार छेदमें किसी मनुष्यके लिये कहा जाता है, कि " यह तो नित्य पेमा ही करना रहता है । " यद्यपि वह मनुष्य प्रतिदिन और प्रतिक्षण उसी वस्त्रमें नहीं किया करता, उसके निकट अन्य कार्योंको भी किया करता है । परन्तु प्रायः उसी

कार्यके करनेमें उसके लिये नित्य शब्दका प्रयोग हुआ करता है । इसी तरह प्रकृतमें भी समझ लेना चाहिये । नृत्येकमें ज्योतिष्कोंकी गति नित्य मानी है । सो उनमेंसे कोई कोई कदाचित् गमन नहीं करता, नो भी उसकी अपेक्षा नहीं है । सामान्यतया प्राबान्यकी अपेक्षासे सभीकी गति नित्य मानी है ।

मनुष्यलोकमें ज्योतिष्क विमान भैरवी नित्य प्रदक्षिणा देने हुए गमन-भ्रमण करते हैं, ऐसा कहनेका एक अभिप्राय यह भी है, कि इनकी गति दक्षिण भागके द्वारा हुआ करती है, न कि वाप भागके द्वारा । इसी लिये मन्त्रमें प्रदक्षिणा शब्दका प्रयोग किया है । अर्थात् सूर्य आदिक जो भ्रमण करते हैं, सो पूर्व दिशासे दक्षिण दिशाकी तरफ घूमते हुए करते हैं, न कि उत्तर दिशाकी तरफ घूमते हुए ।

यहाँपर यह प्रश्न हो सकता है, कि इन सूर्य आदि ज्योतिष्क विभागोंकी गतिको ही काळ शब्दके द्वारा अनेक लोग कहा करते हैं, सो उनका यह कहना सत्य है या मिथ्या ? इसका उत्तर यह है, कि वास्तवमें काळ यह गति शब्दका वाच्य नहीं है । किन्तु काळके मत भविष्यत् और वर्तमानरूप जो भेद हैं, वे इस गतिके द्वारा सिद्ध होते हैं । इस अभि-प्रायको दिखानेके लिये ही आगे सूत्र करने हैं:—

सूत्र—तत्कृतः कालविभागः ॥ १५ ॥

भाष्यम्—कालोऽनन्तसमयः वर्तनादिलक्षणः इत्युक्तम् । तस्य विभागो ज्योतिष्काणां गतिविशेषकृतद्वाराविशेषेण हेतुना । ततः कृतस्तत्कृतः । तद्यथा—अणुमाणाद्वारा अंशान्कला लवा नाटिका मुहूर्ता दिवसा रात्रयः पक्षा मासा ऋतवोऽयनानि संवत्सरा युगमिति लौकिक-समोविभागः । पुनरन्यो विकल्पः प्रत्युत्पन्नोऽर्नातोऽनागत इति त्रिविधः ॥ पुनस्त्रिविधः परि-माण्यते संख्ययोऽसंख्ययोऽनन्त इति ॥

अर्थ—वर्तना आदि हैं लक्षण निसके ऐसा काळ द्रव्य अनन्त समयोंके समूह रूप है, यह बात पहचें चित्त चुके हैं । उस काळका विभाग इन ज्योतिष्क देवोंके विमानोंके गति विशेषके द्वारा हुआ करता है । सूर्य चन्द्र आदिकी गतिको ही बार कहते हैं । यह चार सूर्य और चन्द्र आदिका भिन्न भिन्न प्रकारका है । किन्तु निम्नका जैसा चार है, वह उसका नियत है, अतएव उसके द्वारा काळका विभाग सिद्ध होना है, और इसी लिये उस विभागको तत्कृत-ज्योतिष्कदेवोंका किया हुआ कहते हैं, यह विभाग सर्व मयन्यसे लेकर सर्वेन्द्रिय तक अनेक भेदरूप है । यथा—अणुमाणा चार अंश कला लवा नाटिका (नाट्य) मुहूर्त दिन रात्रि दिनरात्रि पक्ष महीना ऋतु

१—वर्तनादिगतिविशेषकृतद्वाराविशेषेण हेतुना । ततः कृतस्तत्कृतः । तद्यथा—अणुमाणाद्वारा अंशान्कला लवा नाटिका मुहूर्ता दिवसा रात्रयः पक्षा मासा ऋतवोऽयनानि संवत्सरा युगमिति लौकिक-समोविभागः । पुनरन्यो विकल्पः प्रत्युत्पन्नोऽर्नातोऽनागत इति त्रिविधः ॥ पुनस्त्रिविधः परि-माण्यते संख्ययोऽसंख्ययोऽनन्त इति ॥

अयम् सम्पत्तेर और युग्म । ये सब लौकिकजनोंके समान ही कालके विभाग हैं । जिस प्रकार लोकमें वैशेषिक पौराणिक आदिने काल—विभाग माना है, उसी प्रकारका यह विभाग है । इसके सिवाय दूसरी तरहसे भी लौकिक पुरुषोंके समान ही काल—विभाग माना है । वह तीन प्रकारका है—भूत भविष्यत् और वर्तमान । इन दोनों प्रकारोंके सिवाय अपने मिदन्तरे अपेक्षासे भी काल—विभाग माना है । वह भी तीन प्रकारका है—मंरुषेय असंस्पृश्य और अनंत ।

उद्योतिष्क विभागोंकी गतिके द्वारा कालका जो विभाग होता है, उसका सुन्दर अर्थ समझानेके लिये कहते हैं:—

भाष्यम्—तत्र परम सूक्ष्मक्रियस्य सर्वजघन्यगतिपरिणतस्य परमाणोः स्वायगाहनक्षेत्र इयत्तिकमकालः समय इत्युच्यते, परमदूरधिगमोऽनिर्देश्यः, तं हि मगधन्तः परमर्षयः केवलिनो विदुन्ति, न तु निर्विशन्ति, परमनिवृद्धत्वात् । परमनिरुद्धे हि तस्मिन् भाषाद्रव्याणां ग्रहणनिसर्गयोः करणप्रयोगासम्भव इति । ते त्वसंख्येया आयलिका, ताः संख्येयाः उच्यन्ते तथा निष्वासः । ती वलयतः पट्टिन्द्रियस्य कल्यस्य मध्यमवयसः स्वस्थमनसः पुनः प्राण । ते सप्त स्तोकः । ते सप्त लयः, तेऽष्टाभिंशार्धं च मालिका । ते द्वे सुहर्तः । ते त्रिंशद्द्विंशत् । तानि पंचदश पक्षः । ती द्वौ गुरुकृष्णौ मासः । ती द्वौ मासावृत । ते त्रयोऽप्यनम् । ते द्वे संवत्सरः । त पञ्च चन्द्रचन्द्रामियर्धितचन्द्रामियर्धिताद्या युगम् । तन्मध्येऽस्ते चात्रिक मासकौ । सूर्यखवनचन्द्रनक्षत्राभियर्धितानि युगनामानि । वर्षशतसहस्रं चतुरशीतिगुणितं पूर्वाह्णम् । पूर्वाह्णशतसहस्रम् चतुरशीतिगुणितम् पूर्वम् । एवं तान्ययुतकमलनलिनकुसुमैस्त्यङ्गवायवाहाहाहृहृचतुरशीतिशतसहस्रगुणाः संख्येयः कालः । अत ऊर्ध्वमुपमानिर्णयस्यामः । तद्यथा हि नाम-योजनविस्तीर्णं योजनोच्छ्रायं वृत्तं पत्यमेकरात्राद्युक्तं सप्तरात्रजातानामूलोक्तां गाढं पूर्णं स्याद्वर्षशताद्वयं । तद्विकस्मिन्नुद्ध्यमाने शयना कालेन तद्विक्तं स्यादेतत्पल्योपमम् । तद्वशभिः कोटाकोटिभिः गुणितं सागरोपमम् । तेषां कोटाकोटयश्चतस्रः सुपमसुपमा, तिष्ठः सुपमा, द्वे सुपमद्वयमा, द्विचत्वारिंशद्वयं सहस्राणि हित्वा एका इयं सुपमा, वयसहस्राणि एकविंशतिर्द्वयमा, तावत्येव इयं सुपमा । ता अनुलोमप्रतिलोमा अवसर्पिण्युत्सर्पिणी भरतिरावतेष्वनाद्यनन्तं परिचर्तन्तेऽहोरात्रवत् । तयोः शरीरायुःशुभपरिणामानामनन्तगुणहानिवृद्धी, अनुभपरिणामवृद्धिहानी । अवस्थिताऽवस्थितगुणाचैकेऽन्यत्र । तद्यथा—कुक्षु सुपमसुपमा, हरिरम्यकवासेषु सुपमा, हर्मवतहैरण्यवतेषु सुपमद्वयमा, विदेहेषु सान्तराष्ट्रिषु इयमसुपमा, इत्येवमादिमन्युष्यते पर्यायापन्नः कालविभागो ज्ञेय इति ।

अर्थ—ऊपर जो कालके विभाग बताये हैं, उनमें सबसे छोटा विभाग समय है,

१—अवरा पञ्चाषाडिदी खण्डितं होदि तं च समयोति । दोषमण्यमदिक्कमकालसमार्थं हवे सो दु ॥५७२॥ कवचि अक्षसममं संखेयाचलिमग्रहमुत्सासो । सगुत्सासा योयो सत्तयोवा लो भणिभो ॥५७३॥ कदलीमल्लश नादी केव लिया मुदुत्तं दु । एगसमयेण दीणं भिण्यमुदुत्तं तदो सेमं ॥५७४॥ दिवसो पक्खो मामो उडु अयणं वस्सेवेवमादी दु । संनेमासंसेमाणंताओ होदि ववहायो ॥५७५॥ योममटमार—जीवकाः । इसके सिवाय इसी सूत्रकी व्याख्यामें अने बलकर स्वयं प्रत्यक्षराने अनुमागने लेखर दुग पर्यन्त शब्दोंका अभिप्राय बनाया है । २—शुद्धिनियमनो वयस्य कालेनेनि पाठान्तरम् ।

३—मनुष्यो जीव शरीरको व्यवस्था और बोलने लखने काय निहायको निमित्त बनने है । यह व्यवस्थाका प्रथम मनुष्यशरीरको व्यवस्था कहिये । यही के देखने को मनुष्यका प्रथम रूप कह्ये । इसके मनुष्यका प्रथम रूपको मनुष्य कह्ये निहायको व्यवस्था है । यह व्यवस्था, निमित्त व्यवस्था कह्ये है, यही ही यह व्यवस्था कह्ये है ।

तदवस्थ बनी हुई है, जिसकी इन्द्रियों भी समर्थ हैं, जिसका शरीर किसी प्रकारकी स्थिति आक्रान्त नहीं है, जो न बाल्य अवस्थामात्र है और न वृद्ध अवस्थामात्र, किन्तु मध्यम स्वरूप धारण करनेवाला है, जिसका मन भी स्वस्थ है—किसी प्रकारकी आधि-निन्दामे विग्न हुआ नहीं है, ऐसे पुरुषके उच्छ्वास और निःश्वाम दोनोंके समूहमे प्राण कहते हैं । सात प्रभेदके समूहको एक स्तोक कहते हैं । सात स्तोक प्रमाण कालमे लग कहते हैं । सड़ि अर्द्धन लगती एक नाथी कही जाती है । दो नाथीका एक मूर्हन, तीस मूर्हनका एक अहोरात्र, चार अहोरात्रका एक पक्ष होता है । ये पक्ष दो प्रकारके हुआ करते हैं, गुरु पक्ष और कृष्ण पक्ष । दोनों पक्षोंके समूहको मास—महीना कहते हैं । दो महीनेकी एक ऋतु होती है । तीन ऋतुएँ एक अयन और दो अयनका एक संवत्सर—वर्ष होता है । पाँच वर्षके समूहको युग कहते हैं । वर्ष चान्द्र अभिवर्धित आदि पाँच प्रकारका होता है । उसके अनुसार ही युगके भी पाँच प्रकार समझ लेने चाहिये । वे पाँच नाम इस प्रकार हैं । सौर्य, सवन, चान्द्र, नाक्षत्र, और अभिवर्धित । पाँच वर्षके युगमें मध्यमें और अन्तमें मिलकर दो अधिक मास हुआ करते हैं ।

१—“ वायुस्त अगलक्षस्त य गिरवदस्त्वं य हवेव जीवस्त्वं । उष्मासागिह्मामो ऐमो पाणोति गहीते । (गो. जीष्वाण्ड क्षेपक) । ऐमे मनुष्यके एक अन्तर्मुहूर्तमें १७४९ नाट्टिके के बने लगते हैं । आञ्जलके बरतने भी करीब करीब इतना ही हिमाव माना है ।

२—जिसमें चन्द्रमाका उदय—दाल बढ़ता जाय, उसको शुक्ल पक्ष और जिसमें अन्धकार बढ़ता जाय, उसके कृष्णपक्ष कहते हैं । प्रतिपदासे अमावस्यातक कृष्णपक्ष और उसके बाद प्रतिपदासे पूर्णमासीतक शुक्ल पक्ष होता है, कृष्णपक्षमें अन्धकार बढ़ते बढ़ते अभावस्थानी चन्द्रमाका सर्वथा अनुपपन्न हो जाता है, और शुक्ल पक्षमें चन्द्रमा प्रकाश बढ़ते बढ़ते पूर्णमासीको उसका पूर्ण उदय हो जाता है । १—माघारण्यमा महीना पाँच प्रकार के हैं, सूर्य का आदिशी अनेकाधे । परन्तु देशमें इस विषयका व्यवहार प्रायः दो प्रकारका ही देखनेमें आता है १—कहीं कहीं तो अमावस्याको महीना पूर्ण होता है, अतएव उस तिथिकी जगह १० अथ अधिक लिखा जाना है । कहीं कहीं तो मासीको महीना पूर्ण होता है, और इसी स्थिति उसका नाम पूर्णमासी है । सामान्यसे महीना ३० दिनोंका ही गिना जाता है, यद्यपि उसमें कुछ कुछ अंतर भी है । ४—इस हिसाबसे वर्षकी छह ऋतु हुआ करती है, जिनके वि नाम इस प्रकार हैं—हेमन्त शिशिर वसन्त श्रीष्म वर्षा शरद् । ५—चन्द्र १ सूर्य १ अभिवर्धित १ सवन ५ और गक्षत्र ५ ये पाँच प्रकारके संवत्सर हैं । इनका प्रमाण क्रमसे इस प्रकार है १—चन्द्रन सत्यमे महीनाका प्रमाण २९ $\frac{1}{2}$ दिनका है । इस हिसाबसे वर्षमें बारह महीनाके १५४ $\frac{1}{2}$ दिन होते हैं । सूर्यप्रमाण महीनाका प्रमाण ३० दिन है । (आञ्जल सुगलमान प्रायः चन्द्रसम्बत्सर को ही मानते हैं ।) सूर्यप्रमाण महीनाका प्रमाण ३० दिन है, इस हिसाबसे वर्ष—बारह महीनाके १९९ दिन होते हैं । वर्ष और वर्षका प्रमाण है । अभिवर्धित सम्बत्सरमें ३० $\frac{1}{2}$ दिनका महीना और इसी हिसाबसे बारह महीनाके १८१ $\frac{1}{2}$ दिन होते हैं । सवन सम्बत्सरमें महीनाके ३० दिन और बारह महीनाके १८० दिन होते हैं । गक्षत्र सम्बत्सरमें महीनाके २७ $\frac{1}{2}$ दिन और इसी हिसाबसे बारह महीनाके १२७ $\frac{1}{2}$ दिन होते हैं । इस प्रकार पाँचो सम्बत्सर एक साथ प्रवृत्त रहा करते हैं, और अपने अपने समयपर वे पूर्ण हो जाते हैं । पाँच वर्षके युगमें पाँचो प्रकारके सम्बत्सर आ जाते हैं । वर्षके अनुसार ही युगके भी पाँच नाम समझ लेने चाहिये ।

६—पाँच प्रकारके सम्बत्सरमेंसे अभिवर्धित नामके सम्बत्सरमें अधिक मास होता है । और अन्यमें अभिवर्धित सम्बत्सर ही हुआ करता है ।

चौरासी लाख वर्षका एक पूर्वाङ्ग, चौरासी लाख पूर्वाङ्गका एक पूर्व हुआ करता है । पूर्वसे आगे क्रमसे अयुत कमल नलिन कुमुद तुष्टि अड्ड अव्व हाहा और हूह भेद माने हैं । इनका प्रमाण भी उत्तरोत्तर चौरासी लाख चौरासी लाख गुणा हैं । अर्थात् चौरासी लाख वर्षका एक अयुत और चौरासी लाख अयुतका एक कमल, चौरासी लाख कमलका एक नलिन, चौरासी लाख नलिनका एक कुमुद, चौरासी लाख कुमुदका एक तुष्टि, चौरासी लाख तुष्टिका एक अड्ड, चौरासी लाख अड्डका एक अव्व, चौरासी लाख अव्वका एक हाहा, और चौरासी लाख हाहाका एक हूह होता है । यहाँतक संख्यात कालके भेद हैं । क्योंकि ये गणित-शारदके विषय हो सकते हैं और हैं । अतएव इसके ऊपर जो कालके भेद गिनाये हैं, उनको उपमा नियत कहते हैं । इस उपमा नियत-कालका प्रमाण इस प्रकार है:—

एक योजन लम्बा और एक ही योजन चौड़ा तथा एक ही योजन ऊँचा गहरा—एक गोल गड्ढा बनाना चाहिये । एक दिन या रात्रिसे लेकर सात दिन तकके उत्पन्न भेदके बचेके बालोंसे उस गड्ढेकी गादरूपसे—स्त्र अच्छी तरह दबाकर पूर्णतया भरना चाहिये । पुनः सौ सौ वर्षमें उन बालोंमेंसे एक एक बालको निकालना चाहिये । इसी क्रमसे निकालते निकालते जब वह गड्ढा बिल्कुल खाली होजाय, उतनेमें जितना काल लगे, उसको एक पल्प कहते हैं । इसको दश कोड़ाकोड़ीसे गुणा करनेपर एक सागर होता है । अर्थात् दश कोड़ाकोड़ी पल्पका एक सागर होता है । चार कोड़ाकोड़ी सागरका एक सुषमसुषमा, तीन कोड़ाकोड़ी सागरका सुषमा, दो कोड़ाकोड़ी सागरका सुषमादुष्यमा, ब्यालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागरका दुषमसुषमा, इक्कीस हजार वर्षका दुष्यम, और इक्कीस हजार वर्षका ही दुष्यमदुष्यमा काल माना है ।

१—भाष्यकारने जो स्थान विनाये हैं, वे अस्तित्व हैं । आगमनें जो कम बताया है, वह इस प्रकार है—
 तुष्यङ्ग तुष्टिङ्ग अड्डङ्ग अव्वङ्ग हाहाङ्ग हाहाङ्ग हूहङ्ग हूहङ्ग उत्पलङ्ग उत्पल पद्माङ्ग पद्म नलिनाङ्ग नलिन अर्धनिलूराङ्ग अर्धनिलूरू नूलिङ्ग नूलिङ्ग शीर्षशेलिङ्ग शीर्षशेलिङ्ग । ये सब चौरासी लाख चौरासी लाख गुणे हैं । सूत्रश्रुतिमें पूर्वके ऊपर व्याख्यासे लेकर शीर्षशेलिङ्ग पर्यन्त गणित-शारदका विषय बताया है । २—उपमानान् असंज्ञातस्य है । वह करके नहीं बताया जा सकता, अतएव किसी न किसी चीजकी उम्मा देकर उसके छोटे बड़ेनका बोध कराया जाता है । जैसे कि पल्प सागर आदि । भन्न भन्नेकी व्याख्या पल्प और समुद्रको सागर करते हैं । ३—ऐसा प्रयोग किसने न किया है और न हो सकता है, केवल बुद्धिके द्वारा कल्पना करके समझनेके लिये वह उदात्त केवल कल्पनस्य बताया है । ४—दिग्गन्ध सम्प्रदायके अनुसार उन बालोंके ऐसे दुक्के करना जिनका कि फिर कैचने दूसरा दुक्का न होसके, ऐसे बाल-समूहोंसे उस गड्ढेको भरना चाहिये । ५—पल्प ३ प्रकारका माना है—उद्धारतल्प अद्धारतल्प और क्षेप्रतल्प । दिग्गन्ध सम्प्रदायमें इस प्रकार ३ भेद माने हैं—व्यवधारतल्प उद्धार-तल्प और अद्धारतल्प । इनके उत्तरेभद अनेक हैं, उनका स्वरूप और उनके कालके अल्प बहुत्वकी टीका-प्रयोगोंसे देराना चाहिये । सामान्यतया—उद्धारतल्पका प्रयोजन द्वेय समर्थकी गमना आदिका है । अद्धारतल्पका प्रयोजन उत्कर्षिणी आदि काल-विभाग करनेविधिति शुद्धिरी कात्यादिङ्गो काय और भवही स्थिति आदिका परिश्रम कराना है । क्षेप्रतल्पका प्रयोजन शुद्धिरी कात्यादिङ्ग जीव-राशिस्य परिश्रम करना है । प्रत्येक पल्पके बादर और मूलमें भेदों दो दो भेद हैं । यहाँपर भाष्यकारने बादर अद्धारतल्पका स्वरूप बताया है, जोकि संज्ञात केटि परस्य है ।

हैं। हरि और रम्यके क्षेत्रमें सुपमा कालकी परिस्थिति हमेशा रहा करती है। और हरण्यवत क्षेत्रमें सदा सुपमदुःपमा कालकी प्रवृत्ति रहती है। विदेहक्षेत्र तथा हीर्षोमें हमेशा दुष्पमसुपमा काल बना रहता है।

ऊपर कालके अनेक भेद जो बताये हैं, उनके सिवाय और भी उसके अनेक भेद परन्तु उन सब काल-विभागोंका व्यवहार मुख्यतया मनुष्य-क्षेत्रमें ही हुआ करता है। तथा कहनेका अभिप्राय यह है, कि मनुष्यलोकमें ज्योतिष्क-नक्षत्रके भ्रमशील होनेसे वास्तविकता यहाँपर कालका विभाग हुआ करता है। परन्तु यहाँ जो व्यवहार प्रसिद्ध है, उसके वैसे देवलोक आदिमें भी उसका व्यवहार होता है।

यहाँपर यह प्रश्न हो सकता है, कि मनुष्यलोकमें तो ज्योतिषचक्र मेलकी प्रदक्षिणा हुआ नित्य ही गमनशील है। परन्तु उसके बाहर कैसा है ? बिना प्रदक्षिणा दिये ही गतिशील है ? अथवा नित्य गतिशील न होकर कदाचित् गतिशील है ? यद्वा उसका कोई ही प्रकार है ? इसके उत्तरमें नृलोकके बाहर ज्योतिष्क विमानोंकी जैसी कुछ अवस्था है, वही बता देनेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—बहिरवस्थिताः ॥ १६ ॥

भाष्यम्—नृलोकाद् बहिर्यज्योतिष्काः अवस्थिताः, अवस्थिता इत्यविचारिणः, अवस्थितानभिदेशा अवस्थितलेश्याप्रकाशा इत्यर्थः । सुखशीतोष्णरश्मयश्च ॥

अर्थ—नृलोक—मानुशेत्तर पर्वत पर्यन्त जो क्षेत्र है, उससे बाहर सूर्य चन्द्र आदि जो ज्योतिष्क विमान हैं, वे अवस्थित हैं। अवस्थितसे अभिप्राय अविचारीका है। अर्थात् वहाँके ज्योतिष्क विनरण—भ्रमण नहीं करते, अतएव अवस्थित हैं। उनके विमानोंके प्रदेश भी अवस्थित हैं। अर्थात् न ज्योतिष्क देव ही गमन करते हैं, और न उनके विमान ही गमन करते हैं।

१—यहाँ मध्यम भोगभूमि है। यहाँ शरीर २ ब्रह्मका आयु २ पत्थरी इत्यादि सब विषय मध्यम समझना। यहाँके मनुष्योंके शरीरकी कान्ति चन्द्रमा समान मानी है। २—यह जघन्य भोगभूमि है। यहाँ शरीर १ कोश १ पत्थरी होती है। शरीरकी कान्ति मीट्रीके पत्ते सरीसों करी है। ३—यह कर्मभूमि है, यहाँ राजा प्रजाका व्यवहार राजाजनके उपायोंका व्यवहार चलता है। यहाँ शरीरलोभेष्ट दृष्ट ५२५ धनुष और आयु ८४ हजार वर्ष है।

४—पुनरुत्पत्ति आदि पंच परिवर्तनरूप, तथा सर्वोद्धा आदिक कालका प्रमाण अनन्त है। भाष्यकारने अक्षय्य और अनन्त इस तरह तीन भेदोंका उद्देश किया है, परन्तु उनमेंसे यहाँपर पहले दो भेदोंका उल्लेख है, अनन्तर उल्लेख नहीं किया है, सो प्रस्थान्तरीय समझ लेना चाहिये। सामान्यसे अनन्त उसको कहते हैं, कि आदिआदि कभी अन्त न आवे। इसके मूलमें दो भेद हैं—संशय अनन्त और लक्ष्य अनन्त। लक्ष्य अनन्तका इस प्रकार है—“सन्निध्यम्यसन्नाद्ये, मनीन्द्रदेरभावस्य चैव । सस्य दायो न नियतः । सोऽनन्तो जिनमते ॥” अनन्तके ३ भेद इस प्रकार भी बताये हैं—पुनरुत्पत्ति परितान्त अनन्तानन्त । इनमें भी प्रत्येकके मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन तीन प्रकार हैं। इनका प्रमाण गोमन्तगार कर्मसम्पत्ती भूमिदामों में चाहिये।

उनकी रोशनी और प्रकाश भी अवस्थित है। रोशनीसे मतलब वर्णक है। मनुष्य-नेत्रों ज्योतिष्क विमानोंके गतिशील होनेसे उपराम आदिके द्वारा वर्णमें परिवर्तन भी हो जाता है परन्तु मृच्छोक्तके बाहर ज्योतिष्कोंके अवस्थित होनेसे उपराम आदि संभव नहीं है, अतएव यहाँ पर वर्णमें परिवर्तन नहीं हो सकता, उनका पाँच वर्ण अवस्थित रहता है। इसीलिये-निरूप रहनेके कारण ही उनका उदय और अस्त नहीं हुआ करता, अतएव उनका एक छद्म सूर्य प्रमाण प्रकाश अवस्थित रहता है। वहाँके सूर्य चन्द्रमाओंकी किरणें अत्यंत उग्र उष्ण अपर शीतरूप नहीं हैं। सूर्यकी किरणें अत्यन्त उष्ण नहीं हैं-सुखकर हैं। चन्द्रमाकी किरणें अत्यन्त शीत नहीं हैं। वे भी सुखकर हैं। दोनोंकी ही किरणें स्वभावसे ही साधारण और सुखकर रहती हैं।

इस प्रकार तीसरे देशनिकायका वर्णन पूर्ण हुआ। ज्योतिष्कोंके स्थान वर्ण की निरूपण आदिश और उनके विमान तथा उनकी गतिके द्वारा होनेवाले काल-विभाग एवं उग्र काल-विभागका स्वरूप भी बताया। शेष वैभव और अवधि प्रमाण आदिकय स्वरूप प्रमाणोंमें देगाकर जानना चाहिये। अब कमानुसार चौथे देशनिकायका वर्णन अगसर जाता है। उनके नाम भेद आदिका विशेष वर्णन करनेके लिये सबसे पहले अधिकार सूत्रका उल्लेख करने हैं:—

सूत्र—वैमानिकाः ॥ १७ ॥

भाष्यम्—चतुर्थो वैमानिकायां वैमानिकाः । सेतऊर्ध्वं वक्ष्यन्ते । विमानेषु च वैमानिकाः ।

अर्थ—चौथे देशनिकायका नाम वैमानिक है। यहाँसे अब इसी निकायका वर्णन करेंगे। विमानोंमें उत्पन्न होनेवाले या रहनेवालोंका वैमानिक कहने हैं।

भावार्थ—यह अधिकार सूत्र है। यहाँमें वैमानिक देशोंका अधिकार बताया है। जिनके प्रदेशमें पूर्णतः अर्धतः आगे चलकर स्थितिका वर्णन जो किया जायगा, उसमें पहले-पहले सेत उग्र प्रदेशमें पहले-पहले जो कुछ भी अब वर्णन किया जायगा, वह वैमानिक देशोंके विमानों में समप्रमाण कहिये, ऐसा हमका अभिप्राय है। विमानोंमें होनेवालोंको वैमानिक कहने हैं। यद्यपि ज्योतिष्कदेव भी विमानोंमें ही उत्पन्न होते और रहने हैं, परन्तु वह वैमानिक उग्र प्रदेशमें नहीं, नदी की ओरवा मैदानोंमें ही रहते हैं। विमान तीन प्रदेशों में हैं—उग्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पुन्यप्रदेश। जो मध्य प्रदेशमें होता है, उसको उग्र कहते हैं, जो पूर्ण प्रदेश में होता है उसको मध्य प्रदेश कहते हैं, जो पूर्ण प्रदेश में होता है उसको पुन्य प्रदेश कहते हैं, उनको ज्योतिष्क

१—यहाँसे चतुर्थो वैमानिकायां वैमानिकाः । सेतऊर्ध्वं वक्ष्यन्ते । विमानेषु च वैमानिकाः । भाष्यम्—चतुर्थो वैमानिकायां वैमानिकाः । सेतऊर्ध्वं वक्ष्यन्ते । विमानेषु च वैमानिकाः । १—यहाँसे चतुर्थो वैमानिकायां वैमानिकाः । सेतऊर्ध्वं वक्ष्यन्ते । विमानेषु च वैमानिकाः ।

कहते हैं । बिसरे हुए फूलोंकी तरह जो अनवस्थितरूपसे जहाँ तहाँ अवस्थित रहते हैं, उनको पुष्पप्रकीर्णक कहते हैं । इनमें रहनेवाले देवोंका नाम वैमानिक है । यही चौथा देव-निकाय है । आगे इसीका क्रमसे वर्णन करेंगे ।

वैमानिक देव जोकि अनेक विशेष ऋद्धियोंके धारक हैं, उनके मूलमें कितने भेद हैं, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:—

सूत्र—कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च ॥ १८ ॥

भाष्यम्—द्विविधा वैमानिका देवाः—कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च । तान् परस्तात् वक्ष्याम इति ।

अर्थ—वैमानिक दो प्रकारके हैं—एक कल्पोपपन्न, दूसरे कल्पातीत । इन भेदोंका आगे चलकर वर्णन करेंगे ।

भावार्थ—पूर्वोक्त इन्द्र आदि दश प्रकारकी कल्पना जिनमें पाई जाय, उनको कल्प कहते हैं । यह कल्पना सौधर्म स्वर्गसे लेकर अच्युत स्वर्गतक ही पाई जाती है । इन कल्पोंमें उत्पन्न होनेवालोंको कल्पोपपन्न कहते हैं । इस कल्पनासे जो अतीत—रहित हैं, उनको कल्पातीत कहते हैं । अच्युत स्वर्गसे ऊपर प्रैवेयक आदिमें जो उत्पन्न होनेवाले हैं, उनको कल्पातीत समझना चाहिये । वैमानिक देवोंके सामान्यसे ये दो मूल भेद हैं । इनके उत्तरभेदोंका वर्णन आगे क्रमसे करेंगे ।

इन दो भेदोंमेंसे पहले कल्पोपपन्न देवोंके कल्पोंकी अवस्थिति किस प्रकारसे है ? इसी बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:—

सूत्र—उपर्युपरि ॥ १९ ॥

भाष्यम्—उपर्युपरि च यद्यानिदृशं वेदितव्याः । नैकक्षेत्रे नापि तिर्यग्धोवेति ।

अर्थ—यह सूत्र देवों या विमानोंके विषयमें न समझकर कल्पोंके विषयमें ही समझना चाहिये । सौधर्म आदि कल्पोंका नामनिर्देश आगेके सूत्रमें करेंगे । उनका अवस्थान क्रमसे ऊपर ऊपर समझना चाहिये । अर्थात् निर्देशके अनुसार सौधर्मके ऊपर ऐशान और ऐशानके ऊपर सनत्कुमार कल्प है । इसी क्रमसे अच्युतपर्यन्त कल्पोंका अवस्थान ऊपर ऊपर है । ये कल्प न तो एक क्षेत्रमें हैं—सबके सब एक ही जगह अवस्थित नहीं हैं, और न तिर्यक् अथवा नीचे नीचेकी तरफ ही अवस्थित हैं ।

नामनिर्देशके अनुसार कल्पोंका और उसके ऊपर कल्पातीतोंका अवस्थान है, यह बात ऊपर बता चुके हैं, किन्तु दोनोंमेंसे किसीका भी अभी तक नामनिर्देश नहीं किया है । अतएव वे कौनसे हैं, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:—

सूत्र—सौधर्मेशानसनत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मलोक-लान्तकमहाशुक्र-सहस्रारैश्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवसु त्रैवेयकेषु विजय-वेजयन्तजयन्तापराजितेषु सर्वार्थसिद्धे च ॥ २० ॥

भाष्यम्—एतेषु सौधर्मादिषु कल्पाविमानेषु वैमानिका देवा भवन्ति । तद्यथा—सौधर्मस्य कल्पस्योपरि ऐशानः कल्पः । ऐशानस्योपरि सनत्कुमारः । सनत्कुमारस्योपरि माहेन्द्र इत्येवम् सर्वार्थसिद्धाविति ॥

अर्थ—सौधर्म ऐशान सनत्कुमार माहेन्द्र ब्रह्मलोक लान्तक महाशुक्र सहस्रार आनत प्राणत आरण और अच्युत ये बारह कल्प हैं । इन सौधर्म आदि कल्पोंके विमानोंमें वैमानिक देव रहते हैं । अच्युत कल्पके ऊपर नवभैवेयक हैं । जोकि ऊपर ऊपर अवस्थित हैं । भैवेयकोंके ऊपर पाँच महा विमान हैं, जिनको कि अनुत्तर कहते हैं, और जिनके नाम इस प्रकार हैं—विजय वैजयन्त जयन्त अपराजित और सर्वार्थसिद्ध । सौधर्म कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्ध पर्यन्त सभीका अवस्थान क्रमसे ऊपर ऊपर है ।

भावार्थ—ज्योतिष्क विमानोंसे असंख्यात योजन ऊपर चढ़कर भेलसे ऊपर पद्म सौधर्मकल्प है । यह पूर्व पश्चिम लम्बा और उत्तर दक्षिण चौड़ा है । इसकी लम्बाई और चौड़ाई असंख्यात क्रोडकोटि योजनकी है । क्योंकि इसका विस्तार लोकके अन्ततक है । इसकी आकृति आगे चन्द्रमाके समान है । यह सर्वरत्नमय और अनेक शोभाओंसे युक्त है । इसके ऊपर ऐशान कल्प है, जोकि इससे उत्तरकी तरफ कुछ ऊपर चढ़कर अवस्थित है । सौधर्म कल्पसे अनेक योजन ऊपर सनत्कुमार कल्प है, जोकि सौधर्मकल्पकी भेगाँमें ही व्यवस्थित है । ऐशान कल्पके ऊपर माहेन्द्र कल्प है । सनत्कुमार और माहेन्द्र कल्पके ऊपर अनेक योजन चढ़कर दोनोंके मध्यभागमें पूर्ण चन्द्रमाके आकरवाला ब्रह्मलोक नामका कल्प है । इसके ऊपर लान्तक महाशुक्र और सहस्रार ये तीन कल्प हैं । इनके ऊपर सौधर्म ऐशान कल्पोंकी तरह आनत और प्राणत नामके दो कल्प हैं । इनके ऊपर सनत्कुमार और माहेन्द्रके

१—इस विषयमें टीकाकारने भी लिखा है कि “ज्योतिष्कोपरितनप्रसारादसंख्येययोजनमवमानकमरूपविततदक्षिणमागार्थमवस्थितः प्राक् तावत् सौधर्मः कल्पः ।” परन्तु असंख्यात योजन ऊपर चढ़कर किंचित् तल्ल स्थिते हैं, सो समझमें नहीं आता । क्योंकि मेरुप्रमाण मध्यलोक है, उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक है, और मेरुका प्रमाण एक लाख योजनका ही है । अथवा संभव है, सौधर्म स्वर्गकी ईर्ष्यासे कल्पमें स्वर्ग अन्तिम उपरितन विमानकी अपेक्षासे ही असंख्यात योजन ऊपर ऐसा लिख दिया हो । २—यहाँपर लोक हन्त सौधर्मात्क देवोंका बोध करनेके लिये है, ये अत्यन्त शुभ परिणामवाले देव हैं, जोकि कृषियोंकी तरह रहनेके कारण मन्त्रार्थ कहते हैं । इसकी रवि जिनप्रकाशके कल्याणशक्तियों देखनेकी अधिक रहा करती है । जिन समस्त तीर्थेश्वर दीक्षा-धारण करनेका विचार करते हैं, उसी समय ये आकर उनके उस विचारकी प्रशंसा किया करते हैं । ये मनुष्य पर्यायको प्राप्त कर निम्नसे मोक्षको जाने हैं ।

समान आरण और अच्युत नामके दो कल्प समान श्रेणीमें व्यवस्थित हैं । इस प्रकार बारह कल्प हैं । इनके ऊपर भ्रैवेयक हैं । ये नौ हैं और वे ऊपर ऊपर अवस्थित हैं ।^१ इनके ऊपर विजयादिक पाँच महाविमान हैं ।

भाष्यम्—सुधर्मा नाम शकस्य देवेन्द्रस्य सभा, सा तस्मिन्नस्तीति सौधर्मः कल्पः । ईशानस्य देवराजस्य निवास ऐशानः, इत्येवमिन्द्राणां निवासयोगाभिख्याः सर्वे कल्पाः । भ्रैवेयकास्तु लोकपुरुषस्य ग्रीवाम्रदेशविनिविष्टां ग्रीवामरणभूता भ्रैवा ग्रीव्या भ्रैवेया भ्रैवेयका इति ॥

अनुत्तराः पञ्च देवनामान एव । विजिता अम्युदयविघ्नेतवः एभिरेति विजय वैजयन्तजयन्ताः । तैरेव विघ्नेहेतुभिर्न पराजिता अपराजिताः । सर्वेष्वम्युदयार्थेषु सिद्धाः सर्वार्थसिद्धाः सव्ये वैषामम्युदयार्थाः सिद्धा इति सर्वार्थसिद्धाः । विजितप्रायाणि वा कर्माण्येभिरुपस्थितभद्राः परीपदैरपराजिताः सर्वार्थेषु सिद्धाः सिद्धप्रायोत्तमार्था इति विजयादय इति ॥

अर्थ—पहले सौधर्म कल्पके इन्द्रका नाम शक है, यह बात पहले बता चुके हैं । इस देवराजकी सभाका नाम सुधर्मा है । इस सभाके नामके सम्बन्धसे ही पहले कल्पको सौधर्म कहते हैं । दूसरे कल्पके देवराज—इन्द्रका नाम ईशान है । उसके निवासके कारण ही दूसरे कल्पको ऐशान कहते हैं । इसी प्रकार इन्द्रोंके निवासके सम्बन्धसे सम्पूर्ण कल्पोंका नाम समझ लेना चाहिये । जो इन्द्रोंके निवास स्थान—सभा आदिका अथवा इन्द्रोंका नाम है उसीके अनुसार उन कल्पोंका भी नाम है । यह व्यवहार बारह कल्पोंमें ही हो सकता है । इनके ऊपर भ्रैवेयक हैं । इनको भ्रैवेयक कहनेका कारण यह है, कि यह लोक पुरुषाकार है । उसके ग्रीवाके प्रदेशपर ये अवस्थित हैं । अथवा उस ग्रीवाके ये आभरणभूत हैं । अतएव इनको भ्रैव ग्रीव्या भ्रैवेय और भ्रैवेयक कहते हैं ।

पाँच महाविमान जोकि भ्रैवेयकोंके ऊपर हैं, उनको अनुत्तर कहते हैं । इनके नाम—विजय वैजयन्त जयन्त और अपराजित तथा सर्वार्थसिद्ध हैं । ये नाम देवोंके नामके सम्बन्धसे हैं । पहले तीन विमानोंके देव विजयशील—स्वभावसे ही जयरूप हैं । उन्होंने अपने अम्युदयके विघ्नके कारणोंको भी जीत लिया है, अतएव उनको क्रमसे विजय वैजयन्त और जयन्त कहते हैं । उनके विमानोंके भी क्रमसे ये ही नाम हैं । जो उन विघ्नके कारणोंसे पराजित नहीं होते, उनको अपराजित कहते हैं । उनके विमानका नाम भी अपराजित है । सम्पूर्ण अम्युदयरूप प्रयोजनोंके निषयमें जो सिद्ध हो चुके हैं । अथवा समस्त

१—जो ग्रीवाके स्थानपर हो, ऐसा इस शब्दका अर्थ है । इसकी निश्चिन्ता इसी सूत्रकी व्याख्यामें आगे चलकर लिखी है । २—दिगम्बर सम्प्रदायमें भ्रैवेयकोंके ऊपर और सर्वार्थसिद्धिके नीचे जो अनुदिस और भी माने हैं ।

३—लोकः पुरुष इत्येयुनवाचक एव पुरुषस्तस्य भ्रैवेव ग्रीवा तत्रमत्रा भ्रैवा भ्रैवेयाः “ ग्रीवाम्योऽण्व ” इति अणु, (—पाणिनीय अध्याय ४ पाद ३ सूत्र ५७) तथा “ इत्युत्तरिर्गन्धः श्वात्पदशरेषु ” (—पाणिनीय अध्याय ४ पाद २ सूत्र १६) इति ग्रीव्या भ्रैवेयकादेति । ग्रीवायां साधवो ग्रीव्या इति वा द्युस्यतिः कर्त्तव्या । ये सबके उत्तर—ऊपर हैं—इनके ऊपर और कोई भी विमान नहीं है । अतएव इनको अनुत्तर कहते हैं ।

इष्ट विषयोंके द्वारा जो सिद्ध हो चुके हैं। यद्वा जिनके समस्त अम्युदयरूप प्रयोगन सिद्ध हो चुके हैं, उन देवोंको सर्वार्थसिद्ध कहते हैं। उनके विमानोंका नाम भी सर्वार्थसिद्ध है।

सामान्यतया विनय आदि पाँचों ही अनुत्तर विमानोंमें निवास करनेवाले देवोंमें ईश्वरको प्रायः जीत लिया है; क्योंकि अब उनका कर्म-पटल गुरु और सयन नहीं रहा है, वर और तनु रह गया है। इनको निर्वाणकी प्राप्ति अत्यन्त निकटतर है, अतएव इनके कष्ट-परम कल्याण अत्यल्प समयकी ओर उपास्थित हुए सरीखे ही समझने चाहिये। देव-पर्यायें व्युत्पन्न होकर मनुष्य-पर्यायको प्राप्त करके भी ये परीपह—उपसर्ग और विघ्न—बाधाओंमें पराजित नहीं हुआ करते, और देव-पर्यायमें भी निरंतर तृप्त ही रहा करते हैं। इनको कोई भी दुष्ट दिक्छद्म बाधा पराजित—पीड़ित नहीं कर सकती, अतएव ये सभी देव अपराजित कह सक्ते हैं। इसी प्रकार इन सभी देवोंकी संसारसम्बन्धी प्रायः सभी कर्तव्यताएं समान हो चुकी हैं, प्रायः सभी इष्ट विषयोंमें ये सिद्ध—तृप्त हो चुके हैं, और इनका उत्तमार्थ—सर्व कर्मोंके क्षयरूप परमनिःश्रेयस-कल्याण भी प्रायः सिद्ध हो चुका है, क्योंकि ये अनन्तर कष्टपूर्ण मम्मोही मुक्त होनेवाले हैं। अतएव पाँचों ही अनुत्तर विमानवासी विनय आदिक कल्याण देवोंको आगमिन् और सर्वार्थसिद्ध कह सकते हैं। परन्तु उनके ये नाम जो प्रसिद्ध हैं, वे प्रसिद्धि या किरिती ओरोंसे हैं।

इस प्रकार वैमानिकदेवोंके सौधमादि कल्प और श्रेयसादि कल्याणकी भेदोंसे ज्ञात और उनकी उन्नत उन्नत उपास्थिति किस किस प्रकारसे है, तथा उनके समाप्त विमर्श भी बताया अब उन्हीं प्रष्टन वैमानिक देवोंके ही नियमों और भी अधिक विवेचना करने के लिये मूल कहते हैं:—

सूत्र-स्थितिप्रभावमुख्यतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियावधि- विषयतोऽधिकाः ॥ २१ ॥

भाष्यम्—यथाक्रमं धीरेण मीधमादिषु उपगुणैरि धूर्ततः धूर्ततः धर्मि स्थित्यर्थसिद्धिः । धीरविका भवन्ति । तत्र स्थितिकृत्युता अथवा यथा परवत्ताद्वयते । इह तु यत्नेन यथोक्तं यथासमं समा भवति तेषामनुगुणैरि गुणाधिका भवतीति यथा प्रतीयते । प्रमाणतोऽधिका—यः प्रमाया निबद्धानुषङ्गविक्रियापराभियोगादिषु मीधमकार्णाभेदेन गुणाधिक उपगुणैरि । मन्त्राभिमानतया स्वल्पतरसंक्रियत्वादेन न प्रवर्तन्त इति । श्रेयसादि-अविद्यायः शुभानुपपत्तिरिगामातृगुणतो गुणितइवानन्तगुणप्रकर्षेणधिकाः । श्रेयसादिगुण-विधाः—श्रेयसादिगुणः परवत्तादेन भवति । इह तु यत्नेन यथोक्तं यथा भवति यत्नेन

१-विषयस्य कल्याणके अन्तर्गत स्थित वैभवत्वं भवति और आत्मविशेष ॥ २१ ॥ यथा परवत्ताद्वयते । इह तु यत्नेन यथोक्तं यथा भवति तेषामनुगुणैरि गुणाधिका भवतीति यथा प्रतीयते । प्रमाणतोऽधिका—यः प्रमाया निबद्धानुषङ्गविक्रियापराभियोगादिषु मीधमकार्णाभेदेन गुणाधिक उपगुणैरि । मन्त्राभिमानतया स्वल्पतरसंक्रियत्वादेन न प्रवर्तन्त इति । श्रेयसादि-अविद्यायः शुभानुपपत्तिरिगामातृगुणतो गुणितइवानन्तगुणप्रकर्षेणधिकाः । श्रेयसादिगुण-विधाः—श्रेयसादिगुणः परवत्तादेन भवति । इह तु यत्नेन यथोक्तं यथा भवति यत्नेन

सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् ।

२११]

धानतस्तुत्यास्तत्रापि विगुह्यतोऽधिका भवन्तीति । कर्मविगुह्यत एव वाधिका भव-
तीति । इन्द्रियविषयतोऽधिका—यदिन्द्रियपाटवं द्वादिन्द्रियविषयोपलब्धौ सौधर्मदेवानां
तत्प्रकृष्टतरगुणत्वादल्पतरसंक्रुशत्वाच्चाधिकमुपर्युपरि इति । अवाधिविषयतोऽधिकाः—सौध-
मेशानयोर्देवा अवाधिविषयेणाधो रत्नप्रभां पश्यन्ति तिर्यगसंख्येयानि योजनशतसहस्राण्यूर्ध्व-
मास्त्वभवनात् सनत्कुमारमाहेन्द्रयोः शर्कराप्रभां पश्यन्ति तिर्यगसंख्येयानि योजनशतसह-
स्राण्यूर्ध्वमास्त्वभवनात् । इत्येवं शेषाः क्रमशः । अनुत्तरविमानवासिनस्तु कृत्स्नां लोकनार्दीं
पश्यन्ति । तेषामपि क्षेत्रतस्तुल्योऽवाधिविषयः तेषामप्युपर्युपरि विगुह्यतोऽधिको भवतीति ॥

अर्थ—उपर्युक्त सौधर्म आदिक कल्प और कल्पातीतोंके देव क्रमसे पूर्व पूर्वकी अपेक्षा
ऊपर ऊपरके सभी वैमानिक इस सूत्रमें बताये हुए स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विगुह्य
इन्द्रियविषय और अवाधिविषय इन ७ विषयोंमें अधिकाधिक हैं । अपनेसे नीचेके देवोंकी अपेक्षा
सभी वैमानिकदेवोंकी स्थिति आदिक अधिक ही हुआ करती है । यथा—स्थितिके जगन्म और
उत्कृष्ट भेदोंको आगे चलकर स्वयं ग्रन्थकार इसी अच्यायमें लिखेंगे । अतएव इस विषयमें यहाँ
लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । फिर भी यहाँपर जो स्थितिका उल्लेख किया है, उससे उसका
यह प्रयोजन अवश्य समझ लेना चाहिये, कि जिन उपरितन और अवस्तन विमानवर्ती देवोंकी
स्थिति समान है, उनमें भी जो ऊपरके विमानोंमें रहनेवाले और उत्पन्न होनेवाले हैं, वे अन्य
गुणोंमें अधिक हुआ करते हैं, अथवा उनकी स्थिति दूसरे गुणोंकी अपेक्षा अधिक हुआ करती है ।

अचिन्त्य शक्तिको प्रभाव कहते हैं । यह निग्रह अनुग्रह विक्रिया और पराभियोग
आदिके रूपमें दिखाई पड़ता है । शाप या दण्ड आदिके देनेकी शक्तिको निग्रह तथा परोप-
कार आदिके करनेकी शक्तिको अनुग्रह कहते हैं । शरीरको अनेक प्रकारका बना लेने
अणिमा महिमा आदि शक्तियोंको विक्रिया कहते हैं । जिसके बलपर जबरदस्ती दूसरेसे व-
काम करा लिया जा सके, उसको पराभियोग कहते हैं । यह निग्रहानुग्रह आदिकी श-
सौधर्मादिक देवोंमें नितने प्रमाणमें पाई जाती है, उससे अनन्तगुणी अपनेसे ऊ-
विमानवर्ती देवोंमें रहा करती है । किन्तु वे अपनी उस शक्तिको उपयोगमें नहीं
करते । क्योंकि उनका कर्म—भार अति मन्द हो जानेसे अभिमान भी अत्यन्त मन्द हो
है, और इनके संकेश परिणाम भी अतिशय अल्पतर हो जाते हैं । ऊपर ऊपरके देवों
संकेश—काषायरूप परिणामोंके द्वारा कम कम व्याप्त हुआ करते हैं । अतएव उनकी
अथवा अनुग्रह आदिके करनेमें प्रवृत्ति कम हुआ करती है ।

इसी प्रकार सुख और द्युति भी उत्तरोत्तर अधिकाधिक है । क्योंकि वहाँके
स्वभाव ही इस प्रकारका है, कि जिसके निमित्तसे वहाँके पुद्गल अपनी अनादि पारणा-
के द्वारा अनन्तगुणे अधिकाधिक शुभरूप ही परिणामन किया करते हैं
परिणामन इस तरहका हुआ करता है, कि जो ऊपर ऊपरके देवोंके लिये अनन्तगु-

अधिक-प्रकट सुखोदयक कारण हुआ करता है। शरीरकी निर्मलता अपय कर्तव्य, कहते हैं। यह भी नाँचेके देवोंसे ऊपरके देवोंकी अधिक है।

शरीरके वर्णनो लेख्या कहते हैं। इसकी विशुद्धि भी ऊपर ऊपर अविच्छिन्न है। वैमानिकद्वेषोंमें लेख्यासम्बन्धी जो नियम है, उसका वर्णन आगे चलकर करेंगे। किन्तु एतन् जो लेख्या शब्दका प्रयोग किया है, उसका अभिप्राय विशेष अर्थको नबानेका है। इस कि निन ऊपर नीचेके द्वेषोंमें लेख्याका भेद समान होता है, उनमें भी ऊपरके द्वेषोंकी लेख्या विशुद्धि अधिक हुआ करती है। क्योंकि ऊपर ऊपरके द्वेषोंके अशुभ कर्म रूप हो गये करते हैं, और उनमें शुभ-कर्मोंकी बहुवृत्ता पाई जाती है।

इन्द्रियोंका और अगणित विषय भी ऊपरके देशोंका अधिक अधिक है। दूर हीसे जहाँ इष्ट विषयोंके ग्रहण कर लेने—देख लेनेमें इन्द्रियोंका सामर्थ्य जितना नीचेके देशोंमें है, उससे ऊपर देशोंमें अधिक है। क्योंकि वे प्रकृष्टतर गुणोंकी और अल्पतर संदेश परिणामोंकी कारण होते पाते हैं। अगणितात्मक स्वरूप पहले बताया जा चुका है। वह भी ऊपर ऊपरके देशों अधिक है। सौधर्म और ऐशान कल्पके देव अवधिके विषयकी अपेक्षा रत्नप्रभा पृथिवीतमों देव सज्जते हैं। तिर्यक्—पूर्यादि दिशाओंकी तरफ असंख्यात छत्त योजनतक देख सकते हैं। ऊपरकी—ऊर्ध्व दिशामें आने विमान पर्यन्त ही देख सकते हैं। सन्तकुमार और माहेन्द्र स्त्रीके देव शरीरा—दूमरी पृथिवीतक देख सकते हैं। तिर्यक् असंख्यात छत्त योजन और ऊर्ध्व दिशामें आने विमान पर्यन्त—विमानके क्षणदण्ड तक देख सकते हैं। इसी प्रकार शेष—अपरोक्ष आदिके देशोंके विषयमें भी क्रमसे समझ लेना चाहिये। अर्थात् वज्रलोह और ह्यन्तक विमानोंके देव वायुहाप्रभा पर्यन्त, शुक सहस्रारवाले पद्मप्रभा पर्यन्त, आनन प्रागत और ज्ञान अध्युतवाले घूमप्रभा पर्यन्त, अचक्षुष्य श्रेण्यक और मध्यम श्रेण्यकवाले तमप्रभा पर्यन्त, और उगमि श्रेण्यकवाले महानमप्रभा पर्यन्त, तथा पाँच अनुतर विमानोंके देव समस्त क्षेत्रोंमें देख सकते हैं। इस विषयमें इतना और भी समझना चाहिये, कि जिन देशोंके अगणितात्मक विषय सेवकी ओरता समान है, उनमें भी जो ऊपर ऊपरके देव हैं, उनमें उसकी निगूढ अगणितात्मकता नहीं होती है।

इस प्रकार वैयक्तिकक्षेत्रोंमें निम्न नियमोंकी ओरसा ऊपर ऊपर अभिज्ञा है, उनमें बताया गय यह बतायाके स्थिति स्पष्ट कहते हैं, कि उनमें निम्न प्रकार ऊपर ऊपर मुम्बई लिखते

[illegible]

अपेक्षा अधिकता है, उसी प्रकार किन्हीं विषयोंकी अपेक्षासे अधिकाधिक न्यूनता भी है, या नहीं । यदि है तो किन किन विषयोंकी अपेक्षासे है । अतएव कहते हैं कि वे देव—

सूत्र—गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः ॥ २२ ॥

भाष्यम्—गतिविषयेण शरीरमहत्त्वेन महापरिग्रहत्वेनाभिमानेन चोपर्युपरि हीनाः । तद्यथा—द्विसागरोपमजघन्यस्थितीनां देवानामासप्तम्यां गतिविषयस्तिर्यगसंख्येयानि योजनकोटीकोटीसहस्राणि । ततः परतो जघन्यस्थितीनामेकैकहीना भूमयो चावर्तयति । गतपूर्वाच्च गमिष्यन्ति च वृत्तीया देवाः परतस्तु सत्यपि गतिविषये न गतपूर्वा नापि गमिष्यन्ति । महानुभावाक्रियातः औदासीन्याद्योपर्युपरि देवा न गतिरतयो भवन्ति । सौधर्मेदानयोः कल्पयोर्देवानां शरीरोच्छ्वायः सप्तरत्नयः । उपर्युपरिर्द्वयोर्द्वयोरेकैकारानिहीना आ सहस्रारात् । आनतादिषु तिस्रः । धैवेयकेषु द्वे । अनुत्तरे एका इति । सौधर्मे विमानानां द्वाविंशच्छतसहस्राणि । ऐशानेऽष्टाविंशतिः । सानत्कुमारे द्वादश । माहेन्द्रेऽष्टौ । ब्रह्मलोके चत्वारि शतसहस्राणि । लान्तके पञ्चाशत्सहस्राणि । महाशुके चत्वारिंशत् । सहस्रारे षट् । आनतमाणतारणाच्युतेषु सप्त शतानि अधोऽधैवेयकाणां शतमेकादशोत्तरम् । मध्ये सतीत्तरम् । उपर्यकमेव शतम् । अनुत्तराः पञ्चैवेति । एवमूर्ध्वलोके वैमानिकानां सर्वविमानपरिसंख्या चतुरशीतिः शतसहस्राणि सतनयतिश्च सहस्राणि त्रयोविंशतीति । स्थानपरिचारशक्ति-विषयसंप्रत्ययस्थितिप्यत्पाभिमानाः परमसुखमागिन उपर्युपरीति ॥

अर्थ—गति विषय—अपने स्थानसे दूसरे स्थानको जाना आदि, शरीरकी उँचाई आदि, महान् परिग्रह—ऐश्वर्य और विभूति तथा उसमें ममकार और अहंकारका भाव रखना, अभिमान—अपनेसे बड़े अथवा बराबरवालेको अपनेसे छोटा समझना, अथवा अपनेमें महत्ताका अनुभव करना, इन चार विषयोंकी अपेक्षा ऊपर ऊपरके देव हीन हैं । ऊपरके देवोंमें अपनेसे नीचेके देवोंकी अपेक्षा ये विषय कम कम पाये जाते हैं । यथा—जिनकी जघन्य स्थिति दो सागरकी है, उनकी गतिका विषय सातवीं पृथिवी पर्यन्त है, यह प्रमाण अधो दिशाकी अपेक्षासे है । तिर्यक्—पूर्वादि दिशाओंकी अपेक्षासे असंख्यात कोड़ाकोड़ी सहस्र योजन प्रमाण गतिका विषय समझना चाहिये । इसके आगेके जयन्य स्थितिवाले देवोंका गतिका विषयभूत क्षेत्र तीसरी पृथिवी पर्यन्त क्रमसे एक एक भूमि कम कम होता गया है । जिनका विषय तीसरी पृथिवी तकका है, वे देव अपने गतिके विषयभूत क्षेत्रपर्यन्त गमन कर सकते हैं, और करते भी हैं । पूर्व जन्मके स्नेह आदिके वशसे अपने किसी इष्ट प्राणीसे मिलने आदिके लिये वे बर्हातक—तीसरी भूमितक जा सकते हैं और जाते हैं, । पूर्वकालमें अनेक देव इस प्रकारसे गये भी हैं और भविष्यमें जायेंगे भी, परन्तु जिनका गतिका विषयभूत क्षेत्र तीसरी पृथिवीसे अधिक है, उनका उतना गतिका विषय

१—जैसे कि बलभद्रा और अपने पूर्वजन्मके भार्दृष्टके जीवने मिलनेके लिये स्वर्गमें नरकम गया था । इसकी कथा भी जिनसेनाचरित्तव हरिवंशपुराणमें मिली है । इसी प्रकार और भी अनेक कथायें प्रसिद्ध हैं ।

रहते हुए भी वे वहाँतक गमन नहीं किया करते । न पूर्वकालमें ही उन्होंने कभी गमन है, और न भविष्यमें ही गमन करेंगे । अर्थात् उनके गति विषयको बनानेका प्रयोजन गति-शक्तिको बतानामात्र है, कि वे अमुक स्थान तक गमन करनेकी सामर्थ्य रखते हैं । इससे उनकी महत्ताका बोध होता है । किन्तु उनकी वह शक्ति व्यक्त नहीं होती-रूपमें परिणत नहीं होती । क्योंकि ऊपरके देवोंके परिणाम महान्-उत्कृष्ट-शुभ गये हैं । वे इधर उधर जाने आने आदिके विषयमें उदासीन रहा करते हैं । भगवान्‌के कल्याणकोंको देखना तथा चैत्य चैत्यालय आदिकी कन्दना आदि करना शुभ कार्योके सिवाय अन्य सम्बन्धसे उनको इतस्ततः धूमना पसन्द नहीं है-अन्य जिन उनकी गमन करनेमें प्रीति नहीं हुआ करती ।

शरीरकी उँचाई सौषर्ष और ऐशान कल्पकाले देवोंकी सात अरत्नि प्रमाण है । ऊपरके देवोंका शरीरोत्सेध सहस्रार कल्पपर्यन्त दो दो कल्पोंके प्रति एक एक क्रमसे कम कम होता गया है । आनत प्राणत आरण और अच्युत कल्प देवोंका शरीरोत्सेध तीन अरत्नि प्रमाण है । प्रैवेयकवासियोंका दो अरत्नि और पाँच अनुत्तर वासियोंके शरीरका उत्सेध एक अरत्नि प्रमाण है । इस प्रकार क्रमसे ऊपरके देवोंके शरीरकी उँचाईका प्रमाण कम कम होता गया है ।

परिमहका प्रमाण इस प्रकार है-सौषर्ष कल्पमें विमानोंकी संख्या ३२ लाख, है । ऐश कल्पमें २८ लाख, सानत्कुमारकल्पमें १२ लाख, माहेन्द्रकल्पमें ८ लाख, ब्रह्मलोके लाख, शान्तिकल्पमें पचास हजार, महाशुकमें चाओस हजार, सहस्रारमें छह हजार, प्राणत आरण और अच्युत कल्पमें सात सौ, अपोप्रैवेयकमें १११, मध्यम प्रैवेयकमें १०० विमान हैं । विनयादिक अनुत्तर विमान ९ ही हैं । इस ऊर्ध्वलोकमें वैमानिक देवोंके समस्त विमानोंकी संख्या चौरासी लाख सत्तानवे हजार (८४९७०२९) है । इससे स्पष्ट होता है, कि ऊपर ऊपरके देवोंका परिमह अत्यन्त होता गया है ।

इसी प्रकार अभिमानके विषयमें समझना चाहिये । स्थान-कल्पविमान आदि, पतिता-देवियाँ और देव, शक्ति-अचिन्त्य सामर्थ्य, विषय-इन्द्रियोंका तथा अवधिका विषयो-आदि, संपात्ति-वैभव ऐश्वर्य, अथवा विषयसंपात्ति-शब्दादि रूप समृद्धि, और स्थिति-आयुका प्रमाण, ये सब विषय ऊपर ऊपरके देवोंके महान् हैं । फिर भी उनके सम्बन्धसे उन देवोंको गर्व नहीं हुआ करता । प्रत्युत जिस जिस तरह उनका वैभव और शक्ति अति

१-एक एक प्रमाणसे कुछ कमसे अरत्नि कहने हैं । अर्थात् कोई-कोई इन्द्रियका प्रमाण ।

२-दासी शय्य ग्रन्थि ।

प्रमाण तथा महत्त्व बढ़ता गया है, उसी उसी प्रकार उनका अभिमान उत्तरोत्तर कम कम होता गया है। अर्थात् यद्यपि नीचेके देवोंसे ऊपरके वैमानिक अधिक शक्तिशाली हैं, फिर भी वे नीचेके देवोंसे अधिक निरभिमान हैं। अतएव ऊपर ऊपरके देव अधिकधिक उत्तम सुखके भोक्ता हैं। क्योंकि उनके दुःखोंके अन्तरङ्ग या बाह्य कारण नहीं है, और सुखके कारण बढ़ते चले गये हैं।

भाष्यम्—उच्छ्वासआहारवेदनोपपातानुभावतश्च साध्याः ।—उच्छ्वासः सर्वजघन्यस्थितीनां वेदानां सततस्तोकेषु आहारश्चतुर्थकालः । पत्योपमस्थितीनामन्तर्दिवसस्योच्छ्वासोऽष्टयत्न्यस्याहारः । यस्य यावन्ति सागरोपमाणि स्थितिस्तस्य तावत्स्वर्धमासेपृच्छासस्तावत्स्येव यत्सहस्रेष्व्याहारः । वेदानां सङ्घेदनाः प्रायेण भवन्ति न कदाचिदसङ्घेदनाः । यदि चासङ्घेदना भवन्ति ततोऽन्तर्मुहूर्तमेव भवन्ति न परतोऽनुबन्धाः । सङ्घेदनास्तत्कृतेन पणमासान् भवन्ति । उपपातः—आरणाद्युतादूर्ध्वमन्यतीर्थानामुपपातो न भवति । स्थालिह्निनां भिन्नवर्शनानामाग्नेयकेभ्यः उपपातः । अन्यस्य सम्यग्दृष्टेः संयतस्य भजनीयं आ सर्वार्थसिद्धात् । ब्रह्मलोकादूर्ध्वमासर्वार्थसिद्धाद्यतुर्दशपूर्वधराणामिति । अनुभावां विमानानां सिद्धिक्षेत्रस्य चाकाशे निरालम्बस्थिता लोकस्थितिरिव हेतुः । लोकस्थितिलोकानुभावो लोकस्वभावा जगद्धर्मोऽनादिपरिणामसन्ततिरित्यर्थः । सर्वे च देवेन्द्राग्नेययाविषु च देवा भगवतां परमर्षीणामहतां जन्मामिषेकनिःकमणस्ततोत्पत्तिमहासमवसरणनिर्वाणकालेष्व्यासीनाः शयिताः स्थिता वा सहस्रयासनशयनस्यानाग्र्यैः प्रचलन्ति । शुभकर्मफलोदयाहोकांनुभावत एव वा । ततो जनितोपयोगास्तां भगवतामनन्यसदृशीं तीर्थेकरनामकमांद्भवां धर्मविभूतिमवधिनाऽऽलोच्य संजातसंयोगाः सद्धर्मबहुमानात्केचिदागत्य भगवत्पादमूलं स्तुतिवन्दनोपासनहितभ्रवणैरात्मानुग्रहमाप्नुवन्ति । केचिदपि तत्रस्था एव प्रत्युपस्थापनाञ्चालिप्रणिपातनमस्कारोपहारैः परमसंविज्ञाःसद्धर्मानुरागोत्फुल्लनयनवदनाः समभ्यर्चयन्ति ॥

अर्थ—उपर्युक्त वैमानिक देवोंमें उच्छ्वास आहार वेदना उपपात और अनुभावकी अपेक्षा भी ऊपर ऊपर हीनता है। इनकी हीनताका क्रम किस प्रकारका है, सो आगमके अनुसार समझ लेना चाहिये। किन्तु उसका सारांश संक्षेपमें इस प्रकार है—उच्छ्वास—समस्त जघन्य स्थितिवाले देवोंका उच्छ्वास सात स्तोकमें हुआ करता है। देवोंकी जघन्य स्थिति दश हजार वर्षकी है। इतनी स्थितिवाले देव सात स्तोक मीत जानेपर उच्छ्वास लिया करते हैं, और उनको आहारकी अभिलाषा एक दिनके अन्तरसे हुआ करती है। निनकी स्थिति एक पर्यकी है, वे एक दिनमें उच्छ्वास लिया करते हैं, और उनको पूर्णत्वं दिनमें आहारकी अभिलाषा हुआ करती है। सागरोपम स्थितिवालोंमें से निनकी मितने सागरकी स्थिति है, वे

१—ऊपर गतिस्थिति आदि सूत्रमें बताने गये विद्वदोंके सिवाय इन विषयोंकी अपेक्षासे भी ऊपर ऊपर हीनता है, ऐसा भाष्यकारका अभिप्राय है। परन्तु अन्य विद्वदोंमें इनका अन्तर्भाव हो सकता है। २—इसका प्रमाण पहले बता चुके हैं। ३—बोधि नौतककी पूषकत्व संज्ञा है। दिगम्बर सम्प्रदायमें तीनसे नौतकको पूषकत्व कहते हैं। अर्थात् स्थितिके पत्नोंके अनुसार आहारकी अभिलाषाके दिनोंका प्रमाण २ से १ तकका क्या योग्य समझ लेना।

उतने ही पक्ष व्यतीत होनेपर, उच्छ्वास छेत्ते हैं, और उतने ही हजार वर्ष भीत होनेपर उनके आहारकी अभिलाषा हुआ करती है। वेदना—वेदना नाम सुख दुःखके अनुभवका है। यह भाव वेदनीयकर्मके उदयसे हुआ करता है। वेदनीयकर्म दो प्रकारका है—साता और असाता। साताके उदयसे सुखका अनुभव और असाताके उदयसे दुःखका अनुभव हुआ करता है। सुखानुभवको सद्देदना और दुःखानुभवको असद्देदना कहते हैं। देवोंके प्रायः सद्देदना ही हुआ करती है, कभी भी असद्देदनाएं नहीं होती। यदि कदाचिन् असद्देदनाएं उनके हो भी तो ज्यादासे ज्यादाः अन्तर्मुहूर्ततक ही हो सकती हैं, इससे अधिक नहीं। सद्देदनाभी भी निराला धारा—प्रवाहरूप प्रवृत्ति ज्यादासे ज्यादाः छह महीनातक चल सकती है, इससे अधिक नहीं। उन महीनाके अन्तर अन्तर्मुहूर्तके लिये वह छूट जाती है, अन्तर्मुहूर्तके बाद फिर चालू हो गई है। उपपात—देवपर्यायमें जन्मग्रहण करनेको उपपात कहते हैं। किस प्रकारका कर्म कहाँतक की देवपर्यायको धारण कर सकता है, वह इस प्रकार है—नो अन्य सिद्धि मित्याद्यष्टि हैं, वे अच्युत स्वर्गतक जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। अर्थात् जैनैतर सिद्धिको धारण करनेवाले और मित्या ही दर्शन—मतको माननेवाले हैं, वे मात्र आरण अच्युत कल्पतक जन्म ग्रहण कर सकते हैं। किन्तु जो जैनसिद्धिको धारण करनेवाले हैं, परन्तु मित्याद्यष्टि हैं, वे मरकर नवग्रेनेयक पर्यन्त जन्मग्रहण कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। जो जैनसिद्धिको धारण करनेवाले सम्यग्दृष्टि साधु हैं, वे मात्र सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त योग्यतानुसार कहीं भी जन्म-ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात् विनित्या सम्यग्दृष्टियोंका उपपात सौभर्मसे लेकर सर्वार्थसिद्ध विमान पर्यन्त है। एक विशेष नियम भी है, वह यह कि जो बौद्ध पूर्वका ज्ञान रखनेवाले हैं, वे साधु मरकर ब्रह्मलोकसे लेकर सम्यग्दृष्टि विमान पर्यन्त जा सकते हैं। अर्थात् बौद्ध पूर्वके पाठी मरकर ब्रह्मस्वर्गसे कौन कल्पमें जन्म ग्रहण नहीं करते। अनुभाव—परिणमन अपवा कार्यविशेषमें प्रवृत्ति करने अनुभाव कहते हैं। देवोंके विमान निरालम्ब हैं—सब बिना आधारके ही उठे हुए। इसी प्रकार जो सिद्धसेय है, वह भी निरालम्ब ही है। अतएव इस विषयमें यह प्रत्यक्ष हो सकता है, कि ये बिना आधारके किस तरह उठे हुए हैं? इसका उत्तर यही है, किस प्रकारसे टहरनेका कारण मात्र ऐकस्थिति है। ऐकस्थिति लोकानुभाव लोकानुभाव और अन्तर्द्वं तथा अनादि परिणाम सन्तति ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं। अर्थात् जैन परिणामिक स्वभाव ही ऐसा है, कि जिसके निमित्तसे उनका ऐसा ही परिणमन होता है, कि

१—विगम्यर सम्यग्दृष्टिमें सोलह स्वर्ग माने हैं, उनमें से बारहवें सहस्रारतक अपमर्त्यो निम्नरी हो सकते हैं, ऐसा माना है। यथा—परमदेस नामा परमती, सहस्रार ऊपर नई गती। इत्यल्लिङ्गपाठी ने उनी, कर्त्तव्य ऊपर नई गती ॥ (२२६क)

निम्नति प्राप्त हुई है, तो उनमेंसे कितने ही देव सर्वोच्च प्राप्त होते हैं, और समीचीन कर्मों बहुमान-अत्यन्त सम्मान देनेके लिये स्वर्गसे मर्त्यलोकमें आकर भगवान् अरिहंतदेवके चरणों में उपासित होकर उनकी स्तुति बन्दना और उपासनामें प्रवृत्त होकर तथा हिन्दोदेवसे शरण करके आत्म-कल्याणसे प्राप्त हुआ करते हैं। कोई कोई देव मर्त्यलोकमें नहीं आते, वे अपने अपने स्थानपर ही रहकर खड़े होकर अजडि-हाथ जोड़कर अत्यन्त नम्र होकर नमस्कार करते और भेद-पूजक द्रव्य चढ़कर परम संवेगसे प्राप्त हुए समीचीन कर्मके अनुशासन में निरन्तर भक्त और क्षुब्ध रहते हैं, वहीं भगवान्का पूजन करते हैं।

भावार्थ—ऊपर ऊपरके देवोंकी गति आदि क्या क्या जो बताई है, उसके अनुसार वे देव प्रायः मर्त्यलोकमें नहीं आते। कभी आने भी हैं, तो पुण्यकर्मके उद्वेगसे भगवान्की वारणमिदृश स्थापनाके वश पंच कल्याणोंके अवसरपर ही आते हैं। कोई कोई देव उन आमोंपर भी नहीं आते। न आनेका कारण अभिमान नहीं है, क्योंकि अभिमान से ऊपर ऊपर कम कम होता गया है; किन्तु न आनेका कारण संवेगकी अधिकता है। निम्न के कि वश होकर वे अपने अपने स्थानपर ही पूजा महोत्सव करते हैं।

वैमानिक देवोंके विमानोंकी संख्या भेद स्थिति स्थान आदिका वर्णन किया, यह उनकी श्रेष्ठता का वर्णन प्राप्त है। उन्को लिये भाष्यकार करते हैं कि—

भाष्यम्—अथाह-त्रयाणां वैमानिकायानां श्रेष्ठानियमोऽभिहितः । अथ वैमानिकानां वैश्वं च। श्रेष्ठता इति । अत्रोच्यते—

भर्ग—प्रथम-पूर्वोक्त तीनों देवनिधायो-पञ्चमासी गन्तर और उपेतिशोकी श्रेष्ठता नियम पढ़ते क्या सुते हैं। परन्तु वैमानिकोंकी श्रेष्ठताका अभी तक कोई भी नियम नहीं बताया। भगवान् कहिये कि किन किन वैमानिकोंके कौन कौनसी श्रेष्ठता होनी है। इस परन्तु उत्तर निम्नलिखित सूत्रमें होता है, अतएव उसकी कहते हैं—

सूत्र—पीतपद्मशुक्लश्रेष्ठया द्वित्रिशेषेषु ॥ २३ ॥

भाष्यम्—अर्थात् वैमानिकाः पीतपद्मशुक्लश्रेष्ठया शेषेषु च पीतपद्मशुक्लश्रेष्ठया श्रेष्ठता यथाशक्यम् । श्रेष्ठोः पीतश्रेष्ठया श्रीधर्मशान्तयोः । त्रिषु वस्त्रश्रेष्ठयाः, शतशुभाशान्तिश्रेष्ठयाः । शेषेषु शान्तिकादिव्यामकार्यनिष्ठाशुक्लश्रेष्ठयाः । अर्थात् त्रिषु श्रेष्ठताः ।

भर्ग—अर्थात् वैमानिक देवोंका प्रकरण है, और उपर्युक्त शब्दोंका मन्त्रण क्या है। अतएव इस सूत्रमें अर्थ भी इस प्रकार और भावकों के लिये ही बताया

१—पीतपद्मशुक्लश्रेष्ठयाः । २—शुक्लश्रेष्ठयाः । ३—शुक्लश्रेष्ठयाः । ४—शुक्लश्रेष्ठयाः । ५—शुक्लश्रेष्ठयाः । ६—शुक्लश्रेष्ठयाः । ७—शुक्लश्रेष्ठयाः । ८—शुक्लश्रेष्ठयाः । ९—शुक्लश्रेष्ठयाः । १०—शुक्लश्रेष्ठयाः । ११—शुक्लश्रेष्ठयाः । १२—शुक्लश्रेष्ठयाः । १३—शुक्लश्रेष्ठयाः । १४—शुक्लश्रेष्ठयाः । १५—शुक्लश्रेष्ठयाः । १६—शुक्लश्रेष्ठयाः । १७—शुक्लश्रेष्ठयाः । १८—शुक्लश्रेष्ठयाः । १९—शुक्लश्रेष्ठयाः । २०—शुक्लश्रेष्ठयाः । २१—शुक्लश्रेष्ठयाः । २२—शुक्लश्रेष्ठयाः । २३—शुक्लश्रेष्ठयाः । २४—शुक्लश्रेष्ठयाः । २५—शुक्लश्रेष्ठयाः । २६—शुक्लश्रेष्ठयाः । २७—शुक्लश्रेष्ठयाः । २८—शुक्लश्रेष्ठयाः । २९—शुक्लश्रेष्ठयाः । ३०—शुक्लश्रेष्ठयाः । ३१—शुक्लश्रेष्ठयाः । ३२—शुक्लश्रेष्ठयाः । ३३—शुक्लश्रेष्ठयाः । ३४—शुक्लश्रेष्ठयाः । ३५—शुक्लश्रेष्ठयाः । ३६—शुक्लश्रेष्ठयाः । ३७—शुक्लश्रेष्ठयाः । ३८—शुक्लश्रेष्ठयाः । ३९—शुक्लश्रेष्ठयाः । ४०—शुक्लश्रेष्ठयाः । ४१—शुक्लश्रेष्ठयाः । ४२—शुक्लश्रेष्ठयाः । ४३—शुक्लश्रेष्ठयाः । ४४—शुक्लश्रेष्ठयाः । ४५—शुक्लश्रेष्ठयाः । ४६—शुक्लश्रेष्ठयाः । ४७—शुक्लश्रेष्ठयाः । ४८—शुक्लश्रेष्ठयाः । ४९—शुक्लश्रेष्ठयाः । ५०—शुक्लश्रेष्ठयाः । ५१—शुक्लश्रेष्ठयाः । ५२—शुक्लश्रेष्ठयाः । ५३—शुक्लश्रेष्ठयाः । ५४—शुक्लश्रेष्ठयाः । ५५—शुक्लश्रेष्ठयाः । ५६—शुक्लश्रेष्ठयाः । ५७—शुक्लश्रेष्ठयाः । ५८—शुक्लश्रेष्ठयाः । ५९—शुक्लश्रेष्ठयाः । ६०—शुक्लश्रेष्ठयाः । ६१—शुक्लश्रेष्ठयाः । ६२—शुक्लश्रेष्ठयाः । ६३—शुक्लश्रेष्ठयाः । ६४—शुक्लश्रेष्ठयाः । ६५—शुक्लश्रेष्ठयाः । ६६—शुक्लश्रेष्ठयाः । ६७—शुक्लश्रेष्ठयाः । ६८—शुक्लश्रेष्ठयाः । ६९—शुक्लश्रेष्ठयाः । ७०—शुक्लश्रेष्ठयाः । ७१—शुक्लश्रेष्ठयाः । ७२—शुक्लश्रेष्ठयाः । ७३—शुक्लश्रेष्ठयाः । ७४—शुक्लश्रेष्ठयाः । ७५—शुक्लश्रेष्ठयाः । ७६—शुक्लश्रेष्ठयाः । ७७—शुक्लश्रेष्ठयाः । ७८—शुक्लश्रेष्ठयाः । ७९—शुक्लश्रेष्ठयाः । ८०—शुक्लश्रेष्ठयाः । ८१—शुक्लश्रेष्ठयाः । ८२—शुक्लश्रेष्ठयाः । ८३—शुक्लश्रेष्ठयाः । ८४—शुक्लश्रेष्ठयाः । ८५—शुक्लश्रेष्ठयाः । ८६—शुक्लश्रेष्ठयाः । ८७—शुक्लश्रेष्ठयाः । ८८—शुक्लश्रेष्ठयाः । ८९—शुक्लश्रेष्ठयाः । ९०—शुक्लश्रेष्ठयाः । ९१—शुक्लश्रेष्ठयाः । ९२—शुक्लश्रेष्ठयाः । ९३—शुक्लश्रेष्ठयाः । ९४—शुक्लश्रेष्ठयाः । ९५—शुक्लश्रेष्ठयाः । ९६—शुक्लश्रेष्ठयाः । ९७—शुक्लश्रेष्ठयाः । ९८—शुक्लश्रेष्ठयाः । ९९—शुक्लश्रेष्ठयाः । १००—शुक्लश्रेष्ठयाः ।

चाहिये । यहाँपर जो लेश्याका नियम बताया है, वह ऊपरके वैमानिक देवोंके विषयमें क्रमसे घटित कर लेना चाहिये, अर्थात् सौधर्मादिक कल्पोंमें से दो तीन और शेष कल्पोंमें क्रमसे ऊपर ऊपरके वैमानिक देवोंको पीत पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या वाला समझना । सौधर्म और ऐशान इन दो कल्पोंमें तो पीतलेश्या है । इसके ऊपर सानत्कुमार माहेन्द्र और ब्रह्मलोक इन तीन कल्पोंमें पद्मलेश्या है । बाकीके अर्थात् लान्तकसे लेकर सर्वार्थसिद्धपर्यन्त वैमानिकोंकी शुक्ल लेश्या है । इनमें भी विशुद्ध विशुद्धतर और विशुद्धतमका ऊपरका क्रम जैसा कि पहले बता चुके हैं, यहाँपर भी समझ लेना चाहिये ।

भाष्यार्थ—यहाँपर कल्पोंकी लेश्याओंका जो वर्णन है, वह सामान्य है । सूक्ष्म अंशोंकी अपेक्षासे वर्णन नहीं है । अतएव इस नियमको लक्ष्यमें रखकर ऊपरके देवोंमें नीचेके देवोंकी अपेक्षा लेश्याकी अधिक विशुद्धि समझनी चाहिये । जैसे कि सौधर्म और ऐशान दोनोंमें ही पीत लेश्या बताई है, परन्तु सौधर्मकी अपेक्षा ऐशानमें पीतलेश्याकी विशुद्धि अधिक है । इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये ।

भाष्यार्थ—यहाँपर भी लेश्यासे द्रव्यलेश्याका ही ग्रहण अभीष्ट है । क्योंकि भाव-लेश्या अध्यवसायरूप है, अतएव वे छहों ही वैमानिक देवोंमें पाई जाती हैं । यहाँपर जो लेश्या-ओंका नियम है, वह भावलेश्याओंके विषयमें है, ऐसा किसी किसीका कहना है, परन्तु ठीककर को यह बात दृष्ट नहीं है । दूसरी बात यह है, कि—पहले तीन निकायोंकी लेश्याका वर्णन कर चुके हैं, यहाँपर वैमानिकोंकी लेश्याका वर्णन किया है, यदि दोनों वर्णनोंको एक साथ कर दिया जाता, तो ठीक होता, ऐसी किसी किसीको शंका हो सकती है, परन्तु वह भी ठीक नहीं है । क्योंकि वैसा करनेमें व्यतिकर दोष उपस्थित होता है, और ऐसा करनेसे सुखपूर्वक विषयका ज्ञान हो जाता है । पीत लेश्यावाले सौधर्म और ऐशान कल्पके देव सुवर्ण वर्ण हैं, सानत्कुमार माहेन्द्र और ब्रह्मलोकके देवोंके शरीरकी कान्ति पद्म कमलके समान है, लान्तकसे लेकर सर्वार्थसिद्धतकके देवोंके शरीरकी प्रभा वज्रवर्ण है ।

भाष्यम्—अत्राह-उक्तं भवता द्विविधा धैमानिका देवाः कल्पोपपत्ताः कल्पातीताश्चेति । तत् के कल्पा इति । अत्रोच्यते—

अर्थ—आपने वैमानिक देवोंके पहले दो भेद बताये थे—एक कल्पोपपन्न दूसरे कल्पातीत । इनमेंसे किसीका भी अर्थ तबतक अच्छी तरह समझमें नहीं आ सकता, जबतक कि कल्प-शब्दका अभिप्राय न मालूम हो । किन्तु कल्प शब्दका अर्थ अभीतक सूत्र द्वारा अनुक्त है । अतएव कहिये कि कल्प किसको कहते हैं ? इसका उत्तर देनेके लिये सूत्र द्वारा कल्प शब्द का अर्थ बताते हैं—

सूत्र—प्राग्भवेयकेभ्यः कल्पाः ॥ २४ ॥

भाष्यम्—प्राग्भवेयकेभ्यः कल्पा भवन्ति सौधर्मादय आरणाच्युतपर्यन्ता इत्यर्थः । अतोऽन्ये कल्पातीताः ।

अर्थ—प्राग्भवेयकेसि पहले पहलेके जो विमान हैं, उनकी कल्प करते हैं। अर्थात् सौधर्म स्वर्गसे लेकर आरणा अच्युत पर्यन्त जितने विमान हैं, उन सबकी कल्प संज्ञा है। अतएव इनसे जो शेष बचते हैं—अर्थात् प्राग्भवेयक और पाँच अनुत्तर विमानोंको कल्पार्ह कहते हैं। जो कल्पोंमें उपपाद—अन्त्य ग्रहण करते हैं, उनको कल्पोपपन्न और जो प्राग्भवेयकदिक्के उपपन्न होते हैं, उनको कल्पातीत कहते हैं। अच्युतपर्यन्तको कल्प कहनेका कारण वहाँपर इन्द्र आदिक दश प्रकारके देवोंकी कल्पनाकर होना है, यह बात पहले बना चुके हैं ।

भाष्यम्—अथाह—किं चेद्यः सर्व एव सम्यग्दृष्टयो यद्भगवता परमर्षीणामहंताजन्मादिषु प्रमुदिता भवन्ति इति । अत्रोच्यते—न सर्वे सम्यग्दृष्टयः किन्तु सम्यग्दृष्टयः सद्वर्त्मबहुता मादेव तत्र प्रमुदिता भवन्त्यभिगच्छन्ति च । मिथ्यादृष्टयोऽपि च लोकचित्तानुत्पेक्षादिभिरनु-
वृत्त्या परस्परदर्शनात् पूर्वाणुचरितमिति च प्रमोदं भजन्तेऽभिगच्छन्ति च । लोकान्तिकाद्य सर्व एव विशुद्धभावाः सद्वर्त्मबहुमानात्संसारदुःखातीनां च सत्यानामनुकम्पया भगवता पर-
मर्षीणामहंता जन्मादिषु विशेषतः प्रमुदिता भवन्ति । अभिनिःकमणाय च कृतसंकल्पान्मप-
वतोऽभिगम्य ग्रहणमनसः स्तुयन्ति समाजयन्ति चेति ॥

अर्थ—प्रश्न—क्या सभी देव सम्यग्दृष्टि हैं, कि जो परमर्षि भगवान् अर्हंतदेवके जन्मादिक कल्याणोंके समय प्रमुदित हुआ करते हैं ! उत्तर—नहीं, सभी देव सम्यग्दृष्टि नहीं हैं । किन्तु जो सम्यग्दृष्टि हैं, वे तो सद्वर्त्मके बहुमानसे ही प्रमुदित होते हैं, और उनके पादमूर्ध्नि आकर स्तुति आदिमें प्रवृत्त हुआ करते हैं । जो मिथ्यादृष्टि हैं, वे भी उस कार्यमें प्रवृत्त तो होते हैं, परन्तु सद्वर्त्मके बहुमानसे प्रवृत्त नहीं हुआ करते, किन्तु लोगोंके चित्तके अनुरोधसे अथवा इन्द्रका अनुवर्तन करनेके लिये यद्वा आपसकी देखा देती, या हमारे पूर्वज इस कामको करते आये हैं, अतएव हमको भी करना चाहिये, ऐसी समझसे प्रमोदको प्राप्त होते हैं, और भगवान् अर्हंत देवका अभिगमन करते हैं। लोकान्तिक देव जो बचये हैं, वे सभी विशुद्ध भावोंको धारण करनेवाले—सम्यग्दृष्टि हैं । वे सद्वर्त्मके बहुमानसे अथवा संसार दुःखोंसे आर्त—पीडित—प्राणियोंके ऊपर दया करके—सदय परिणामोंके कारण परमर्षि भगवान् अर्हंत-
देवके जन्मादिक कल्याणोंके समय विशेषरूपसे प्रमुदित हुआ करते हैं, और निम सनप भगवान् अभिनिःकमण—तपस्या या दीक्षा धारण करनेके लिये संकल्प करते हैं, उस सनप वे भगवान् के निकट आते हैं, और अत्यंत हर्षित चित्तसे उनकी स्तुति करते हैं, तथा उन्हें वैसा करनेके लिये प्रेरित करते हैं ।

भावार्थ—लौकिकदेव सम्यग्दृष्टि होते हैं । इसी लिये वे भगवान् अर्हंतदेवके जन्म होनेपर ॥ दीक्षाकर विचार करनेपर विशेषरूपसे हर्षित होते हैं, और उनके निकट आकर उनके

उस विचारकी अत्यंत प्रशंसा करते हैं, और संसारके ताप त्रयसे संतप्त जीवोंके ऊपर अनुकम्पा भावसे कहते हैं, कि हे भगवान्, आपने जो यह विचार किया है, वह अतिशय स्तुत्य है। आपने तीन जगत्का उद्धार करनेके लिये ही अन्तार धारण किया है। आपके दीक्षा धारण किये बिना जीवोंका अज्ञान और झेस दूर नहीं हो सकता। अतएव इन तीन प्राणियोंपर कृपा करके शीघ्र ही तपस्यामें प्रवृत्त हो केवल्य को प्राप्त करके इनको हितका उपदेश दीजिये।

लैकान्तिकोंके सिवाय अच्युत कल्प पर्यन्तके देवोंमें सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों ही प्रकारके देव हुआ करते हैं। यद्यपि जिन भगवान्के जन्मादि कल्याणोंके समय दोनों ही प्रकारके देव सम्मिलित होते हैं, और स्तुति वन्दना प्रणाम नमस्कार पूजोपहारादिमें स्वयं प्रवृत्त होते हैं। फिर भी दोनोंकी अन्तरङ्ग रुचिमें महान् अन्तर है। जो सम्यग्दृष्टि हैं, वे बहुमान पूर्वक भगवान्के कल्याणोंका यह अवसर है, यह बात आसन कम्पनादिका निमित्त पाकर जोड़े गये अधिज्ञानके द्वारा मालूम होते ही सहसा उस उत्सवको मनानेमें प्रवृत्त होते हैं, उनकी ऐसी प्रवृत्तिके कारण सद्धर्मका अनुराग, दर्शनविशुद्धि, भक्ति-भावका अतिरेक, भक्तिवश जिन भगवान्का अनुसरण करनेकी विशिष्ट भावना, कल्याणोत्सव मनानेका अनुराग, तीर्थकर नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई असाधारण विभूतिको देखनेके लिये उत्पन्न हुई उत्सुकता, तत्त्वस्वरूपमें उत्पन्न हुई शंकाओंको दूर करनेकी अभिलाषा, नवीन प्रश्न करनेकी सदिच्छा आदि हैं। इन कारणोंके वश होकर ही वे तीर्थकर भगवान्के चरणमूलमें आते हैं, और वहाँपर अपनी आत्माका अत्यन्त एकान्तः हित सिद्ध होना समझकर उनकी स्तुति वन्दना पूजा उपासना और धर्म-श्रुतिमें प्रवृत्त होते हैं। जिससे कि वे अपनी और परकी आत्माओंको श्रद्धा तथा संवेगके द्वारा कल्पयतासे रहित बना देते हैं। किन्तु मिथ्यादृष्टि देवोंमें यह बात नहीं है। वे दूसरोंके अनु-रोधसे, अथवा इन्द्र जैसा करते हैं, वैसा नहीं करेंगे, तो वे संभवतः कुपित हों, ऐसा समझकर इन्द्रका अनुसरण करनेके अभिप्रायसे, वहाँपर दूसरे देव करते हैं, उनकी-सम्यग्दृष्टियोंकी देखा देखी, अपने पूर्वजोंका आचरण समझकर उसमें प्रवृत्ति करते हैं। उनके हृदयमें सद्धर्मके प्रति स्वयं बहुमान नहीं होता।

जो प्रैवेयक और अनुत्तर विमानवासी हैं, वे अपने स्थानपर ही से मन वचन और कायके द्वारा एकत्र भावना स्तुति और हाथ जोड़ना प्रणाम करना आदि कार्योंमें प्रवर्तन किया करते हैं।

१—लैकान्तिकोंका यह नियोग-निर्गम हो है, कि जब तीर्थकर भगवान् दीक्षाका विचार करें, उसी समय वे आकर उनकी स्तुति करें। २—कुल्यचार समझकर। जिस प्रकार यहाँपर बहुतसे लोक अपने अपने कुलके देवी देवोंको यह समझकर पूजा करते हैं, कि हमारे पूर्वज इनको पूजते थे, इसलिये हमें भी पूजना चाहिये। इसी तरह स्वर्गमें कितने ही मिथ्यादृष्टि देव अर्हत्तको अपना कुलदेव समझकर पूजते हैं।

भाष्यम्—अत्राह—केतुनर्त्तिकान्तिताः कर्त्तव्यताः । अत्रोदये—

अर्थ—प्रश्न—वैमानिक देशों का वर्णन करने हुए आपने और जिस देशों का वर्णन जो किया है वे कौन हैं ? और नितने प्रकारके हैं ? इत्यादि उत्तर देनेके लिये ही अनेक सारग उपपन्न करने हैं—

सूत्र—ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकाः ॥ २५ ॥

भाष्यम्—ब्रह्मलोकालया एव लोकान्तिका महाति मान्यकम्पेण नापि परतः । इत लोकं परिब्रूयादास विष्णु अष्टविकल्पा भवन्ति । तावता—

अर्थ—ब्रह्मलोक है, आत्म-स्थान निवासी उनसे रहने हैं ब्रह्मलोकालया । लोक-मित्तक देव ब्रह्मलोकालया ही होते हैं । अर्थात् लोकान्तिक देव ब्रह्मलोकमें ही निवास करनेवाले हैं, वे अन्य कल्पोंमें निवास नहीं करते, और न कल्पोंमें जो प्रयोगादिमें ही निवास करते हैं । अर्थात् सूत्र ब्रह्मलोकालया ही एव इत्यत्र अर्थ निश्चित आता है । उक्त सामान्यतया एवमर्थों ही भाष्यकारने यहाँपर उद्धृत कर दिया है । इसका कत अन्वयण अर्थों दिताने ही है । अन्यथा कोई यह समझ सकता था, कि ब्रह्मलोक-पाँचों स्थानोंमें लोकान्तिक देव ही रहने हैं । सो यह बात नहीं है, ऐसा दिताना भी- इसका अभिप्राय है । अर्थात् ब्रह्मलोकमें अनेक देव रहते हैं, उनमें ही लोकान्तिक देव रहते हैं । परन्तु लोकान्तिक देव ब्रह्मलोकमें ही रहने हैं, अन्य नहीं रहते । लोकान्तिकों के निवास स्थानको इस तरह साम्य औरसे बतानेका कारण उनसे विशिष्टताको प्रकट करना है । क्योंकि अन्य देवोंकी ओरसे लोकान्तिक देव विशिष्ट हैं । उनसे विशिष्टता दो कारणसे है । एक तो निवास-स्थान की ओरसे दूसरी अनुमापकी ओरसे । इन दोनों निवास-स्थान ब्रह्मलोकमें जहाँपर दूसरे सामान्य देव रहते हैं, वहाँपर नहीं है, किन्तु ब्रह्मलोकके अन्तमें चारों तरफ आठों दिशाओंमें—चार दिशा और चार विदिशाओंमें है । इसीलिये इनको लोकान्तिक कहते हैं । क्योंकि जिस प्रकार साधुओंके निवास-स्थान शहरके बाहर बने हुए होते हैं, उसी प्रकार इनके भी ब्रह्मलोकके अन्तमें—बाहर आठ दिशाओंमें आठ निवास-स्थान बने हुए हैं । उन्हींमें वे उत्पन्न होते हैं, और उन्हींमें वे रहते हैं । अतएव निवास-स्थानकी ओरसे विशेषता है । अथवा लोक शब्दका अर्थ जन्म मरण अक्षरूप संसार भी है, उसका

१—लोकों ब्रह्मलोकालया अर्थात् ब्रह्मलोकालया ब्रह्मलोक इति वा लोकान्तिकाः । २—अथ लोकं अलंकारात् द्वीप समुद्रमिव एक अक्षरपर आयका भी समुद्र है । उद्यमेवे अत्यंत स्थान अन्धकारके पटल निकलता है । वह ऊपर ब्रह्मलोकतक चला गया है । वह इतना विविक्त है, एक देशभी उद्यमेवे निकलनेमें बड़ा आता है । वह अंधकार ऊपर जाकर ब्रह्मलोकके नीचे अरिष्ट विमानके प्रसारमें अष्टपादके आकार आठ भेजियों विभक्त गया है । इसी श्रेणियोंमें दो दो धेनियोंके मध्यमें सारस्वत आदि एक एक लोकान्तिक देव निवास-स्थान है । आठ दिशाओंमें दूधेवाकोकि आठ भेद नहीं बताये हैं, परन्तु शास्त्रोंमें भी भेद है । आठोंके मध्यमें एक अरिष्ट विमान और है ।

अन्त इन्होंने कर दिया है, इसलिये भी इनको लोकान्तिक कहते हैं । क्योंकि इन्होंने कर्मोंके सयक अभ्यास कर लिया है, अब ये मनुष्य-पर्यायको धारण करके नियमसे मुक्त होनेवाले हैं । अतएव अनुभावकी अपेक्षासे भी इनमें विशेषता है । आठ दिशाओंमें रहनेके कारण ही लोकान्तिकोंके आठ भेद हैं । अर्थात् लोकान्तिकोंकी आठ जाति हैं । एक एक जातिके लोकान्तिक एक एक नियत दिशामें रहते हैं । उन आठ भेदोंके नाम बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—सारस्वतादित्यवहन्यरुणगर्दतोयतुपिताव्यावाधमरुतः ॥२६॥

भाष्यम्—एते सारस्वतादयोऽष्टविधा देवा ब्रह्मलोकस्य पूर्वोत्तरादिषु दिक्षु प्रशक्षिणं भवन्ति यथासंख्यम् । तद्यथा—पूर्वोत्तरस्यां दिशि सारस्वताः, पूर्वस्यामादित्याः, इत्येवं शेषाः ।

अर्थ—ये सारस्वत आदि आठ प्रकारके देव ब्रह्मलोककी पूर्वोत्तरादिक दिशाओंमें क्रमसे प्रशक्षिणरूपसे रहते हैं । जैसे कि पूर्वोत्तर दिशामें सारस्वत, पूर्व दिशामें आदित्य, इसी प्रकार शेष बहि आदिके विषयमें समझना चाहिये ।

भावार्थ—पूर्व और उत्तर दिशाके मध्यमें सारस्वत, पूर्व दिशामें आदित्य, पूर्व और दक्षिणके मध्यमें वह्नि, दक्षिणमें अरुण, दक्षिण और पश्चिमके मध्यमें गर्दतोय, पश्चिममें तुषित, पश्चिम और उत्तरके मध्यमें अत्यावाध, और उत्तर दिशामें मरुत् नामक लोकान्तिक देवोंके निवासस्थान है । आठोंके मध्यमें अरिष्ट नामका एक विमान और है । इस प्रकार कुछ मिलकर लोकान्तिकोंके नौ भेद हैं, और शास्त्रोंमें नौ भेद ही बताये हैं । यहाँपर धन्य-करने जो आठ भेद गिनाये हैं, वे दिगर्तियोंके हैं । ब्रह्मलोकके बाहर आठ दिशामें रहनेवाले आठ ही हैं ।

उपर यह बात बता चुके हैं, कि अच्युतपर्यन्त कल्पोंके देव सम्यग्दृष्टि और मिथ्यदृष्टि दोनों ही प्रकारके हैं, और प्रत्येक तपा अनुत्तरवर्ती सभी देव सम्यग्दृष्टि हैं । सम्यग्दृष्टियोंके लिये यह नियम है, कि निनस्य सम्यक्त्वं ह्य नही है, ऐसे मत्पन्नात् ज्यदः से ज्यदः सत आठ भव और कम से कम दो तीन भव संसारमें बिनाकर अवश्य ही निर्माणको प्राप्त हो जाते हैं । यह सामान्य नियम सभीके लिये है, वही विमयादिक अनुत्तरवर्तियोंके लिये भी समझना सकता था । परन्तु उनमें कुछ विशेषता है । अतएव उस विशेषताको बतानेके लिये ही सूत्र करते हैं—

सूत्र—विजयादिषु दिचरमाः ॥ २७ ॥

भाष्यम्—विजयादिष्वनुत्तरेषु दिग्निषु देवा दिचरमा भवन्ति । दिचरमा इति तत्त्व-भूतुतः परं दिग्निविज्ञा सिध्यन्तीति । सहाय सर्वार्थसिद्धिमदादिनामनास्ति, देवस्य भवतीति ॥

१—“ विजयादिष्वनुत्तरेषु दिग्निषु देवा दिचरमा भवन्ति ।

अर्थ—विजयादिक जीव अनुर विमान जो बनाये हैं, उनमेंसे सर्वोत्तमो को ही बारी बार विमानोंके देश द्विवारम हैं। द्विवारम कहनेका अभिप्राय यह है, कि इन विमानोंमें से दो बार जन्म धारण करके निर्वाणको प्राप्त हो जाने हैं। सर्वोत्तमो को ही महाविमानके देश एक मत्र धारण करके ही सिद्ध हो जाने हैं। बारी सम्प्राप्तियोंके लिये आगमोक्त सामान्य नियमके अनुसार यथायोग्य समस्त लेना चाहिये—

भाषार्थ—इस कथनसे कोई यह समझ सकता है, कि एक जीव जो विजय देवदत्त जगत्स या अरारामित्वसे किसी भी विमानमें उत्पन्न हुआ और वहाँसे आयु पूर्ण हो मनुष्य हुआ। यह एक जन्म हुआ। पुनः दूसरा जन्म धारण करके मनुष्य भवे कि मनुष्य होकर—मोक्षको प्राप्त हुआ करता है। परन्तु यहाँपर नियम जो बनाया है, उन ऐसा अभिप्राय नहीं है। उसका आशय यह है, कि विजयादिक विमानोंसे दो जन्म धारण करके मोक्षको प्राप्ता करते हैं। अर्थात् एक जीव विजयादिक उत्पन्न होकर मनुष्य हुआ, मनुष्य होकर फिर विजयादिमें गया, विजयादिमें पुनः मनुष्य होकर मुक्त होता है। इसके सिवाय दो जन्म धारण करनेका अभिप्राय ऐसा भी नहीं समझना चाहिये, कि इनके अवश्य ही दो जन्मधारण करने पड़ें। परिणामोंके अनुसार एक मत्र धारण करके भी मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि दोष नियम उत्कृष्टताकी ओरसे है।

भाष्यम्—अत्राह—उक्तं मयता जीवस्योदयिकेषु भावेषु तिर्यग्योनि-गतिरिति। तत्त्वित्वात् “तिर्यग्योनीनां च” इति। आस्त्येषु “माया तिर्यग्योनस्य” इति। तत्के तिर्यग्योनस्य इति। अत्रोच्यते—

अर्थ—प्रश्न—दूसरे अध्यायके छठे सूत्रका व्याख्यान करते हुए जो जीवोंके औदयिक भाव गिनाये हैं, उनमें आपने तिर्यग्योनि गतिकर भी उल्लेख किया है। तीसरे अध्यायके अन्तमें आयुक्ती स्थितिकर वर्णन करते हुए सूत्र १८ “तिर्यग्योनीनां च” में भी तिर्यग्योनि शब्दका उल्लेख किया है। इसी प्रकार छठे अध्यायमें आस्त्यके प्रकरणमें “माया तिर्यग्योनस्य” (सूत्र १७) में भी इसका नामोल्लेख किया है। इस प्रकार अनेक स्थानों पर तिर्यग्योनि शब्दका उल्लेख करके भी अर्थात्क यह नहीं बताया, कि वे तिर्यग्योनि कौन हैं। अर्थात्—संसारो जीव चार गतिधर्मों विभक्त हैं—नारक तिर्यग्योन मानुष और देव। इनमें

१—विजयदेवताका अर्थ कोई कोई ऐसा करते हैं, कि—विजयादिकसे प्युत होकर मनुष्य हुआ, और मनुष्य से फिर सर्वोत्तमिदिमें गया। वहाँसे प्युत होकर मनुष्य होकर सिद्धिमें प्राप्त हो जाता है। परन्तु ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि इससे सर्वोत्तमिदिका अतिशय प्रकट होता है, न कि विजयादिकों का। सर्वोत्तमिदिमें देव एक मनुष्य मत्र धारण करके मोक्षको जाते हैं, यह निश्चय है। विजयादिके सबको प्रत्युत्पन्नको ही कहा—“अनुत्पत्तेष्वविद्याणं देवा न भंते। केवलं कम्मावसेसेणं अनुत्पत्तेष्वविद्याणं उव्वया”। तोयाः। अतिशयमं उव्वयाएव समणे निर्माणे कम्मं निजरेह एवतिणं कम्मावसेसेणं अनुत्पत्तेष्वविद्याणं उव्वया ॥”

नरक मानुष और देवोंका अर्थात्क वर्णन किया गया है, परन्तु तैर्यग्योन भेदका नामोल्लेख करनेके सिवाय और कुछ भी वर्णन नहीं किया, अतएव कहिये, कि तैर्यग्योन किनको समझना ? इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये ही आगेका सूत्र करते हैं—

सूत्र—औपपातिकमनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनयः ॥ २८ ॥

भाष्यम्—औपपातिकेभ्यश्च नारकदेवेभ्यो मनुष्येभ्यश्च यथोक्तेभ्यः शेषा एकेन्द्रियाद्यस्तिर्यग्योनयो भवन्ति ॥

अर्थ—उपपात जन्मवाले नरक और देव, तथा गर्भम और सम्भूर्जन दोनों प्रकारके मनुष्य इनके सिवाय नितने भी संसारी जीव बचे—एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त वे सब तिर्यग्योनि कहे जाते हैं ।

भावार्थ—तिर्यग्योनि किन किन जीवोंको समझना सो यहाँपर बताया है । देवादिकोंके समान तिर्यग्योनि जीवोंके आधार—निवासस्थानका भी वर्णन करना चाहिये । परन्तु उसका वर्णन किया नहीं है, क्योंकि वे सम्पूर्ण लोकमें व्याप्त होकर रह रहे हैं । यद्यपि प्रधानतया तिर्यग्योके—मध्यलोकमें ही इनका आवास है, फिर भी सामान्यसे स्थावर कायका सद्भाव सर्वत्र ऊर्ध्व और अधोलोकमें भी पाया जाता है । तिर्यग्योकेमें मुख्य आवास रहनेके कारण ही इनकी तिर्यग्योनि संज्ञा है ।

भाष्यम्—अत्राह—तिर्यग्योनिमनुष्याणां स्थितिरुक्ता । अथ देवानां का स्थितिरिति ? अत्रोच्यते—

अर्थ—प्रश्न—तिर्यग्योनि और मनुष्योंकी जघन्य तथा उत्कृष्ट आयुकी स्थितिका प्रमाण तौसरे अध्यायके अन्तमें बता चुके हैं । अतएव उसके दुहरानेकी आवश्यकता नहीं है । परन्तु देवोंका प्रकरण चल रहा है, और उनकी आयुकी स्थिति जघन्य या उत्कृष्ट कैसी भी अर्थात्क बताई भी नहीं है । अतएव कहिये कि देवोंकी स्थितिका क्या हिसाब है ? इस प्रश्नका उत्तर देनेके लियेही आगेका सूत्र करते हैं—

सूत्र—स्थितिः ॥ २९ ॥

भाष्यम्—स्थितिरित्यत ऊर्ध्वं वक्ष्यते ॥

अर्थ—यह अधिकार—सूत्र है । अतएव इसका अभिप्राय इतना ही है, कि यहाँसे आगे स्थितिका वर्णन करेंगे । अर्थात् “वैमानिकानां” सूत्रसे लेकर अबतक वैमानिक देवोंका अधिकार चला आ रहा था । परन्तु वहाँपर यह बात कही जा चुकी है, कि स्थितिके

१—यहाँपर इस सूत्रके करनेसे स्पष्ट होना है, अतएव देवोंके प्रकरणमें भी तिर्यग्योनि का स्वरूप बता दिया है ।

प्रकरणसे पहले पहले यह अविग्रह समझना । यहाँसे अब स्थितिक प्रकरण शुरू होता है । अतएव वैमानिकोंका ही सम्बन्ध यहाँसे न समझकर सामान्य देवोंका सम्बन्ध समझना चाहिये । यदि यही बात है, तो देवोंके चार निष्कार्योंमें से सबसे पहले देवनिर्वाण—मन्वन्वासियोंके स्थितिका ही पहले वर्णन करना चाहिये । सो ठीक है—मन्वन्वासी भी दो भागोंमें विभक्त हैं—एक तो महामन्दमेरुकी अवधिसे दक्षिण अर्धके अधिपति दूसरे उत्तर अर्धके अधिपति । स्थिति भी दो प्रकारकी है—अध्वन्य और उत्कृष्ट । इनमेंसे पहले दक्षिण अर्धके अधिपति मन्वन्वासियोंकी उत्कृष्ट स्थितिक प्रमाण बतानेके लिये सूत्र करते हैंः—

सूत्र—भवनेषु दक्षिणार्धाधिपतीनां पत्योपममध्यर्धम् ॥ ३० ॥

भाष्यम्—भवनेषु तावद्भवन्वासिनां दक्षिणार्धाधिपतीनां पत्योपममध्यर्धं पर स्थितिः । द्वयोर्यद्योक्तयोर्भवन्वासीन्द्रयोः पूर्वा दक्षिणार्धाधिपतिः पर उत्तरार्धाधिपतिः ॥

अर्थ—मन्वन्वासियोंमेंसे जो दक्षिण अर्धके अधिपति हैं, उन मन्वन्वासियोंकी उत्कृष्ट स्थिति डेढ़ पत्यकी है । पहले कहे अनुसार मन्वन्वासियोंके दो इन्द्रोन्ने-चमर बलि आदिमेंसे पहले दक्षिण अर्धके अधिपति हैं, और दूसरे उत्तर अर्धके अधिपति हैं ।

भावार्थ—असुरेन्द्रोंकी स्थिति आगे चलकर इसी प्रकरणमें बतावेंगे अतएव उन भेदको छोड़कर शेष मन्वन्वासियोंमेंसे दक्षिण अर्धके अधिपतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति—आध्वन्य प्रमाण डेढ़ पत्य समझना चाहिये ।

क्रमानुसार उत्तर अर्धके अधिपतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिक प्रमाण कितना है, से बताते हैं—

सूत्र—शेषाणां पादोने ॥ ३१ ॥

भाष्यम्—शेषाणां भवन्वासिष्वधिपतीनां द्वेपत्योपमे पादोने परा स्थितिः । के व शेषाः । उत्तरार्धाधिपतय इति ॥

अर्थ—मन्वन्वासियोंमेंसे शेष अधिपतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति एक पाद—चतुर्ध भाग का दो पत्यकी उत्कृष्ट स्थिति है । प्रश्न—शेषसे किनको लेना या समझना चाहिये ? उत्तर—महामन्दमेरुकी अवधिसे उत्तर अर्धके जो अधिपति हैं उनको, अथवा यों कहिये कि पूर्वसूत्रमें निजका निर्देश किया जा चुका है, उनसे जो बाकी बचे, वे सभी मन्वन्वासी शेष शब्दसे लिये जाते हैं । हाँ, असुरेन्द्रोंकी स्थितिक वर्णन आगेके सूत्रमें स्वतन्त्ररूपसे करेंगे अतएव उत्तरार्धाधिपतियोंमेंसे असुरेन्द्र बलिके सिवाय सभी उत्तरार्धाधिपतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति की

भावार्थ—असुरेन्द्र बलिके सिवाय सभी उत्तरार्धाधिपतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति की दो पत्यकी है ।

अब दोनों असुरेन्द्रोंकी उत्कृष्ट स्थितिको बतानेके लिये सूत्र करते हैं—

सूत्र—असुरेन्द्रयोः सागरोपममधिकं च ॥ ३२ ॥

भाष्यम्—असुरेन्द्रयोस्तु दक्षिणार्धाधिपत्युत्तरार्धाधिपत्योः सागरोपममधिकं च यथा समुद्रयम् परा स्थितिर्मवति ॥

अर्थ—असुरेन्द्र दो हैं—चमर और बलि । दक्षिण अर्धके अधिपति चमर और उत्तर अर्धके अधिपति बलि हैं । इनकी उत्कृष्ट स्थिति क्रमसे एक सागर और एक सागरसे कुछ अधिक है ।

भाष्यार्थ—सागरका प्रमाण पहले बता चुके हैं, तदनुसार चमरेन्द्रोंकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरकी है, और उत्तरार्धाधिपति बलिराजकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरसे कुछ अधिक है । यहाँपर भावनेन्द्रोंकी उत्कृष्ट स्थिति सामान्यसे बताई है । विशेष कथन “व्यारव्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः” इस वाक्यके अनुसार आगमसे समझ लेना चाहिये । यथा—असुरकुमारियोंकी उत्कृष्ट स्थिति साढ़े चार पल्यकी है । बाकी नागकुमारी प्रभृति सम्पूर्ण भवनवासिनियोंकी उत्कृष्ट स्थिति कुछ कम एक पल्यकी है । इत्यादि ।

इस प्रकार भवनवासियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन किया । अब जघन्य स्थितिका वर्णन करना चाहिये और उसके बाद क्रमानुसार व्यन्तर और ज्योतिर्ज्योकी स्थितिका वर्णन करना चाहिये । परन्तु ऐसा करनेमें गौरव होता है, अतएव ग्रन्थलघवके लिये इस विषयके आगेके लिये छोड़कर पहले वैमानिक निकायकी स्थितिका वर्णन करनेके लिये प्रस्तावरूप सूत्रको कहते हैंः—

सूत्र—सौधर्मादिषु यथाक्रमम् ॥ ३३ ॥

भाष्यम्—सौधर्ममार्धं कृत्वा यथाक्रममित ऊर्ध्व परा स्थितिर्यस्यते ।

अर्थ—अब यहाँसे आगे वैमानिक देवोंकी—सौधर्म बल्यसे लेकर सर्वार्थसिद्ध विमान-तन्त्रके सभी देवोंकी आयुगी उत्कृष्ट स्थिति क्रमसे बतावेंगे । अर्थात्—इस सूत्रके द्वारा केवल इस बातकी प्रस्तावना की है, कि अब वैमानिकोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन किया जायगा ।

अब प्रतिज्ञानुसार वैमानिकोंकी उत्कृष्ट स्थिति बतानेके लिये सबसे पहले सौधर्म और ऐशान आदि बल्यवासियोंकी उत्कृष्ट स्थितिको बतानेके लिये सूत्र करते हैंः—

सूत्र—सागरोपमे ॥ ३४ ॥

भाष्यम्—सौधर्मे बल्ये देवानां परा स्थितिर्देवं सागरोपमे इति ।

अर्थ—सबसे पहले सौधर्म बल्यमें देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति दो मगर प्रमाण है ।

भाष्यार्थ—यह उत्कृष्ट स्थिति इन्द्र अथवा सामानिक देवोंकी अपेक्षामें समझनी चाहिये । शेष सामान्य दूसरे देवोंकी स्थिति जघन्य स्थितिमें लेकर उत्कृष्टके मध्यमें अनेक भेदरूप है ।

अत्र ऐशान कल्पवासियोंकी उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं—

सूत्र—अधिके च ॥ ३५ ॥

भाष्यम्—ऐशाने द्वे सागरोपमे अधिके परा स्थितिर्मवति ॥

अर्थ—ऐशान कल्पवासी देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति दो सागर प्रमाण है, और कुछ अधिक है

भावार्थ—यह भी इन्द्र और सामानिकोंकी अपेक्षासे ही समझनी चाहिये। तथा इन्द्रमें यद्यपि ऐशान कल्पका नाम नहीं लिया है, फिर भी यथासङ्ख्य—क्रमसे ऐशानका शेष होता है। क्योंकि पहले प्रस्तावनारूप सूत्रमें यथाक्रम शब्दका उल्लेख किया है। अन्य पहले सूत्रमें सौवर्ग कल्पका सम्बन्ध भी नहीं लिया जा सकता।

क्रमानुसार सनत्कुमार कल्पके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं—

सूत्र—सप्त सनत्कुमारे ॥ ३६ ॥

भाष्यम्—सनत्कुमारे कल्पे सप्त सागरोपमाणि परा स्थितिर्मवति ॥

अर्थ—सनत्कुमार कल्पमें रहनेवाले देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति सात सागरकी है। ॥
भी स्थिति इन्द्रादिकोंकी है।

माहेन्द्र कल्पसे लेकर अच्युत पर्यन्त कल्पोंके देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण बताने में सूत्र करते हैं—

सूत्र—विशेषत्रिसप्तदशोकादशत्रयोदशपञ्चदशभिरधिकानि च ॥ ३७ ॥

भाष्यम्—यमिर्विशेषादिभिरधिकानि सप्त माहेन्द्रादिषु परा स्थितिर्मवति। सप्तोक्तं च तेषां माहेन्द्र सप्त विशेषाधिकानि। मध्यलोकेष्विभिरधिकानि सप्त वृक्षस्थानेकांके मतभिरधिकानि सप्त चतुर्दशोक्त्यर्थः। मध्यानुके वृक्षभिरधिकानि सप्त सप्तशतस्थानेकादशोक्त्यर्थः। आनतमाणतयोद्ययोदशभिरधिकानि सप्त त्रिंशदधिक्यर्थः। आरणाच्युतयोः पञ्चत्रयोदशभिरधिकानि सप्त द्वाविंशतिरित्यर्थः ॥

अर्थ—पूर्व सूत्रमें हम सूत्रमें सप्त शब्दकी अनुवृत्ति आती है। अतएव हम सूत्रों का यह होता है, कि माहेन्द्र आदि कल्पवासी देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति हम सूत्रों बताने लगे विशेषादिकोंमें अधिक सात सागर प्रमाण क्रमसे समझनी चाहिये। अर्थात्—माहेन्द्र कल्पके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति सात सागरमें कुछ अधिक है। मध्यलोकाकी देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति सात अधिक सात सागर अर्थात् दश सागर प्रमाण है। आनतमात्र निमानकी देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति सात सागरमें अधिक सात सागर अर्थात् चौदह सागर प्रमाण है। महानुविश्वकी देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति दश सागरमें अधिक सात सागर अर्थात् पन्द्रह सागर प्रमाण है। अन्त और अन्त कल्पके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति तेरह सागर

अधिक सात सागर अर्थात् बीस सागर प्रमाण है । आरण और अच्युत कल्पके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति पंद्रह सागरसे अधिक सात सागर अर्थात् बाईस सागर प्रमाण है । यहाँपर आनत और प्राणत कल्पकी पृथक् पृथक् स्थिति न बताकर इकट्ठी बताई है । इसी प्रकार आरण और अच्युतकी भी इकट्ठी ही बताई है । इसका कारण यह है, कि ये दो दो कल्प एक एक इन्द्रके द्वारा भोग्य हैं ।

कल्पालीत देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिको बतानेके लिये सूत्र करते हैं:-

सूत्र—आरणाच्युतादूर्ध्वमेकैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धे च ॥ ३८ ॥

भाष्यम्—आरणाच्युतादूर्ध्वमेकैकेनाधिका स्थितिर्भवति नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धे च । आरणाच्युते द्वारिंशतिग्रैवेयकेषु पृथगेकैकेनाधिका त्रयोविंशतिरित्यर्थः । एवमेकैकेनाधिका सर्वेषु नवसु यावत्सर्वेषामुपरि नवमे एकत्रिंशत् । सा विजयादिषु चतुर्व्येकेनाधिका द्वारिंशत् । साध्येकेनाधिका सर्वार्थसिद्धे त्रयस्त्रिंशदिति ॥

अर्थ—आरण और अच्युत कल्पके ऊपर नव ग्रैवेयक और विजयादिक चार तथा सर्वार्थसिद्ध इनमें क्रमसे एक एक सागर अधिकाधिक उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण समझना । आरण अच्युत कल्पमें बाईस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है, यह बात ऊपरके सूत्रकी व्याख्यामें बता चुके हैं । इसके ऊपर नव ग्रैवेयकोंमें पृथक् पृथक्—एक एक ग्रैवेयकमें एक एक सागर अधिक अधिक होनेसे उन उन ग्रैवेयकोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण होता है । अर्थात् पहले ग्रैवेयककी तेईस सागर, दूसरे ग्रैवेयककी चौबीस सागर, तीसरे ग्रैवेयककी पचास सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है । इसी प्रकार अन्तिम ग्रैवेयक तक एक एक सागरका प्रमाण बढ़ता गया है । अन्तिम—नवमें ग्रैवेयककी उत्कृष्ट स्थिति इक्कीस सागरकी है । ग्रैवेयकोंके ऊपर चारों विजयादिकोंमें एक ही सागरकी वृद्धि है । अर्थात् विजय वैजयन्त जयन्त और अपराचित इन चारों ही विमानवाले देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति बीस सागरकी है । इसके ऊपर सर्वार्थसिद्धमें एक सागर और बढ़ जाती है । अर्थात् सर्वार्थसिद्ध विमानके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति तेईस सागरकी है ।

१—साध्येकेनाधिका त्वजपन्योक्त्या इति पाठान्तरम् साधायः । २—सर्वार्थसिद्धके देवोंकी ११ सागरकी स्थिति अजपन्योक्त्या है, यह बात आगे चलकर लिखी है, तथा आगमका नियम भी ऐसा ही है । परन्तु यहाँ भाष्यकारके केससे यह बात प्रकट नहीं होती । एक एक सागरकी क्रमसे वृद्धि बढ़ानेसे सर्वार्थसिद्धके देवोंकी ३१ सागर उत्कृष्ट स्थिति सिद्ध होती है, और आगे बताने हुए “परतः परतः पूर्वपूर्वाऽनन्तरा” सूत्रके द्वारा सर्वार्थसिद्धमें अजपन्य ११ सागरकी स्थिति सिद्ध होती है । उस सूत्रकी भाष्यके साथ “अजपन्योक्त्या सर्वार्थसिद्ध इति” ऐसा जो पठ है, वह कोसल्य है । वह पठ भाष्यकारका कल्पन नहीं होता ।

भावार्थ—सर्वार्थसिद्धके देवोंकी स्थितिमें यह विशेषता समझनी चाहिये, कि वहन्य जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद नहीं है। एक ही भेद है, जिसका कि प्रमाण तृतीस सागर है। अर्थात् सर्वार्थसिद्धमें जितने भी देव होते हैं, सबकी आयुकी स्थिति तृतीस सागर ही हुआ करती है।

भाष्यम्—अत्राह—मनुष्यतिर्यग्वानिजानां परापरे स्थितिं व्याख्याते । अधोपपातिकानां किमेकैव स्थितिः परापरे न विधेते इति । अत्रोच्यते—

अर्थ—प्रश्न—महले मनुष्य और तिर्यग्योंकी जो स्थिति बताई है, वह दो प्रकारकी बताई है—उत्कृष्ट और जघन्य। यहाँपर औपपातिक जन्मवालोंकी जो स्थिति बताई है, वह एक ही प्रकारकी है—एक उत्कृष्ट भेदरूप ही है। उसमें उत्कृष्ट और जघन्य ऐसे दो भेद नहीं हैं। तो क्या वह एक ही प्रकारकी है—उसमें जघन्योत्कृष्ट भेद हैं ही नहीं! या और ही कुछ बात है! इसके उत्तरमें आगेका सूत्र कहते हैं—

सूत्र—अपरा पत्योपममधिकं च ॥ ३९ ॥

भाष्यम्—सौधर्मादिष्वेव यथाक्रममपरा स्थितिः पत्योपममधिकं च । अपरा जघन्या निःकृष्टेत्यर्थः । परा प्रकृष्टा उत्कृष्टेत्यनर्थान्तरम् । तत्र सौधर्मेऽपरा स्थितिः पत्योपममेशाने पत्योपममधिकं च ।

अर्थ—अब जघन्य स्थितिका वर्णन करते हैं। वह भी क्रमसे सौधर्मादिकके विषयों ही समझनी चाहिये। सौधर्म और ऐशानमें जघन्य स्थिति क्रमसे एक पत्य और एक पत्यमे कुछ अधिक है। अर्थात् सौधर्म रूपमें जघन्य स्थितिका प्रमाण एक पत्य है, और ऐशान रूपमें एक पत्यसे कुछ अधिक है। अपर जघन्य और निःकृष्ट शब्दोंका एक ही अर्थ है। तथा पर प्रकृष्ट और उत्कृष्ट शब्दोंका एक अर्थ है।

सूत्र—सागरोपमे ॥ ४० ॥

भाष्यम्—सानत्कुमारेऽपरा स्थितिर्द्वे सागरोपमे ॥

अर्थ—सानत्कुमार रूपमें रहने वाले देवोंकी जघन्य स्थितिक्र प्रमाण दो सागरोपमे है।

सूत्र—अधिके च ॥ ४१ ॥

भाष्यम्—माहेन्द्रे जघन्या स्थितिरधिके द्वे सागरोपमे ॥

अर्थ—माहेन्द्ररूपवर्ती देवोंकी जघन्यस्थितिक्र प्रमाण दो सागरोपमेसे कुछ अधिक है।

१—स्थिति शब्द छीलिङ्ग है। अतएव उसके विशेषणरूपमें आनेपर ये शब्द भी छीलिङ्ग हो जाते हैं। अत्रा कि अपरा जघन्या आदि शब्दोंमें पाठ दिया गया है।

यहाँसे आगे जघन्य स्थितिका नया हिमाच है, सो बताते हैं—

सूत्र-परतः परतः पूर्वा पूर्वाऽनन्तरा ॥ ४२ ॥

भाष्यम्—माहेन्द्रात्परतः पूर्वा परा (पूर्वा) ऽनन्तरा । जघन्या स्थितिर्भवति । तद्यथा—
माहेन्द्रे परा स्थितिविशेषाधिकानि सप्त सागरोपमाणि सा द्रव्यलोके जघन्या स्थितिर्भवति ।
द्रव्यलोके दश सागरोपमाणि परा स्थितिः सा द्रव्यलोके जघन्या । एवमा सर्वार्थसिद्धादिति ।
(विजयादिपुच्छतुषु परा स्थितिर्द्रव्यस्त्रिगुणान्तरोपमाणि साऽजघन्योत्कृष्टा सर्वार्थसिद्ध इति)

अर्थ—माहेन्द्र कल्पसे आगेके कल्पोंमें जघन्य स्थितिका प्रमाण इस प्रकार है, कि पहले
कल्पकी जो उत्कृष्ट स्थिति होती है, वही आगेके कल्पकी जघन्य स्थितिका प्रमाण हो जाता
है । जैसे कि—माहेन्द्र कल्पमें उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण सप्त सागरसे कुछ अधिक है, वही
आगेके कल्प—ब्रह्मलोकमें जघन्य स्थितिका प्रमाण है । इसी प्रकार ब्रह्मलोकमें उत्कृष्ट स्थितिका
प्रमाण जो दश सागरोपम है, वही आगेके कल्प—यन्त्रकमें जघन्य स्थितिका प्रमाण
हो जाता है । इसी तरह आगेके सम्पूर्ण कल्पोंमें सर्वार्थसिद्ध पर्यन्त यही क्रम समझना
चाहिये (विजयादिक चार विमानोंमें उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण तृतीया सागर है, वही आगेके
विमान सर्वार्थसिद्धमें जघन्य स्थितिका प्रमाण है । किन्तु सर्वार्थसिद्ध विमानकी स्थितिमें
जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं है । वहाँ तृतीया सागरकी ही स्थिति है ।)

उपपात जन्मवालोंकी जघन्य स्थितिके विषयमें प्रश्न करते हुए पूछा था, कि इनकी
स्थिति एक उत्कृष्ट भेदरूप ही है या क्या ? उपपात जन्म नारक—जीवोंका भी है, और उनकी
भी उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन पहले कर चुके हैं, किन्तु अर्भातक जघन्य स्थितिका वर्णन नहीं
किया है, अतएव उनके विषयमें भी यही प्रश्न है । परन्तु यहाँपर देवोंकी ही जघन्य स्थिति-
का अर्भातक उल्लेख किया है । इसलिये यहाँपर नारकजीवों की भी जघन्य स्थिति बताना
आवश्यक है । इसके सिवाय अन्यत्र उसके वर्णन करनेमें ग्रन्थ—गौरव और यहाँपर वर्णन
करनेमें ग्रन्थका लाघव होता है । क्योंकि उपर्युक्त सूत्रमें बताया हुआ ही क्रम नारक—जीवों-
की जघन्य स्थितिके विषयमें है । अतएव अप्रकृत भी नारक—जीवोंकी जघन्य स्थितिको बतानेके
लिये सूत्र करते हैं—

१—इस सूत्रमें बताये हुए नियमके अनुसार विजयादिकमें जघन्य ३१ सागर और उत्कृष्ट ३२ सागर
स्थिति सिद्ध होती है । परन्तु यहाँ कांक्ष्य पाठमें ३३ सागर जिस तरह बताई, सो समझमें नहीं आता । दूसरी
बात यह है, कि यह पाठ भाष्यकारका मालूम भी नहीं होता । भाष्यकारको सर्वार्थसिद्धमें जघन्य ३२ सागरकी
स्थिति इष्ट है, ऐसा मालूम होता है । जैसा कि शंकराचार्यने भी लिखा है कि—“ भाष्यकारेण तु सर्वार्थसिद्धेऽपि
जघन्या द्वात्रिंशत् सागरोपमान्यधीता, तत्र विद्मः केनाभिप्रायेण । आगमस्तावदयं—“ स्रजसिद्धदेवाणां भते ! केवतिषु
काले दिई पश्यता ! गोयना ! अजहन्मुद्येतेन तिस्रोऽन्तः सागरोवनाई दिई पश्यता । (प्रज्ञा ० पृ० ४ सूत्र १०२) ।
सूत्र ३० के भाष्यमें दिम्ने हुए अवधन्योत्कृष्ट पाठसे शंकराचार्यका समझाना हो सकता है, परन्तु यह पाठ कहीं मिलता
है, और कहीं नहीं । संभव है कि जहाँ जहाँ पाठ मिले, वहाँ जहाँ जहाँ पाठ मिले, वहाँ प्रसिद्ध—क्षेपक समझा हो ।

सूत्र—नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥ ४३ ॥

भाष्यम्—नारकाणां च द्वितीयादिषु भूमिषु पूर्वा पूर्वा परा स्थितिरनन्तरा परा परतोऽपरा भवति । तद्यथा—रत्नप्रभायां नारकाणामेकं सागरोपमं परा स्थितिः । सा जघन्या शर्कराप्रभायाम् । धीणि सागरोपमाणि परास्थितिः शर्कराप्रभायां सा जघन्या बहुधा प्रमायामिति । एवं सर्वास्तु । तमन्वभायां द्वाविंशतिः सागरोपमाणि परा स्थितिः सा जघन्या महातमन्वमायामिति ॥

अर्थ—नारक—भूमियोंमें भी नारक जीवोंकी जघन्य स्थितिका क्रम वही है, जो कि पूर्वा सूत्रमें देवोंके विषयमें बताया है । अर्थात् पहली पहली भूमिमें नारक—जीवोंकी जो अन्यारीत परा—उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण है, वही आगे आगेकी अव्यवहित भूमिमें जघन्य स्थितिका प्रमाण हो जाता है । यह क्रम द्वितीयादिक भूमियोंमें रहनेवाले नारकोंके विषयमें ही है । जैसे कि पहले भूमि—रत्नप्रभामें नारकोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक सागरोपम है, वही आगेकी अन्यारीत दुर्ग भूमि—शर्कराप्रभाके नारकोंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण है । शर्कराप्रभामें नारकोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण तीन सागर है, वही आगेकी अव्यवहित तीसरी भूमि बहुधामकी नारकोंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण है । यही क्रम अन्ततः—सातवीं भूमिके सभी भूमिकोंके विषयमें समझना चाहिये । इस क्रमके ही अनुसार छोटी भूमिमें जो उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण वही सागरोपम है, वही छोटेमें अव्यवहित आगेकी—सातवीं भूमिके नारकोंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण समझना चाहिये ।

भारार्थ—इस स्थितिके विषयमें यह बात विशेषरूपसे जाननेकी है, कि सातवीं भूमिमें चार दिग्—नारक हैं, जिनमेंमें चार चारों दिशाओंमें हैं, और एक चारोंके मध्यमें है, जिनमें अग्निद्वान नारक कहते हैं । चार दिशाओंके जो चार दिग् हैं, उन्हें जघन्य १२ सागर और उत्कृष्ट १२ सागर प्रमाण स्थिति है । किन्तु मध्यके अग्निद्वान नारकमें जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं है । वहाँपर उत्पन्न होनेवाले या रहनेवाले नारकोंकी जघन्य उत्कृष्ट स्थिति केवल सागरकी ही है ।

इस मूलमें द्वितीयादिक भूमियोंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण बताया है, किन्तु पहली भूमिमें जघन्य स्थितिका प्रमाण अज्ञात ही रह जाता है, अतएव उसको भी बतानेके लिये सूत्र करने हैं—

सूत्र—दश वर्णसहस्राणि प्रथमायाम् ॥ ४४ ॥

भाष्यम्—दशमायां दश वर्ण नारकाणां दश वर्णसहस्राणि जघन्या स्थितिः ।

अर्थ—पहली भूमि—रत्नप्रभामें उत्पन्न नारकोंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण दश वर्ण नारक हैं ।

सूत्र ४३-४४-४५-४६ ।] सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम् ।

स्थितिके प्रकरणको पाकर भवनवासों व्यन्तर ज्योतिष्कोंकी स्थितिका भी वर्णन करना चाहते हैं । किंतु भवनवासियोंकी उत्कृष्ट स्थिति पहले बता चुके हैं, जवन्य स्थिति अभीतक नहीं बताई है, अतएव उसीका प्रमाण बतानेके लिये सूत्र करते हैं—

सूत्र—भवनेषु च ॥ ४५ ॥

भाष्यम्—भवनवासिनां च दश वर्षसहस्राणि जघन्या स्थितिरिति ॥

अर्थ—भवनवासों देवोंकी भी जवन्य स्थितिका प्रमाण दश हजार (१००००) वर्षका है ।

कमानुसार व्यन्तर देवोंकी भी जवन्य स्थितिका प्रमाण बताते हैं—

सूत्र—व्यन्तराणां च ॥ ४६ ॥

भाष्यम्—व्यन्तराणां च देवानां दश वर्षसहस्राणि जघन्या स्थितिरिति ।

अर्थ—व्यन्तर देवोंकी भी जवन्य स्थितिका प्रमाण दश हजार वर्षका ही है ।

व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति अभीतक नहीं बताई है, अतएव उसको भी यहाँपर बताते हैं—

सूत्र—परा पत्योपमम् ॥ ४७ ॥

भाष्यम्—व्यन्तराणां परा स्थितिः पत्योपमं भवति ॥

अर्थ—व्यन्तर देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पत्योपम है ।

कमानुसार ज्योतिष्क देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं—

सूत्र—ज्योतिष्काणामधिकम् ॥ ४८ ॥

भाष्यम्—ज्योतिष्काणां देवानामधिकं पत्योपमं परा स्थितिर्भवति ।

अर्थ—ज्योतिष्क निरक्षरके देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पत्योपमे कुछ अधिक है । अधिकता प्रमाण इस प्रकार है—चन्द्रमाका एक लाख वर्ष अधिक, और सूर्यका एक हजार वर्ष अधिक । ज्योतिष्क देवियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण आधा पत्य और पचास हजार वर्ष है ।

इस सूत्रमें बताये हुए ज्योतिष्कोंके सिरय ग्रहादिकोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण बताते हैं—

सूत्र—ग्रहाणामेकम् ॥ ४९ ॥

भाष्यम्—ग्रहाणामेकम् पत्योपमं स्थितिर्भवति ।

अर्थ—ग्रहोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पत्योपम है ।

सूत्र—नक्षत्राणामर्धम् ॥ ५० ॥

भाष्यम्—नक्षत्राणां देवानां पत्न्योपमार्धं परा स्थितिर्भवति ॥

अर्थ—अश्विनी भरणी आदि नक्षत्र नातिके ज्योतिष्क देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति जब पत्न्य प्रमाण है ।

सूत्र—तारकाणां चतुर्भागः ॥ ५१ ॥

भाष्यम्—तारकाणां ॥ पत्न्यापमचतुर्भागः परा स्थितिर्भवति ॥

अर्थ—प्रकीर्णक ताराओंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पत्न्यका चतुर्थ भाग है ।

ताराओंकी जघन्य स्थिति बताते हैं—

सूत्र—जघन्या त्वष्टभागः ॥ ५२ ॥

भाष्यम्—तारकाणां ॥ जघन्या स्थितिः पत्न्योपमाष्टभागः ॥

अर्थ—ताराओंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण एक पत्न्यका आठवाँ भाग मात्र है ।

सूत्र—चतुर्भागः शेषाणाम् ॥ ५३ ॥

भाष्यम्—तारकाण्यः शेषाणां ज्योतिष्काणां चतुर्भागः पत्न्योपमस्यापरा स्थितिरिति ॥

इति धीतस्त्वार्थसंग्रहे अर्हत्प्रयत्ने देवगतिप्रदर्शनो नाम चतुर्थोऽध्यायः ।

अर्थ—ताराओंसे शेष जो ज्योतिष्क देव हैं, उनकी अपरा—जघन्या स्थिति पत्न्यका एक चतुर्थ भाग है ॥

इस प्रकार तत्त्वार्थाधिगम भाष्यमें देवगति का जिसमें वर्णन किया गया है
ऐसा चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ ॥

पञ्चमोऽध्यायः ।

तत्त्वोका नामनिर्देश करते समय ग्रन्थकी आदिमें सात तत्त्व गिनाये थे, उनमें सबसे पहला जीव तत्त्व था । गत चार अध्यायोंमें निर्देश स्वामित्वादि अनुयोगोंके द्वारा तथा लक्षण विधानादिके द्वारा उसका वर्णन किया । अब उसके अनन्तर क्रमानुसार अजीव तत्त्वका वर्णन होना चाहिये । अतएव इस अध्यायमें उसीका वर्णन करेंगे । इसी आशयको भाष्यकार प्रकट करते हैं—

भाष्यम्—उक्ता जीवाः, अजीवान् वक्ष्यामः ।

अर्थ—जीव तत्त्वका वर्णन गत चार अध्यायोंमें किया जा चुका है । अब उसके अनन्तर यहाँपर अजीव तत्त्वका वर्णन करेंगे ।

भाष्यार्थ—जो तीनों कालमें द्रव्य प्राण और भाव प्राणोंको धारण करता है, उसको जीव कहते हैं । उसके चार गतियोंकी अपेक्षासे चार भेद हैं । उसका लक्षण दोनों प्रकारका तत्त्वर और अनाकर उपयोग है । इत्यादि विशेषोंकी अपेक्षा जीव तत्त्वका वर्णन सामान्यतया पूर्ण हुआ । उसके अनन्तर निर्दिष्ट अजीव तत्त्व है । कालको साथ लेकर गिननेसे अजीव द्रव्यके पाँच भेद होते हैं । इनके विषयमें की गई प्रतिज्ञाके अनुसार इन अजीव द्रव्योंके वर्णनका अवसर प्राप्त है । उनमेंसे एक काल द्रव्यको छोड़ कर शेष चार धर्मादिक द्रव्योंके स्वरूप और भेदोंकी बतानेके लिये सूत्र करते हैं ।—

सूत्र—अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः ॥ १ ॥

भाष्यम्—धर्मास्तिकायोऽधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकायः पुद्गलास्तिकाय इत्यजीवकायाः । तान् लक्षणतः परस्ताद्वक्ष्यामः । कायमहणं प्रदेशाययवबहुत्वार्थमन्दासमयप्रतिषेधार्थं च ॥

अर्थ—धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय ये अजीव काय हैं । इनका लक्षण आगे चलकर लिखेंगे । यहाँपर काय शब्दका ग्रहण जो किया है, सो प्रदेश और अवयवोंका बहुत्व दिखानेके लिये, अथवा अद्वारूप समयका निषेध दिखानेके लिये है ।

भाष्यार्थ—अजीव द्रव्य पाँच हैं—धर्म अधर्म आकाश पुद्गल और काल । पाँचों ही द्रव्य अस्तिरूप—सत् हैं । अतएव उनके साथ अस्ति शब्दका प्रयोग किया जाता है । दूसरी बात

१—जीवति जीवन्मति अजीवीत् इति जीवः । द्रव्य प्राण १० है—५ इन्द्रिय ३ योग १ आयु १ श्रोत्रोच्छ्रयः । भाव प्राण चेतनारूप है, संसारी जीवोंके दोनों ही प्राण पाये जाते हैं । सिद्धोंके एक भावप्राण ही रहता है । २—नारकी तिर्य्य मनुज और देव । ३—जीवके अनन्तर अजीव द्रव्यका और उसमें धर्मादिक ४ का काल द्रव्यके साथ साथ वर्णन आगे करेंगे, ऐसी आचार्यने प्रथम प्रतिज्ञा की थी, तदनुसार । ४—यद् अस्ति किम्—अम् धातुके सत् लक्षणा प्रयोग नहीं है, किन्तु कथ्य है ।

तथा पृथिवी जल अग्नि और वायु में भिन्न भिन्न द्रव्य और उनके परमाणुओं को संयोजित करने को बताया है, सो भी ठीक नहीं है। ये सब एक पुद्गल द्रव्य ही पर्याय हैं।

इस सूत्रमें बहुवचनका प्रयोग जो किया है, सो बहुत संख्याको दिखानेके लिये है क्योंकि मूर्तमें पुद्गल द्रव्यके दो भेद हैं, अणु और स्कन्ध। इनके भी उत्तरेभेद अनेक हैं, कि आगेके कथनसे मालूम होगा। परन्तु कोई भी भेद ऐसा नहीं है, जो रूपादि युक्त न रूपादिके साथ पुद्गल द्रव्यका नियत तादात्म्य सम्बन्ध है।

उक्त द्रव्योंकी और भी विशेषता दिखानेके लिये सूत्र करते हैं—

सूत्र-आकाशादेकद्रव्याणि ॥ ५ ॥

भाष्यम्—आ आकाशात् धर्मादीन्येकद्रव्याण्येव भवन्ति । पुद्गलजीवास्तत्त्वैकद्रव्याणि इति ॥

अर्थ—पूर्वोक्त सूत्रमें धर्मादिक द्रव्य जो गिनाये हैं, उनमेंसे धर्मसे लेकर आकाश धर्म अर्धम और आकाश ये तीन जो द्रव्य हैं, वे एक एक हैं। क्योंकि पुद्गल और न अनेक द्रव्य हैं।

भावार्थ—धर्म द्रव्य सम्पूर्ण लोकमें व्याप्त होकर रहनेवाला एक है। जो जगत् बराबर असंख्यातप्रदेशी होकर भी असङ्ग है। उसकी समान जातिक—नातिमें सहकारी दूसरा कोई भी द्रव्य नहीं है। इसी प्रकार अर्धम द्रव्य भी लोकोपमाण असंख्यातप्रदेशी एक ही है वह भी लोकमें व्याप्त होकर रहनेवाला एक ही असङ्ग द्रव्य है। उसकी भी समान जातिक स्थितिमें सहकारी और कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। सामान्यसे आकाश एक असङ्ग अन्तःप्रदेशी है। विशेष अपेक्षासे उसके दो भेद हैं—लोकप्रकाश और अलोकप्रकाश। लोकप्रकाश असंख्यप्रदेशी है, अलोकप्रकाश अनन्तप्रदेशी है। वास्तवमें ये दो भेद आकाशके उपपन्न हैं। आकाश एक असङ्ग द्रव्य ही है, और उसके समान भी अवगाहन देनेवाला दूसरा कोई द्रव्य नहीं है। इस प्रकार ये तीनों द्रव्य एक एक ही हैं। किंतु जीव और पुद्गल द्रव्य यह बात नहीं है। जीव भी अनन्त हैं, और पुद्गल भी अनन्त है, तथा प्रत्येक जीव न प्रत्येक पुद्गलकी सत्ता स्वतन्त्र और भिन्न भिन्न है।

१—रूपादिगुणवत्ता अथवा स्मृति (रूपादि कारणों गुणोंके समूहको स्मृति कहते हैं) यह पुद्गलका सामान्य धर्म है। लक्षण अपने लक्ष्यको छोड़कर कभी नहीं रह सकता। अन्यथा का लक्षण नहीं माना जा सकता। पुद्गल कारणों गुणोंका कारण-व किम तरह सिद्ध होता है, सो पहले बता चुके हैं। २—यहाँपर अनन्तसे मतलब अणु मन्त्रका है, क्योंकि जीव पुद्गल आकाश कालके समय आदि अक्षयानन्तराशिमें गिने गये हैं। अक्षयानन्तराशिमें इस प्रकार है—सत्यपि व्ययसदावे, नवीनवृद्धेरभाववत्त्वं चैव। यस्य शब्दो न नियतः, सोऽनन्तो जिनमे अनन्त जैन-मिदान्तमें अदितादि मन-बल्लेकी तरह एक ही जीव या उगकी स्मृति नहीं माना है, और न अणुत्व ही माना।

उक्त द्रव्योंकी ओर भी विशेषताको बतानेके लिये सूत्र करते हैं:—

सूत्र—निष्क्रियाणि च ॥ ६ ॥

भाष्यम्—आ आकाशादेव धर्मादीनि निष्क्रियाणि भवन्ति । पुद्गलजीवास्तु क्रिया यन्ताः । क्रियेति गतिकर्माह ॥

अर्थ—धर्मादिक—आकाशपर्यन्त तीनों ही द्रव्य निष्क्रिय हैं । किन्तु पुद्गल और जीव ये दोनों द्रव्य क्रियावान् हैं । यहाँपर क्रिया शब्दमें गति कर्मको लिया है ।

भावार्थ—क्रिया दो प्रकारकी हुआ करती हैं । एक तो परिणामलक्षणा दूसरी परिस्पन्दलक्षणा । अस्ति भवति आदि क्रियाएं जोकि वस्तुके परिणमनमात्रको दिखाती हैं, उनको परिणामलक्षणा कहते हैं । जो एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रतक वस्तुको लेनानेमें अथवा उसका आकारान्तर बनानेमें कारण है, उसको परिस्पन्दलक्षणा क्रिया कहते हैं । यदि प्रकृतमें परिणामलक्षणा क्रिया ली जाय, तो धर्मादिक द्रव्योंके अभावका प्रसङ्ग आनौ है । क्योंकि कोई भी द्रव्य कूटस्थनित्य नहीं हो सकता । तदनुसार धर्मादिकमें भी कोई न कोई परिणमन पाया ही जाता है । अस्ति भवति गत्युपग्रहं करोति आदि क्रियाओंका संभव व्यवहार धर्मादिकमें भी होता ही है । अतएव परिस्पन्दलक्षणा क्रियाका ही धर्मादिकमें निषेध समझना चाहिये । जीव और पुद्गल द्रव्य सक्रिय हैं; क्योंकि ये गतिमान् हैं, और इनके अनेक आकाररूप परिणमन होते हैं । धर्मादिक द्रव्योंका जो आकार है, वह अनादिकालसे है और अनन्तकाल तक वही रहेगा । अर्थात् जीव पुद्गलके समान धर्म अधर्म और आकाश द्रव्यका न तो आकारान्तर ही होता है, और न क्षेत्रान्तरमें गमन ही होता है ।

भाष्यम्—अत्राह—उक्तं भवता प्रदेशाययवबहुत्वं कायसंज्ञामिति । तव क एष धर्मादीनां प्रदेशाययवनियम इति : अत्रोच्यते ।—सर्वेषां प्रदेशाः सन्ति अन्यत्र परमाणोः । अवयवास्तु स्कन्धानामेव । वक्ष्यते हि—“अणवः स्कन्धाश्च । सङ्घातभेदेभ्य उत्पद्यन्ते ।

अर्थ—प्रदन्—आपने इसी अध्यायकी आदिमें काय संज्ञाके द्वारा प्रदेश और अवयवोंके बहुत्वको बताया है । अतएव इस विषयमें यह जाननेकी आवश्यकता है, कि धर्मादिक द्रव्योंके प्रदेश और अवयवोंके लिये नियम क्या और कैसा है ? उत्तर—एक परमाणुके सिवाय

१—अवगाहनादशो ननु गुणतो चैव पतयन्मथ । उन्नादादिसत्त्वाया तद् जीवगुणवि को दोसो ॥ अवगाहारं च विना कसोऽवगाहोति तेन संज्ञोमी । लप्यतो सोऽवस्सं गत्पुनरावगाहो चैव ॥ ५ य पञ्चमतो भिन्नं द्रव्यनिर्देशं ततो जतो तेन । तन्मात्रमिदं यद् वा नभादशो संग्रहा निष्ठा ॥ (विशेषावयवके नमस्कारविमुक्तौगीयाया—२८१-२३)

२—निष्क्रियाणि च सानीति परिस्पन्दविमुक्षितः । सूत्रितं द्विजगद्वयपिहयानं स्पन्दगन्तितः ॥ १ ॥ सामर्थ्यात्तत्किमौ जीवपुद्गलाविति निश्चयः । जीवस्य निष्क्रियत्वे हि न क्रियादेवुता सौ ॥ २ ॥ नन्वेवं न क्रियत्वेपि धर्मादीनां व्यपस्थितेः । नस्तुः स्वपक्षभिधेता जन्मस्थानव्यवहाराः ॥ ७ ॥ इत्यकारं परिस्पन्दक्रियायाः प्रतिदेशलात् । उत्पादादिक्रियाधिदेरन्त्या सावधानितः ॥ १ ॥ (धीविद्यान्दस्त्वानी, तत्त्वार्थरत्नोक्तार्तम्)

सभी द्रव्योंके प्रदेश हुआ करते हैं। किन्तु आग्य शब्दोंके ही हुआ करते हैं। येन कि
 "अगाः सन्धाः" और "सन्धाभेदेन उपायः" इनके द्वारा अभिप्राय स्पष्ट हो।

संक्षेप—इसी अग्यागके प्रारम्भके—पढ़ने ही सूत्रों "अर्वाभावा" इत्यत्र
 प्रयोग किया है, और उसमें वायु शब्दका अर्थ—"प्रदेशागच्छत्वा" ऐसा किया है, किन्तु
 अभिप्राय प्रदेशोंका बहुत और आग्योंका बहुत होता है। वायु प्रदेश और आग्योंके
 विषयमें कोई भी अभिप्राय नियम नहीं बताया है। आग्य सूत्रके अन्तर्गत आग्य यह है, कि
 प्रदेश किमते कहते हैं, और आग्य किमते कहते हैं। तथा धर्मादिक द्रव्योंमें किने
 किने किम प्राकारसे समझना। उदाहरण—वायु अर्वाभावा और और तथा पुत्र द्रव्य
 भी प्रदेश हुआ करते हैं। परमाणुके प्रदेश-निषेधा अभिप्राय यह है, कि उसके द्वितीयके
 प्रदेश नहीं होते, क्योंकि निरवका पुत्र द्रव्यांशों पर प्रदेशों माना है। तिसरे एक
 सूत्रिमान् द्रव्य-परमाणु का आग्य, उनमें कगरो प्रदेश कहते हैं। जो गवायमें ही पुत्र रूप
 हो सके, अग्रा प्रयोगपूर्वक जो द्रव्य द्रव्य किने जा सकें, या हो सके, उनको आग्य कहते
 हैं। धर्म अर्थ आग्य और और इनमें प्रदेश है, वायु आग्य नहीं है, क्योंकि ये अग्य
 द्रव्य हैं। पुत्र द्रव्य दो प्रकारके हैं—अणु और अणु। अणु भी दो प्रकारके हैं—द्रव्याणु
 और भावराज्य। सन्धाके द्रव्याणुकादिमें भेद अनेक भेद हैं। इनमें परमाणुके लिये वायु-
 करने प्रदेशका निषेध किया है, इसका यह अर्थ नहीं है, कि सन्धाके प्रदेश होते हैं। सन्धाके
 ऊपरके कथनसे यह बात तो स्पष्ट ही हो चुकी, कि प्रदेश आग्य द्रव्यके हुआ करते हैं। और
 सन्धाके भेद तथा संघात दोनों बातें पाई जाती हैं। अतएव सन्धाके लिये अग्य शब्दका
 प्रयोग हुआ करता है, और धर्मादिकके लिये प्रदेश शब्दका प्रयोग हुआ करता है, जो द्रव्य-
 परमाणु है, उसके प्रदेश नहीं है, ऐसा ही कहा जाता है, क्योंकि उसके एक ही प्रदेश
 माना है, दो आदिक नहीं। भावराज्यके लिये यह नियम नहीं है।

इस कथनसे धर्मादिकके बहुत प्रदेश हैं, यह बात मालूम हुई, वायु वे बितने किने
 हैं, सो नहीं मालूम हुआ। अतएव उनही इयत्ता बतानेके लिये सूत्र करते हैं।—

१—यहीपर पर्यायांश परमाणुका ग्रहण नहीं समझना। क्योंकि इन्हीं प्रथमश्लोक २०८ में लिखा है,
 कि "परमाणुप्रदेशो वर्णोदितेषु अर्थान्तरः।" २—"निरवकाः कदा दत्तः सत्य क्षेत्रप्रदेश इति च,"
 ३—पुत्र द्रव्यके सबसे छोटे कणको द्रव्यपरमाणु और उसके कणों पर्यायांशोंको भाव परमाणु कहते हैं। दिव्य
 सम्पदायमें परमाणुके दो भेद नहीं माने हैं। गुणोंको अविभागप्रतिच्छेद कहते हैं।

४—"वायोः" इस सूत्रके द्वारा अणुके प्रदेशों का जो निषेध किया है, उसका तात्पर्य पूर्वमूलमें उल्लिखित
 प्रदेशोंके निषेध करनेका है। पहले सूत्रमें संख्यात आदिकका और अनन्तका उल्लेख है। किन्तु एक प्रदेश होने-
 सेवे किसीमें भी नहीं आता, क्योंकि संख्यात शक्ति दोष शून्य होती है। एकका संख्यामे न सकर करके कथने
 किया है। ५—जैसा कि प्रथमश्लोक वाक्य पहले दिया गया है।

सूत्र—असह्येयाः प्रदेशा धर्मधर्मयोः ॥ ७ ॥

भाष्यम्—प्रदेशो न मार्गद्वयं सर्वसह्यमायु परमाजोष्यत इति ॥

अर्थ—उपर्युक्त पंच द्वाविंशे धर्म और अधर्म द्रव्यके अन्तर्गत प्रदेश हैं अर्थात् प्रत्येक द्रव्यके अन्तर्गत असह्यमान प्रदेश हैं । धर्मद्रव्य भी असह्यमान प्रदेशों हैं, और अधर्म द्रव्य भी असह्यमान प्रदेशों हैं । प्रदेश द्वाविंशे आने तक और मन्त्रे सूत्र परमाणुका अथवा समग्रता चाहिये ।

भावार्थ—परमानन्द नियमन प्रदेशों प्रदेश करने हैं । इसका स्वभाव समग्राने धर्मपरमाणुकी अपेक्षा है । क्योंकि उसकी अपेक्षा ही प्रदेशका स्वभाव आरम्भे बताया है । नितने देशों एक द्रव्य परमाणु गणना है, उसको प्रदेश करने हैं । मन्त्रे सप्त कहनेका अभिप्राय यह है, कि नितने क्षेत्रों एक द्रव्यपरमाणुका अन्तर्गत होता है, उतने ही क्षेत्रों अनेक परमाणुओंका तथा समग्र स्वभाव भी अन्तर्गत हुआ करता है, और हो सकता है । परन्तु कोई भी एक परमाणु ऐसा नहीं है, कि दो प्रदेशोंका अन्तर्गत करता हो । अतएव परमाणुके सबसे सूक्ष्म अणुओंकी ही प्रदेश समग्रता चाहिये । दूसरी बात यह भी है, कि धर्म अधर्म आकाश और भीतरके प्रदेश आन्तरिक होकर भी सूक्ष्म हो हैं न कि स्पष्ट ।

यहाँपर यह प्रश्न हो सकता है, कि अणुका गुण और अणुका देनका कार्य आकाश ही है, अतएव प्रदेश भी आकाशके ही हो सकते हैं, न कि धर्मधर्मों के । सो ठीक है । यदि ऐसा भी माना जाय, तो भी कोई आपत्ति नहीं है । प्रदेशका स्वभाव मातृम हो मानेपर धर्मधर्मोंके प्रदेशोंकी भी इच्छा मातृम हो सकती है । क्योंकि लोकान्तर्गत नितने प्रदेश हैं, उन्हींमें धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्यके भी प्रदेश व्याप्त होकर अणुका कर रहे हैं—रह रहे हैं । अतएव धर्म और अधर्म दोनों ही द्रव्योंके प्रदेश मानकर हैं, यही बात यहाँपर स्पष्ट की गई है ।

असह्यगत प्रदेशका प्रकरण उपस्थित है, और नीचे भी उतने ही प्रदेश माने हैं नितने कि धर्मद्रव्य और अधर्म द्रव्यके हैं, अतएव उसके भी प्रदेशोंकी संख्याका निश्चय बतानेके लिये सूत्र करते हैं—

सूत्र—जीवस्य ॥ ८ ॥

भाष्यम्—एकजीवस्य चासह्येयाः प्रदेशा भवन्तीति ॥

अर्थ—ज्ञान दर्शनरूप उपयोग स्वभाववले जीवद्रव्य अनन्त हैं । उन्मेंसे प्रत्येक

१—जहाँगी बराबर असह्यगत प्रदेशों धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनों ही हैं । २—जहाँ कि वस्तु विद्या जा चुका है । ३—“समाध्यात्मिकविज्ञानसूत्रम् ।” (द्रव्यसंग्रह)

जीवके प्रदेश कितने हैं ? तो उनका भी प्रमाण असंख्यात ही है । जितने प्रदेश लोकस्थ और धर्म तथा अधर्म द्रव्यके हैं, उतने ही प्रदेश एक एक जीव द्रव्यके भी हैं ।

मावार्थ—यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि धर्म और अधर्म द्रव्यके जन्म पठित क्रमके अनुसार आकाश द्रव्यके प्रदेश बताने चाहिये, तो न बताकर हमने पहले जीव द्रव्यके प्रदेशोंको बतानेका क्या कारण है ? उत्तर—इस क्रम-मंगल का यह है, कि इसके द्वारा पहले समान संख्यावाले द्रव्यके प्रदेशोंको बता दिया गया । प्रश्न—यदि यही बात है, तो एक योग करना ही उचित था—पूर्वसूत्रमें ही धर्म अर्थात् साध एक जीव द्रव्यका भी पाठ कर देना चाहिये था, तो न करके पृथक् क्यों किया ? उत्तर—इसका कारण यह है, कि इस सामर्थ्यसे आचार्यका अभिप्राय जीव द्रव्यके एक संतोष विकास स्वभावको भी साधमें बतानेका है । अन्यथा यह भ्रम हो सकता था, कि धर्म अधर्मके समान जीव द्रव्यके प्रदेश भी सम्पूर्ण लोकमें सतत फैले हुए ही रहते होंगे । परन्तु यह बात नहीं है, धर्म और अधर्म द्रव्यके प्रदेश सतत लोकमें विस्तृत ही रहते हैं—जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं—न घटते हैं न बढ़ते हैं । किन्तु जीवके प्रदेश संकुचित और विस्तृत हुआ करते हैं । क्योंकि जीव शरीरप्रमाण रहा करता है । जब हाथीके शरीरमें जीव रहता है, तब उसके वे सम्पूर्ण प्रदेश हाथीके शरीरके बराबर हो जाते हैं, और जब जीव उस शरीरसे निकलकर चींटिके शरीरमें पहुँचता है, तब उसके वे ही सब प्रदेश संकुचित होकर चींटिके शरीरके आकार और प्रमाणमें हो जाते हैं । यदि चींटिके शरीरसे निकलकर हस्तीके शरीरमें जाता है, तब वे ही प्रदेश विस्तृत होकर हाथीके शरीरप्रमाण हो जाते हैं । इसी तरह सम्पूर्ण जीवोंके विषयमें समझना चाहिये ।

क्रमानुसार आकाश द्रव्यके प्रदेशोंकी इयत्ता बताते हैं:—

सूत्र—आकाशस्यानन्ताः ॥ १ ॥

भाष्यम्—लोकालोकाकाशस्यानन्ताः प्रदेशाः । लोकाकाशस्य तु धर्माधर्मकक्षी वैस्तुत्याः ॥

अर्थ—सूत्रमें आकाश शब्दका सामान्यतया पाठ किया है । अतएव लोक का अनेक दोनोंके पृथक् पृथक् प्रदेशोंको न बताकर दोनोंके समुदायरूपमें ही बताते हैं, कि लोकाकाश और अलोकाकाश दोनोंके मिश्रकर अनन्त प्रदेश हैं । यदि विभागकी ओरता रखकर

१—समुद्रप्रगत जलस्थायी शरीरके बाहर भी जीवके प्रदेश निकल जाते हैं । फिर भी जीवको समीपस्थ ही कहा जाता है, क्योंकि समुद्रप्रायके अनेक प्रदेशोंके संकुचित होकर घटतेप्रमाण हो जानेपर ही सारा हुआ करता है । २—यहाँपर अनन्त शब्दसे अशुभानन्त राशि ही लेनी चाहिये ।

जाय, तो लोकाकाशके प्रदेश धर्म द्रव्यके अथवा अधर्म द्रव्यके यद्वा एक जीव द्रव्यके देशोंकी बराबर हैं ।

भावार्थ—विशेष दृष्टिसे यदि देखा जाय, तो जीव और अजीव द्रव्यका आधारभूत लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है । अर्थात् चाकीका अलोकाकाश अनन्त-अपर्यवसान है, क्योंकि अनन्तमेंसे असंख्यातके कम हो जानेपर भी अनन्त ही शेष रहते हैं । धर्म अधर्म एक जीव द्रव्य और लोकाकाश इन चारोंके प्रदेश विलकुल समान हैं, किसीके भी न कुछ कम न अधिक ।

कमानुसार पुद्गल द्रव्यके प्रदेशोंकी संख्या बताते हैं—

सूत्र—संख्येयासंख्येयाश्च पुद्गलानाम् ॥ १० ॥

भाष्यम्—संख्येया असंख्येया अनन्ताश्च पुद्गलानां प्रदेशा भवन्ति । अनन्ता इति वर्तते ।

अर्थ—इस सूत्रमें पूर्वसूत्रसे अनन्त शब्दकी अनुवृत्ति आती है । अतएव इसका भाष्य यह है, कि पुद्गल द्रव्यके प्रदेश संख्यात असंख्यात और अनन्त इस तरह तीनों ही प्रकारके होते हैं ।

भावार्थ—जिसमें पूरण गलन स्वभाव पाया जाय, उसको पुद्गल कहते हैं । इनकी परमाणुसे लेकर महास्कन्ध पर्यन्त अनेक विविध अवस्थाएं हैं । संख्यात परमाणुओंका स्कन्ध संख्यात प्रदेशी, असंख्यात परमाणुओंका स्कन्ध असंख्यात प्रदेशी, और अनन्त परमाणुओंका स्कन्ध अनन्त प्रदेशी कहा जाता है । यद्यपि सूत्रमें अनन्त प्रदेशिताका उल्लेख नहीं किया है, परन्तु च शब्दके द्वारा पूर्वसूत्रसे अनन्त शब्दका अनुकर्षण होता है ।

अणु और स्कन्ध इस तरह पुद्गल द्रव्यके दो भेद हैं । जब कि अणु भी पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि वह भी पूरण गलन स्वभावको धारण करनेवाला है, तो पुद्गल द्रव्यके प्रकरणमें उसके भी प्रदेश बताने चाहिये । किन्तु यहाँपर स्कन्धोंके ही प्रदेश बताये हैं । सो क्या अणुके प्रदेश ही नहीं है ! यदि यही बात है, तब तो उसको असद्रूप कहना चाहिये । यदि हैं तो कितने हैं ! संख्यात असंख्यात और अनन्त प्रदेशोंके होनेपर वह अणु नहीं कहा जा सकता । किन्तु पुद्गल द्रव्यके प्रदेश तीन ही प्रकारके बताये हैं, सो तीनोंमें से यदि किसी भी प्रकारके प्रदेश नहीं माने जायेंगे, तो अणुमें पुद्गलत्वके अभावका प्रसङ्ग आवेगा । उत्तर—अनेक द्रव्य परमाणुओंके द्वारा जिस प्रकार घटादिक पुद्गलस्कन्ध संप्रदेश हैं, उस प्रकार परमाणु नहीं है, वह किस प्रकारका है, सो बतानेके लिये सूत्र करते हैं—

सूत्र—नाणोः ॥ ११ ॥

भाष्यम्—अणोः प्रदेशा न भवन्ति । अतः द्विरसकरोऽवदेशो हि परमाणुः ।

अर्थ—परमाणुके प्रदेश नहीं होते । उसके आदि मध्य और प्रदेश इनमें कुछ भी नहीं है ।

भावार्थ—यहाँपर प्रदेशोंका जो निषेध किया है, सो द्रव्यरूप प्रदेशोंका ही है, वह इसका भी अभिप्राय यह है, कि परमाणु स्वयं प्रदेशरूप है—एक प्रदेशरूप है, उसके द्वन्द्वदिक प्रदेश नहीं है । अर्थात् द्वितीयादिक प्रदेशोंका ही निषेध है, न कि एक प्रदेशरूपका । इसी लिये उसके आदि और मध्यका भी निषेध किया है । क्योंकि जो अनेक प्रदेश ऐसे उसीमें आदि मध्य विभाग हो सकते हैं । जो एक प्रदेशी है, वह अपना एक प्रदेश ही रखता है, फिर उसमें आदि मध्यका विभाग कैसे हो सकता है ?

धर्म अधर्म पुद्गल और जीव द्रव्य आचारोंके समान आत्मप्रतिष्ठ—निराधार है, बल आचारकी अपेक्षा नहीं रखते हैं । उत्तर—निश्चयनयने सभी द्रव्य आत्मप्रतिष्ठ हैं,—आचारकी अपेक्षा नहीं रखते । अतएव धर्म अधर्म पुद्गल और जीव द्रव्य भी वास्तवमें अपने आधारों पर स्थित हैं । किन्तु व्यवहारनयसे देखा जाय तो—

सूत्र—लोककाशोऽवगाहः ॥ १२ ॥

भाष्यम्—अवगाहिनामवगाहो लोकाकाशे भवति ॥

अर्थ—प्रवेश करनेवाले पुद्गलद्विकोंका अवगाह—प्रवेश लोककाशमें होता है ।

भावार्थ—कहींपर भी समा जानेकी या स्थान-लाभ करनेकी अवगाह कहते हैं, सभी द्रव्य लोककाशमें ठहरे हुए हैं । परन्तु उनका टहरना दो प्रकारका है—स्थिति और अन्ति । सामान्यतया सभी द्रव्य अनदिकलसे लोककाशमें ही समये हुए हैं । किन्तु विशेष दृष्टि जीव और पुद्गलका अवगाह सादि कहा जा सकता है । क्योंकि ये दोनों ही द्रव्य सक्रिय-गतिशील हैं, इनमें सेप्रसे सेप्रान्तर हुआ करता है । अतएव इनका लोककाशके बाहर भी कभी कहीं और कभी कहीं अवगाह होता है । परन्तु धर्म अधर्म द्रव्य ऐसे नहीं हैं । वे निष्क-स्पर्शी हैं । अतएव उनका अवगाह सम्पूर्ण लोकमें सदा तदवस्था रहता है—नित्य है ।

धर्मादिक द्रव्य लोकमें किस प्रकार व्याप्त हैं, और किसने भागमें व्याप्त हैं, यह सूत्र द्वारा अभीष्टक अनुक्त है, अतएव इसी बातको बतानेके लिये सूत्र करते हैं—

सूत्र—धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ॥ १३ ॥

भाष्यम्—धर्मोऽधर्मयोः कृत्स्ने लोकाकाशोऽवगाहो भवतीति ॥

अर्थ—धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्यका अवगाह पूर्ण लोककाशमें है ।

भावार्थ—अपगत के प्रत्ययों सम्भार हो सकते हैं—एक तो पुष्पके पंखों तरह, दूसरा दूध पानी की तरह । इनमेंसे दूध पानी का तो अपगत प्रत्ययों अमिष्ट है, यह बात एक शब्दों के द्वारा बताई है । तथा जिस प्रकार अन्धा शरीरों में स्थान होकर रहना है, उन्हीं प्रकार भर्म स्वयं भी मोहकाश में स्थान होकर अनधिकारों में रह रहे हैं । ऐसा कोई भी मोहक प्रदेष्टा नहीं है, नहीं भर्म या अर्थ द्रव्य न हो ।

पुष्पं पुष्पे, अभाक्कः सम्यक् भवति :-

मूत्र—एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् ॥ १४ ॥

भाष्यम्—अभेदेन। संख्येयसंख्येयानन्तभेदानां पुनरुक्तानामेकाद्विधिकाशनेभेदेऽपि
भाष्येऽप्युक्तम् । भाष्ये विभाष्ये विकल्प्य स्थानध्यानरम । तद्यथा—परमाणोरकस्मिन्नेव
भेदेन, द्व्यणुकार्यकस्मिन् द्वयोश्च । द्व्यणुकार्यकस्मिन् द्वयोर्मिदु च, एवं चतुरणुकादीनां
संख्येयसंख्येयभेदेनाप्येकाद्विधु र्भेदेभ्यः अग्रेभ्यो च, अनन्तभेदाय च ॥

अर्थ—पुनः प्रत्य चार प्रकारके हैं—अप्रदेश, संसंययप्रदेश, असंसंययप्रदेश और अनन्तप्रदेश। इनका लक्ष्यमें अन्तराह जो होता है, मो एकसे लेकर संख्यात अन्तराह असंख्यात प्रदेशोंमें यथायोग्य समझ लेना चाहिये। भाज्य विभाज्य और विकल्प इन शब्दोंका एक ही अर्थ है, कि एकसे लेकर असंख्यात पर्यन्त नितने प्रदेशोंके भेद सम्भव है, और अप्रदेशमें लेकर अनन्त प्रदेशात्क नितने स्थानोंके भेद सम्भव हैं, उनका यथायोग्य अन्तराह अन्तराहन समझ लेना चाहिये। यथा—जो परमाणु—अप्रदेश है, उसका अन्तराह एक ही प्रदेशोंमें होता है, क्योंकि वह स्वयं एक प्रदेशारूप ही है। अतएव उसका अन्तराह दो आदिक प्रदेशोंमें नहीं हो सकता। द्व्यणुकका अन्तराह एक प्रदेशोंमें भी हो सकता है, और दो प्रदेशोंमें भी हो सकता है। त्र्यणुकका अन्तराह एक प्रदेशोंमें भी हो सकता है, दोमें भी हो सकता है और तीनमें भी हो सकता है। इसी प्रकार चतुरणुकआदिके विषयमें भी समझ लेना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है, कि जो संख्यात या असंख्यात प्रदेशात्के स्थान हैं, वे एकसे लेकर यथायोग्य संख्यात या असंख्यात प्रदेशोंमें अन्तराहन करते हैं; संख्यात प्रदेशी स्थान असंख्यात प्रदेशोंमें अन्तराहन नहीं कर सकता है। अनन्त प्रदेशात्के स्थान एकसे लेकर असंख्यात तक प्रदेशोंमें आ सकता है। वह अनन्त प्रदेशोंमें अन्तराहन नहीं करता। क्योंकि लोकके प्रदेश असंख्यात ही है न कि अनन्त।

भावार्थ—पुद्गल द्रव्यमें जो अणु द्रव्य हैं उनका एक ही प्रदेशमें, किन्तु स्कन्धोंका योग्यतानुसार एकसे लेकर असंख्यात तक प्रदेशोंमें अग्राहण हुआ करता है। इस विषयमें यह शंका हो सकती है, कि एक प्रदेशमें संख्यात असंख्यात या अनन्त प्रदेशवाले स्कन्धोंका समावेश किस तरह हो सकता है। अथवा लोक जब असंख्यात प्रदेशों ही है, तब उसमें अनन्तानन्त

पुद्गल प्रभृति द्रव्य किस तरह समा सकते हैं। छोटे क्षेत्रमें अधिक प्रमाणवाली वस्तु कैसे आ सकती है। क्या एक घटमें सम्पूर्ण समुद्रोंका जल आ सकता है? परन्तु यह शंका ठीक नहीं है। क्योंकि परिणामन विशेषके द्वारा ऐसा भी संभव हो सकता है, कि छोटे क्षेत्रमें अधिक प्रमाण वाली वस्तु आ जाय। जैसे कि एक मन रुई की जगहमें कई मन जूहा या पत्थर आ सकता है। अथवा एक ही कमरेमें अनेक दीपकोंका प्रकाश समा सकता है, उसी तरह प्रकृतमें भी समझना चाहिये।

जीव द्रव्यका अक्काह कितने क्षेत्रमें होता है, सो बताते हैं:—

सूत्र—असंख्येयभागादिषु जीवानाम् ॥ १५ ॥

भाष्यम्—लोकाकाशप्रदेशानामसंख्येयभागादिषु जीवानामवगाहो भवति, आ सर्वलोकादिति ॥

अर्थ—लोकाकाशके जितने प्रदेश हैं, उनके असंख्यातवें भागसे लेकर सम्पूर्ण क्षेत्रपर्यन्तमें जीवोंका अक्काह हुआ करता है।

भावार्थ—यह कथन प्रत्येक जीवकी अपेक्षासे है। प्रत्येक जीवका अक्काह-क्षेत्र कमसे कम लोकका असंख्यातवें भाग और ज्यादा: से ज्यादा: सम्पूर्ण लोकतक हो सकता है। सूत्रमें “जीवानाम्” ऐसा बहुवचन जो दिया है, सो जीव अनन्त हैं, इसलिये दिया है। कोई एक जीव एक समयमें लोकके एक असंख्यातवें भागको रोकता है, तो कई जीव दूसरे समयमें अथवा कोई दूसरा जीव लोकके दो असंख्यातवें भागोंको रोकता है, कभी तीन चार आदि भागोंको या संख्येय भागोंको अथवा सम्पूर्ण लोकको भी रोकता है। सर्वत्र लोकमें व्याप्ति समुद्रातकी अपेक्षासे है। क्योंकि जब केवली भगवान् समुद्रात करते हैं उस समय उनकी आत्माके प्रदेश कमसे दंड कपाट प्रतर और लोकपूर्ण हुआ करते हैं।

भाष्यम्—अत्राह-को हेतुरसंख्येयभागादिषु जीवानामवगाहो भवतीति। अत्रोच्यते—

अर्थ—प्रश्न—जब कि जीवके प्रदेश लोककाशकी बराबर हैं, तब उसको भी सर्व द्रव्यकी तरह पूर्ण लोकमें ही रहना चाहिये। समान संख्यावाले प्रदेश जिन द्रव्योंके हों, उनके

१—क्योंकि अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षीररसकी अपेक्षा अक्काहना मानी है।

२—पहले दण्ड समुद्रातमें केवलीके प्रदेश ऊर्ध्व और अधो दिशाकी तरफ निकलकर लोकके अन्तर्गत और विषयमें क्षीर प्रमाण ही केवल दण्डाकार परिणत होते हैं। दूसरे समयमें वे ही प्रदेश चौड़े होकर दण्ड-रूपको छोड़कर लोकके अन्तर्गत जाकर कपाटके आकारमें बन जाते हैं। तीसरे समयमें वे ही प्रदेश बाणरूपमें विद्यमान पूर्ण लोकमें फैल जाते हैं, उसको प्रतर कहते हैं। चौथे समयमें जब वे ही प्रदेश केवलकर सम्पूर्ण लोकमें व्याप्त हो जाते हैं, तब लोकपूर्ण समुद्रात कहा जाता है। पीछे उसी क्रमसे चार ही समयमें संकुचित होने के लोकपूर्णसे प्रतर, प्रतरसे कपाट, कपाटसे दण्ड, और दण्डसे क्षीररूप हो जाते हैं। आयुधर्मकी स्थितिसे जनसंख्या कभीकी स्थितिसे करने के लिये यह समुद्रात होता है।

क्षेत्रको विषम संख्यावाला क्यों होना चाहिये ? अतएव जीवका अवगाह लोकके असंख्या-
तर्वे भाग आदिमें होता है, इसका क्या कारण है ?

सूत्र-प्रदेशसंहारविसर्गाभ्यां प्रदीपवत् ॥ १६ ॥

भाष्यम्—जीवस्य हि प्रदेशानां संहारविसर्गाविष्टी प्रदीपस्येव । तद्यथा-तैलवर्त्यग्न्युपा-
दानवृद्धः प्रदीपो महतीमपि कूटागारशालां प्रकाशयत्यण्वीमपि । माणिकावृतः माणिकां द्रोणा-
वृतो द्रोणमादकावृतश्चादकं प्रस्थावृतः प्रस्थं पाण्यावृतः पाणिमिति । एवमेव प्रदेशानां संहार-
विसर्गाभ्यां जीवो महान्तमणुं या पञ्चविधं शरीरस्कन्धं धर्माधर्माकाशपुद्गलजीवप्रदेशसमुदायं
व्याप्नोतीत्यवगाहत् इत्यर्थः । धर्माधर्माकाशजीवानां परस्परेण पुद्गलेषु च वृत्तिर्न विरुध्यतेऽमू-
र्तत्वात् ।

अर्थ—दीपकके समान जीव द्रव्यके प्रदेशोंमें संहार और विसर्ग अर्थात् संकोच और
विस्तारका स्वभाव माना है, यही कारण है, कि उसका अवगाह लोकके असंख्यातर्वे भाग
आदिमें भी हो सकता है ।

भाषार्थ—तेल बत्ती और अग्निरूप उपादान कारणोंके द्वारा उत्पन्न और वृद्धिको प्राप्त
हुआ जो दीपक घर्की बड़ी बड़ी शालाओंको प्रकाशित करता है, वही छोटे छोटे कमरोंको भी
प्रकाशित करता है । मानीसे आवृत मानीको, द्रोणसे आच्छादित द्रोणको, आदकसे दका
हुआ आदक को, और प्रस्थसे आवृत प्रस्थ को, तथा हाथसे दका हुआ हाथ को प्रकाशित
करता है । इसी प्रकार जीव भी अपने प्रदेशोंके संहार विसर्ग-संकोच विस्तारके कारण मोटे
और छोटे पञ्चविध शरीर स्कन्धको व्याप्त किया करता है—धर्म अधर्म आकाश पुद्गल और
जीवके प्रदेश समूहका अवगाहन किया करता है । धर्म अधर्म आकाश और जीव द्रव्य परस्पर-
में भी अवगाहन कर सकते हैं, और इन सबका अवगाह पुद्गलोंमें भी हो सकता है । इनकी
यह अवगाहवृत्ति विरुद्ध-प्रमाणबाधित या असंगत नहीं है; क्योंकि ये अमूर्त द्रव्य हैं ।

भाषार्थः—जीवका स्वभाव ही ऐसा है, कि अवगाहके योग्य जितने बड़े शरीरानुसार
क्षेत्रको वह पाता है उत्तरेमें ही अवगाह कर लेता है । जब वह शरीर रहित हो जाता है, तब
उसका प्रमाण अन्त्य शरीरसे तीसरे भाग कम रहता है । किंतु सशरीर अवस्थामें असंख्यातर्वे
भागसे लेकर सम्पूर्ण लोकतकमें निमित्तके अनुसार व्याप्त हुआ करता है । कभी तो महान्
अवकाशको छोड़कर थोड़े अवकाशको संकुचित होकर घेरता है । और कभी थोड़े अवकाशको
छोड़कर महान् अवकाशको विस्तृत होकर घेरता है । जबन्य अवकाशका प्रमाण लोकत्रय
असंख्यातर्वे भाग और उत्कृष्ट प्रमाण सम्पूर्ण लोक है । इसके मध्यकी अवस्थाएं अनेक हैं ।

दीपकका रहान्त जो दिया है, सो संकोचविस्तार स्वभावको दिखानेके लिये है, उसका
यह अभिप्राय नहीं है, कि जिस प्रकार दीपक सम्पूर्ण लोकको व्याप्त नहीं कर

सकता, उसी प्रकार आत्मा भी नहीं कर सकता, अथवा निम प्रकार द्रव्य अनित्य है, उसीप्रकार आत्मा भी अनित्य है, इत्यादि। क्योंकि दृष्टान्तमें और दर्शनेमें सर्वथा समानता नहीं हो सकती। अन्यथा दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक भेद ही नहीं रह सकता। अतः स्याद्वाद-सिद्धान्तके अनुसार दीपकादिक भी सर्वथा अनित्य ही हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार आकाश सर्वथा नित्य नहीं है, उसी प्रकार दीपक सर्वथा अनित्य नहीं है। क्योंकि जैनधर्ममें सभी वस्तु उत्पादादि त्रयात्मक मानी है।

भाष्यम्—अत्राह—सति प्रदेशसंहारविसर्गसम्भवे कस्मादसंख्येयमागादिषु जीवनाद्यवगाहो भवति नैकप्रदेशादिष्विति ! अत्रोच्यते—सयोगत्वात्संसारिणाम्, चरमशरीरविभागे, नायगादित्वाच्च, सिद्धानामिति ॥

अर्थ—प्रश्न—जब कि जीव द्रव्यके प्रदेशोंमें संकोच और विस्तारका संभव है, फिर लोकके असंख्यातवें भागादिकमें ही उनके अवगाहका क्या कारण है ? एक प्रदेशादिमें वे उनका—जीवोंका अवगाह क्यों नहीं हो सकता ? उत्तर—इसका कारण यह है, कि निम्ने संसारी जीव हैं वे, सब सयोग—सशरीर हैं, और जो सिद्ध जीव हैं, वे चरम शरीरसे विरह्य-हीन अवगाहको धारण करनेवाले हैं।

भावार्थ—जब जीवका स्वभाव संकुचित और विस्तृत होनेका है, और किन्तु होकर लोकपर्यन्त विस्तृत हो भी जाता ही है, तो उसका संकोच भी अन्यशरीरान्—एक प्रदेशतक क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर—यह है, कि यद्यपि जीवमें संकुचित विस्तृत होनेका स्वभाव है, फिर भी उस स्वभावकी अभिव्यक्ति परनिमित्तसे ही हुआ करती है, और वह परनिमित्त पंचविध शरीर है। संसारी जीव इन शरीरोंसे आक्रान्त है। शरीरप्रमाण ही उसका अकारण हो सकता है। शरीर पौद्गलिक होनेपर भी स्कन्धरूप है, वह एक दो तीन आदि प्रदेशोंमें नहीं रह सकता। वह कमसे कम अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रमें ही रह सकता है। क्योंकि शरीरकी अवगाहनाका न्यूनतम प्रमाण अंगुलके असंख्यातवें भाग ही है। निम्न जैनेष आकर जिस शरीरसे उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, उससे त्रिपौग कम रहता है। क्योंकि निम्न जीव कर्म और नोकर्मसे सर्वथा रहित हैं। फिर उनके लिये ऐसा कोई कारण शेष नहीं रहता, कि जिसके वश उनके प्रदेशोंमें संकोच विस्तार हो सके, इसी लिये शरीरसे दृष्टते समय उनका नितना प्रमाण होता है, उतना ही तदवस्थ बना रहता है। बिना निमित्तके फिर संकोच किन्तु हो भी कैसे सकता है। अतएव जीवोंका अवगाह एक आदि प्रदेशोंमें नहीं, किन्तु असंख्येय भागादिकमें ही संभव है।

भाष्यम्—अत्राह—उक्तं भवता धर्मादीनास्तिकायान् परस्तादुद्दणतो वक्ष्याम इति। तत् किमेषां उद्दणमिति ! अत्रोच्यते ॥

१—शरीरके भीतर जो खोखला भाग है, जिसमें कि वायु भरी रहती है, उनका भाग संकुचित होकर भी हो जाता है।

अर्थ—मन्त्र—आपने पहले कहा था, कि धर्मादिक द्रव्योंका लक्षण आगे चलकर कहेंगे । सो अब कहिये कि उनका क्या लक्षण है !

उत्तरः—

सूत्र—गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः ॥ १७ ॥

भाष्यम्—गतिमतां गतेः स्थितिमतां स्थितेरुपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारो यथा सत्त्वत्यम् । उपग्रहो निमित्तमपेक्षा कारणम् हेतुरित्यनर्थान्तरम् । उपकारः प्रयोजनं गुणोऽर्थ इत्यनर्थान्तरम् ॥

अर्थ—गतिमान् पदार्थोंकी गतिमें और स्थितिमान् पदार्थोंकी स्थितिमें उपग्रह करना—निमित्त बनना—सहायता करना क्रमसे धर्म और अधर्म द्रव्यका उपकार है । उपग्रह निमित्त अपेक्षा कारण और हेतु ये पर्यायवाचक शब्द हैं । तथा उपकार प्रयोजन गुण और अर्थ इन शब्दोंका एक ही अर्थ है ।

भावार्थ—जीव और पुद्गल द्रव्य गतिमान् हैं । जिस समय ये गमनरूप क्रियामें परिणत होते हैं, उस समय इनके उस परिणमनमें बाह्य निमित्त कारण धर्म द्रव्य हुआ करता है, और जिस समय ये स्थित होते हैं, उस समय इनकी स्थितिमें अधर्म द्रव्य बाह्य सहायक हुआ करता है । ये दोनों ही द्रव्य उदासीन कारण हैं, न कि प्रेरक । प्रेरणा करके किसी भी द्रव्यको ये न तो चलाते हैं, न ठहराते हैं । यदि ये प्रेरक कारण होते, तो बड़ी गड़बड़ उपस्थित होती । न तो कोई पदार्थ गमन ही कर सकता था, न ठहर ही सकता था । क्योंकि धर्म द्रव्य यदि गमन करनेके लिये प्रेरित करता, तो उसका प्रतिपक्षी अधर्म द्रव्य उन्हीं पदार्थोंको ठहरनेके लिये प्रेरित करता ।

इसी प्रकार यदि ये द्रव्य लोक मात्रमें व्याप्त न होते, तो युगपत् सम्पूर्ण लोकमें जो पदार्थोंका गमन और अवस्थान हुआ करता है, सो नहीं बन सकता था । तथा ये द्रव्य आकाशके समान अनन्त भी नहीं है । यदि अनन्त होते, तो लोक और अलोकका विभाग नहीं बन सकता था । तथा लोकका प्रमाण और आकार ठहर नहीं सकता था ।

धर्म और अधर्म द्रव्य अतीन्द्रिय हैं, फिर भी उनके उपकार प्रदर्शनके द्वारा आपने

१—यद् परिणामात् धर्मो पुग्गलजीवाण गमनसद्वारी । तोयं जद् मच्छाणं अचछंताणंव सो वेई ॥ १८ ॥

२—ठाणजुदाय अधम्मो पुग्गलजीवाण ठाणसद्वारी । दाना अद् पद्वियाणं गच्छन्ता देव सो धरई ॥ १९ ॥ (दम्भसंप्रद)

३—सोकासोक्कविभागो स्तः स्येकस्य सान्तत्वत्, स्येकः सान्तः धूर्तिमद्द्रव्योपचितत्वात् प्रासादादिवत् । इह अनुमान परम्परासे लोकही सान्तता और सान्त लोकके सिद्ध होनेसे लोकालोकका विभाग सिद्ध होता है । परन्तु लोककी सान्ततामें और उसके प्रमाण तथा आकारके बने रहनेमें कोई न कोई बाध निमित्त भी अवश्य चाहिये । ये ही धर्म और अधर्म द्रव्य हैं ।

उनका अस्तित्व जो बताया सो ठीक है। इसी प्रकार इनके अनन्तर जिसका पाठ दिया उस आकाशका भी उपकार क्या है, सो बताना चाहिये। अतएव सूत्र कहते हैं—

सूत्र—आकाशस्यावगाहः ॥ १८ ॥

भाष्यम्—अवगाहिनां धर्माधर्मपुद्गलजीवानामवगाह आकाशस्योपकारः । एतं धर्मयोरन्तः प्रवेशसम्भवेन पुद्गलजीवानां संयोगविधिमभिप्रेतति ।

अर्थ—अवगाह करनेवाले धर्म अधर्म पुद्गल और जीव द्रव्य हैं। इनको अवगाहने आकाशका उपकार है। इनमेंसे धर्म और अधर्म द्रव्यके अवगाहमें उपकार अन्तर्गतों द्वारा किया करता है, और पुद्गल तथा जीवोंके अवगाहमें संयोग और विभागोंके द्वारा उपकार किया करता है।

भाष्यार्थ—धर्म और अधर्म द्रव्य पूर्ण लोकमें इस तरहसे सदा व्याप्त बने रहते हैं कि उनके प्रदेशोंका लोकाकाशके प्रदेशोंसे कभी भी विभाग नहीं होता। अतएव इनके अवगाहमें आकाश जो उपकार करता है, सो अन्तः अवगाह देकर करता है, किन्तु जीव और पुद्गल द्रव्यमें यह बात नहीं है। क्योंकि ये अल्पक्षेत्र—असंख्येय भागको रोखते हैं, और बिना जाने हैं।—एक क्षेत्रमें हटकर दूसरे क्षेत्रमें पहुँचने हैं। अतएव इनके अवगाहमें संयोग विभागोंके द्वारा आकाश उपकार किया करता है। तथा अन्तः अवगाह देकर भी उपकार किया करता है। यशब्दोंके द्वारा जीव पुद्गलोंका उपकार दोनों प्रकारका होता है, यह मित्र विचार

यद्यपि “लोककाशोऽवगाहः” इस सूत्रमें आकाशका स्वरूप या स्तगण पत्रे पत्रे कहते हैं, कि संपूर्ण पदार्थोंको अवगाह देना उसका कार्य है। अतएव पुनः यहाँ उसके कार्य में भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी यहाँपर उसके उल्लेख करनेका कारण है, और वह यद्यपि “लोककाशोऽवगाहः” इस सूत्रमें तो अवगाही पदार्थोंका प्राधान्य है, जिसका अर्थ यह है, कि जीव पुद्गलका अवगाह कहाँपर है? तो लोककाशमें। इसमें यह मित्र नहीं होता, कि अवगाह स्वभाव आकाशका ही है। अतएव यही बात यहाँपर इस सूत्रके द्वारा बताई है, कि आकाशका स्वभाव पदार्थोंको अवगाह देना है, और यही उसका स्तगण है।

वस्तुमें श्रोग आकाशका स्तगण शब्द मानने हैं। कोई प्रशानके सिद्धांतको बतला करके हैं। परन्तु ये सभी कल्पनाएँ मिथ्या हैं। शब्द पुद्गलही पर्याय है, जैसा कि अनेक बार कहा जाया, और जैसा कि उसके गुण स्वभावमें मित्र होता है। शब्द यदि अवगाह गुण होता, तो इन्द्रिय द्वारा उपलब्ध नहीं हो सकता था, और न पूर्ण पदार्थोंके द्वारा उपलब्ध था। एवं न पूर्ण पदार्थोंके द्वारा उपलब्ध ही हो सकता था। अतएव यह सूत्र

ही पर्याय है । जो प्रधानका विकार मानते हैं, सो भी ठीक नहीं है; क्योंकि नित्य निरवयव और निष्क्रिय प्रधानका अनित्य सावयव और सक्रिय शब्दरूप परिणमन कैसे हो सकता है ।

यहाँपर यह शंका भी हो सकती है, कि अजगह द्विष्ट धर्म है । अतएव जिस प्रकार आकाशमें वह कहा जाता है, उसी प्रकार अजगही जीव पुद्गलमें भी कहा जा सकता है, परन्तु यह शंका ठीक नहीं है; क्योंकि यहाँपर अध्येक्षी प्रधानता नहीं है, आधार ही की प्रधानता है । अतएव आकाशका ही लक्षण मानना उचित है ।

क्रमानुसार पुद्गल द्रव्यका उपकार बताते हैं:—

सूत्र—शरीरवाङ्मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम् ॥ १९ ॥

भाष्यम् । पञ्चाधिधानि शरीराण्यौदारिकादीनि वाङ्मनः प्राणापानादिति पुद्गलानामुपकारः । तत्र शरीराणि यथोक्तानि । प्राणापानौ च नामकर्माणि व्याख्याती । द्वीन्द्रियादयो जिह्वादिन्द्रियसंयोगात् भाषात्वेन गृह्यन्ति नान्ये, संश्लिष्टमनस्त्वेन गृह्यन्ति नान्ये इति । यक्ष्यते हि—“सकपायत्वाज्ज्ञातः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्त इति ॥

अर्थ—शरीर वचन मन और प्राणापान यह पुद्गल द्रव्यका उपकार है । औदारिक आदि शरीर पाँच प्रकारके हैं, इनका स्वरूप पहले बता चुके हैं । प्राणापानका नामकर्मके प्रकरणमें व्याख्यान किया है । द्वीन्द्रिय आदि जीव जिह्वा इन्द्रियके द्वारा भाषारूपसे पुद्गलोंको ग्रहण करते हैं, और दूसरा कोई ग्रहण नहीं करता । जो संज्ञी जीव हैं, वे मन रूपसे उनको ग्रहण करते हैं, और दूसरा कोई ग्रहण नहीं करता । यह बात आगे चलकर भी कहेंगे, कि सकपायताके कारणसे जीव कर्मके योग्य पुद्गलोंको ग्रहण किया करता है ।

भावार्थ—पुद्गल स्कन्धोंके सामान्यतया २२ भेद हैं । जिनमेंसे ९ भेद ऐसे हैं, जोकि खासकर जीवके ग्रहण करनेमें आते हैं । वे पाँच भेद दो भागोंमें विभक्त हैं कार्माणवर्गणा—और नोर्कर्मवर्गणा । जिनसे ज्ञानावरणादिक आठ कर्म बनते हैं, उनको कार्माणवर्गणा कहते हैं, जिनसे शरीर पर्याप्ति और प्राण बनते हैं, उनको नोर्कर्मवर्गणा कहते हैं । इसके चार भेद हैं—आहारवर्गणा भाषावर्गणा मनोवर्गणा और तैजसवर्गणा । कार्माणवर्गणाओंको योगमें प्रवृत्त सकपाय जीव ग्रहण किया करता है, यह बात आगे चलकर लिखेंगे । शरीरके योग्य पुद्गल वर्गणाओंका ग्रहण संसारी जीवमात्रके हुआ करता है । प्राणापान पर्याप्त जीवोंमें ही पाया जाता है । भाषावर्गणाका ग्रहण द्वीन्द्रियादिक जीव ही किया करते हैं । जिससे हृदयस्थ अपटल कमलके आकारका द्रव्य मन बना करता है, उन मनोवर्गणाओंका ग्रहण संज्ञी जीवके ही हुआ करता है । इन कर्म और नोर्कर्मोंके

१—ऊप्यगुणः सन्दीपः केहक्यौ यथा समादत्ते । आदाय शरीरतया परिणमयति चापि तस्मैहम् । तद्वत् रागादिगुणः स्वयोगवर्त्यान्दीप आदत्त । स्मन्धानादाय तया परिणमयति तांश्च कर्मतया ॥ २—नोर्कर्मके विषय-मे औदारिक वैकल्पिक और आधारक इन तीन ही धर्मोंकी प्रधानता है । ये तीनों शरीर और प्राणापान आहार-वर्गणाके द्वारा बना करते हैं ।

उपर ही संसारके कार्यमात्र निर्भर हैं, और इनकी सिद्धि पुद्गल द्रव्यसे ही होती है। अतएव यह पुद्गल द्रव्यका ही उपकार है। यहाँपर उपकारका मतलब वागणना करने है। परन्तु धर्मादिकत्री तरह पुद्गल द्रव्य उदासीन कारण नहीं है, प्रेरक भी है।

भाष्यम्—किञ्चान्यत्—

अर्थ—उपर जो पुद्गल द्रव्यका उपकार बताया है, उसके सिवाय और भी उनके उपकार हैं। अर्थात् शरीरादिकके सिवाय और और आकार या प्रकारके द्वारा भी पुद्गल द्रव्य निमित्त बना करता है। किस किस प्रकारसे बनता है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च ॥ २० ॥

भाष्यम्—सुखोपग्रहो दुःखोपग्रहो जीवितोपग्रहश्च मरणोपग्रहश्चेति पुद्गलानुसङ्गात्। तद्यथा—इष्टाः स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दाः सुखस्योपकाराः। अनिष्टा इत्यस्य। स्थानाच्छादनं दुःखमभोजनमदीर्घाणि विधिप्रयुक्तानि जीवितस्थानपवर्तनं चायुष्कस्य। विषयशान्त्यादिनिमित्तमरणस्य, अपवर्तनं चायुष्कस्य।

अर्थ—सुखमें निमित्त बनना, दुःखमें निमित्त बनना, जीवनमें निमित्त बनना, और मरणमें निमित्त बनना यह सब भी पुद्गल द्रव्यका ही उपकार है। यथा—इष्ट रूप रस गन्ध वर्ण और शब्द सुखके निमित्त हैं। ये ही विषय यदि अनिष्ट हों, तो दुःखके निमित्त हुआ करते हैं। विधिपूर्वक जिनका सेवन किया गया है, ऐसे छान आच्छादन अनुष्ठान और भोजन आदि जीवनके निमित्त हैं, और आयुका अनपवर्तन भी उसका निमित्त है। इसी प्रकार विषय शान्ति आदि पदार्थ और आयुका अपवर्तन मरणका निमित्त है।

भाषार्थ—संसारमें कोई भी पदार्थ इष्ट ही हो, या अनिष्ट ही हो यह बात नहीं है। एक ही पदार्थ किसीको इष्ट प्रतीत होता है, तो किसीको अनिष्ट। अपना किसी एक व्यक्तिमें जो पदार्थ कभी इष्ट मालूम होता है, उसीको वही पदार्थ कालान्तरमें अनिष्ट भी प्रतीत होता है। अतएव यह निश्चय है, कि स्वभावसे कोई भी पदार्थ न इष्ट है, और न अनिष्ट। जो पदार्थ रागके विषयभूत हुआ करते हैं, उनको इष्ट कहते हैं, और जो द्वेषके विषय हुआ करते हैं, उनको अनिष्ट कहते हैं। यही कारण है, कि जीवके ग्रहणमें आनेवाले पाँचों ही इन्द्रियोंके विषय—स्पर्श रस गन्ध वर्ण और शब्द इष्ट और अनिष्ट दोनों ही प्रकारके माने हैं, तथा कहते हैं, और क्रमसे सुख तथा दुःखके निमित्त कहे गये हैं।

यदि छानादिका विधिपूर्वक सेवन न किया जाय, तो वे ही कदाचित् अपायके कारण भी माने जाते हैं, परन्तु देश काल मात्रा और अपनी प्रकृतिके अनुरूप जो स्नान भोजन गमन इत्यादि

१—तन्निर्वाहान् द्विषन्स्तान्निर्वाहान् प्रतीयमानम्। निश्चयतोऽस्यानिष्टं न विद्यते किमिदं वा ॥ (अथर्ववेद ५१)

आसन आदि किया जाता है, वह प्राण-धारणमें उपकारी होता है, और इसीलिये वह जीवनका निमित्त बनता है। आयुर्कर्मकी लम्बी स्थितिका विष शस्त्र अग्नि-प्रहार मंत्र-प्रयोग आदिके द्वारा कम हो जानेको अपवर्तन कहते हैं। जिस आयुका बन्धकी विशेषताके कारण अपवर्तन नहीं हो सकता, वह भी पुद्गल द्रव्यका ही उपकार है। एवं न जिसका अपवर्तन हो सकता है, उसमें भी पुद्गलका ही उपकार है। जीवनमें जो सहायक है, उनमें विरुद्ध स्वभाव रखनेवाले पुद्गल मरणके उपकारक समझने चाहिये।

पहले सूत्रमें शरीरादिके द्वारा पुद्गल द्रव्यका उपकार बताया है, और इस सूत्रमें सुखादि-के द्वारा बताया है। इस प्रकार विभाग करनेका कारण यह है, कि सुखादिकमें कर्मके उदय-की अपेक्षा है, और शरीरादिकमें पुद्गलोंके ग्रहणमात्रकी अपेक्षा है। जैसे कि सुखमें साता-वेदनीयकर्मके उदयकी और दुःखमें असातावेदनीयकर्मके उदयकी अपेक्षा है। जीवनमें आयुर्कर्मके उदयकी और मरणमें उसके अभावकी अपेक्षा है।

भाष्यम्—अत्राह—उपपन्नं तावदेतत् सौपकमाणामपवर्तनीयायुषाम् । अथानपवर्त्यो-
युषां कथमिति ! अत्रोच्यते—तेषामपि जीवितमरणोपपत्तयः पुद्गलानामुपकारः । कथमिति
चेद तदुच्यते—कर्मणः स्थितिक्षयाभ्याम् । कर्म हि पौद्गलमिति । आहारश्च त्रिविधः सर्वेषा-
मेवोपकुर्वते । किं कारणम् ? शरीरस्थित्युपचयबलवृद्धिर्मात्रेणैव साहार इति ॥

अर्थ—प्रश्न—जिनके आयुर्कर्मका अनशन अथवा रोग आदिकी बाधासे अपक्षय होता हो, या अन्य किन्हीं कारणोंसे अपवर्तन होता हो, उनके लिये पुद्गल द्रव्यका उपकार माना जाय, यह तो ठीक है, परन्तु जिनकी आयु अनपवर्त्य है, ऐसे देव नारक चरमशरीरी उत्तम पुरुष और भोग मनियोंके जीवन और मरणमें पुद्गलका उपकार किस तरह माना जा सकता है? उत्तर—जो अनपवर्त्य आयुके धारक हैं, उनके जीवन और मरणमें भी पुद्गल द्रव्यका उपकार है।

प्रश्न—जब उनकी आयु न बढ़ सकती है, और न घट सकती है, फिर पुद्गल द्रव्य उसमें क्या उपकार करते हैं? उत्तर—कर्मकी स्थिति और क्षयके द्वारा उनके भी पुद्गल उपकार किया करते हैं। क्योंकि ज्ञानावरणादिक सभी कर्म पौद्गलिक हैं। आयुर्कर्म भी पौद्गलिक ही है। देवादिकोंका जीवन मरण कर्मके उदय और क्षयकी अपेक्षासे ही हुआ करता है। अतएव उनके

१—टीकाकारने विभागका कारण यही लिखा है। यथा—“सुखादीनामुदयसत्त्वात् प्राप्ताणाम् अपवर्तनात् विरुद्धत्वात् ।” परन्तु यह देख हमारी समझमें ठीक नहीं आया, क्योंकि कर्मका उदय दोनोंमें ही निमित्त है। सुखादिक में यदि वेदनीयकर्मके उदयकी अपेक्षा है, तो शरीर योग्य पुद्गलोंके ग्रहणमें भी शरीरानुसृतकर्म और बंधन संघातादिके उदयकी अपेक्षा है। अलेखवर्तितकाल धीविद्यानन्दि आचार्यने इस विभागका कारण ऐसा बताया है, कि शरीरादिकमें पुद्गलविपरी कर्मोंके उदयकी अपेक्षा है, और सुखादिकमें अविद्याकी कर्मोंकी अपेक्षा है, तभी आयुर्कर्मकी भी उन्हीं कर्मोंके जीवनकी माना है।

भी पुद्गलोंका उपकार सिद्ध है। इसके मिश्रण तीन प्रकारकी आहार जो माना है, व प्राणिमात्रके लिये उपकारक है। इसका कारण! कारण यह है, कि शरीरकी स्थिति रक्त वृद्धि तथा बज्जी वृद्धि और प्रीति आदि आहारके द्वारा ही सिद्ध हुआ करते हैं।

भावार्थ—वासनकमें जीव अमूर्त है, और इसीलिये अदृश्य है। संसारी जीवोंके शेषावगाह कर्मनोकर्मरूप पुद्गलके साथ हो रहा है, और उसके निमित्तसे ही सब कार्य हैं। संसारी प्राणियोंको सुख दुःखका अनुभव जो होता है, वह भी पुद्गलाश्रित ही है, व उनके जो सुख अथवा दुःख होता है वह कर्मजनित और सैन्द्रिय तथा शरीराधीन है न कि आत्मसमुत्पन्न। सुखादिके होनेमें अन्तरङ्ग कारण कर्मोदय और बाह्य कारण तथा तीन प्रकारका आहार प्रभृति है। अतएव सुखादिकमें भी पुद्गल द्रव्यका ही उ मानना चाहिये।

भाष्यम्—अब्राह्म—शुक्लीमस्तावदूधमांघर्माकाशपुद्गलजीवद्रव्याणामुपकुर्वन्तीति। जीवानां क उपकार इति! अनोच्यते।—

अर्थ—भक्ष—धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल जीवोंका उपकार करते हैं, यह समझे, परन्तु जीव द्रव्य किस तरह उपकार करते हैं? वे दूसरे जीवोंका ही उपकार करते क्या? अथवा धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल निरन्तर पर पदार्थोंका अनुग्रह करते। समझे। सभी धर्मादिक द्रव्य जीवोंका उपकार करते हैं, धर्म अधर्म और आकाश पुद्गल उपकार करते हैं, आकाश द्रव्य धर्म अधर्म और पुद्गलका उपकारक है। इस प्रकार ये द्रव्य पदार्थोंका जो अनुग्रह करते हैं, सो हमारी समझमें आया, परन्तु जीव द्रव्य क्या उपकार है सो अभीतक नहीं मालूम हुआ। अतएव उसीको कहिये कि उसका क्या उपकार है! व

सूत्र—परस्परोपग्रहो जीवानाम् ॥ २१ ॥

भाष्यम्—परस्परस्य हिताहितोपवेशाम्यामुपग्रहो जीवानामिति ॥

अर्थ—जीवोंका उपकार परस्परमें—एक दूसरेके लिये हित और अहितका उ देनेके द्वारा हुआ करता है।

१—ओज—आहार लोमाहार और प्रक्षेपाहार। जिस तरह घीमे पड़ा हुआ घृता सब तरफसे बँधी रह है, उसी प्रकार मत्स्यन्तरसे गर्भमें आया हुआ जीव अपवाप्त अवस्था और जन्मकालमें सभी प्रयोगों द्वारा योग्य पुद्गलोंको ग्रहण किया करता है, इसको ओज—आहार कहते हैं। पर्यंत अवस्थामें त्वगिन्द्रियके द्वारा जो होता है, उसको लोमाहार कहते हैं। घास लेकर जो ओजस्वरूपमें ग्रहण होता है, उसको कवलाहार का प्रयोग कहते हैं। दिगम्बर सम्प्रदायमें यह प्रकारका आहार मना है।—नोर्म्म आहार, कर्म आहार, कवलाहार, लेव ओज—आहार, और मानस—आहार। यथा—थोड्ढम कामदारी, कवलाहार य लेप्यमाहार। ओजमयोजिव क आहारोऽन्विहोऽन्विहो ॥ २—विशेषिका अर्थ अवस्थान, रक्षाका अर्थ बाधक कारणोंकी निशानि, वृद्धि आरोग्य—वृद्धा है, उपपन्न अर्थ मान मन्त्राया पोषण, बलका अर्थ उन्माद शक्ति, प्राणका अर्थ उन्मत्त, जीविका अर्थ मानसिक प्रसन्नता है।

भाषार्थ—भविष्यमें और वर्तमानमें जो शक्ति है, युक्त है और न्याय्य है, उसको हित समझना चाहिये, और जो इसके विपरीत है, उसको अहित समझना चाहिये । प्रत्येक जीव परस्परको हिताहितका उपदेश देकर अनुग्रह किया करता है । जैसा उपदेशके द्वारा जीवोंका उपकार होता है, वैसा घनशानादिके द्वारा नहीं हो सकता । अतएव उसीको यहाँ पर मुख्यतया उपकाररूपसे बताया है । यहाँपर उपकारका अर्थ निमित्त है, इसलिये अहितोपदेश अथवा अहितानुष्ठानको भी यहाँ उपकार शब्दमें ही कहा है । पहले यद्यपि उपयोग जीवका लक्षण बताया जा चुका है, परन्तु वह अन्तरङ्ग लक्षण है, और यह परस्परोपकारिता उसका बाह्य लक्षण है ।

भाष्यम्—अत्राह—अथ कालस्योपकारः क इति । अत्रोच्यते—

अर्थ—प्रश्न—पञ्चास्तिकायरूप धर्मादिक द्रव्योंका उपकार क्या है, सो मालूम हुआ । परन्तु अकार्यरूप जो काल द्रव्य माना है, उसका अभीतक उपकार नहीं बताया । अतएव कहिये कि उसका क्या उपकार है ?

भाषार्थ—अभीतक सूत्रद्वारा जिनका उल्लेख किया गया है, वे धर्म अधर्म आकाश पुद्गल और जीव ये पाँच ही द्रव्य हैं । जबकि कालको अभीतक द्रव्यरूपसे बताया ही नहीं है, तब उसके उपकारके विषयमें प्रश्न करना युक्तिसंगत कैसे कहा जा सकता है । यह ठीक है, परन्तु आगे चलकर “कालश्च” ऐसा सूत्र भी कहेंगे । उस सूत्रके द्वारा जिसका उल्लेख किया जायगा उस कालका जबतक असाधारण लक्षण या उपकार नहीं बताया जाय, तबतक यह नहीं मालूम हो सकता, कि वह धर्मादिकमें ही अन्तर्भूत है, अथवा पदार्थान्तर है । और इसी लिये यह प्रश्न किया गया है, कि कालका क्या उपकार है ? उत्तरः—

सूत्र—वर्तना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य ॥२२॥

भाष्यम्—तद्यथा—सर्वभावानां वर्तना कालाभ्रया वृत्तिः । वर्तना उत्पत्तिः, स्थितिश्च । गतिः प्रथमसमयाभ्रयेत्यर्थः । परिणामो द्विविधः—अनादिरादिर्माश्च । तं परस्ताद् वक्ष्यामः । क्रिया गतिः, सा त्रिविधा—प्रयोगगतिः विघ्नसागतिः मिश्रिकेति । परत्वापरत्वे त्रिविधे—प्रशंसाकृते, क्षेत्रकृते, कालकृते इति । तत्र प्रशंसाकृते परो धर्मः परं ज्ञानमपरोऽधर्मः अपरमज्ञानमिति । क्षेत्रकृते एकदिक्कालावस्थितयोर्विप्रकृष्टः परो भवति, सन्निकृष्टोऽपरः । कालकृते द्विरष्टवर्षाद् वर्षशतिकाः परोभवति, वर्षशतिकाद्द्विरष्टवर्षोऽपरो भवति । तदेवं प्रशंसाक्षेत्रकृते परत्वापरत्वे वर्जयित्वा वर्तनादीनि कालकृतानि कालस्योपकार इति ॥

अर्थ—जो कार्यके द्वारा अनुमानसे मिद्ध है, और जिसका उल्लेख आगे चलकर किया जायगा, उस कालका उपकार वर्तना परिणाम क्रिया और परत्वापरत्व है । वह इस प्रकारसे है, कि—प्रथम समयके आश्रयसे होनेवाली गति स्थिति उत्पत्ति और वर्तना ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । कालके आश्रयसे सम्पूर्ण पदार्थोंका

जो वर्तन होता है, उससे वर्तना कहते हैं। परिणाम दो प्रकारका है—अनादि और अनन्त। इसका वर्णन आगे सब कर दिया जायगा। किया शब्दमें यहाँपर गति ली गई है। वर्तन प्रकार की है—प्रयोगगति, त्रिप्रमाणगति, और मिश्रगति। परत्वापरत्व तीन प्रकारका है—संज्ञकृत, क्षेत्रकृत, और कालकृत। वर्ष महान् है, ज्ञान महान् है, अर्थ निरूप है, अज्ञान निरूप है, इसी प्रकारसे किसी भी वस्तुकी प्रशंसा या निन्दा करनेको प्रशंसाकृत परत्वापरत्व माना जायिये। एक समयमें एक ही दिशामें ठहरे हुए दो पदार्थोंमेंसे जो दूरकी है, उसको नष्ट जाता है, और जो निकटकी है, उसको अवर कहा जाता है। इसका नाम क्षेत्रकृत परत्वापरत्व है। सोलह वर्षकी उमरवालेसे सौ वर्षकी उमर वाला पर—बड़ा कहा जाता है, और सौ वर्ष उमरवालेसे सोलह वर्षकी उमरवाला अवर—छोटा समझा जाता है। इसीको कालकृत परत्वापरत्व कहते हैं। इनमेंसे प्रशंसाकृत और क्षेत्रकृत परत्वापरत्वको छोड़कर बाकीका कालकृत परत्वापरत्व और वर्तना परिणाम तपा किया यह सब कालद्रव्यका उपकार है।

भाषार्थ—सभी पदार्थ अपने अपने स्वभावके अनुसार वर्त रहे हैं, और सब वर्तते हैं। किन्तु इसको वर्तनेवाला काल द्रव्य है। कालकी यह प्रयोजक शक्ति ही वर्तन शब्दके द्वारा यहाँ बताई है। किन्तु चर्मादिक द्रव्य जिस तरह उद्गमन प्राप्त माने हैं, उसी प्रकार काल द्रव्य भी उद्गमन प्रयोजक है। किन्तु पदार्थोंके वर्तनमें वह सब निमित्त कारण है अवश्य। यदि काल कारण न माना जायगा, तो कड़ी गड़बड़ उपस्थित होगी। क्योंकि हर एक पदार्थके क्रमभावी परिणामन युगपत् उपस्थित होंगे। अन्तराक्ष और काल सिवाय बाकी सब बाह्य कारणोंके मिथ जननेपर फिर कौन ऐसी शक्ति है, कि जो भविष्य वर्तनमेंको नहीं होने देती। अतएव काल भी एक कारणभूत द्रव्य मानना पड़ता है।

वर्तन आदिक कालके उपकार हैं—असंघारण स्थान हैं। क्योंकि यदि काल नहीं हो द्रव्योंका वर्तन ही नहीं हो सकता, और न उनका परिणामन हो सकता, न गति हो सकती और न परत्वापरत्वका व्यवहार ही बन सकता है।

मात बनानेके लिये चाकलोंको बटोरेमें डाल दिया, बटोरेमें पानी मरा हुआ है, नाँवे अग्नि अल रही है, इत्यादि सभी कारणोंके मिल जानेपर भी पाक प्रथम क्षणमें ही सिद्ध नहीं होता, योग्य समय लेकर ही सम्पन्न हुआ करता है। फिर भी यदि प्रथम क्षणमें भी उस एक क्षण भी अंश सिद्ध हुआ नहीं माना जायगा, तो द्वितीयादिक क्षणोंमें भी वह नहीं माना जा

१—कर्त्तव्य पदार्थों, तेषां कर्त्तव्यता कालः। स्वयमेव कर्त्तव्यताः पदार्थां वर्तन्ते यदा सा कालद्रव्य प्रयोजक शक्तिः वर्तना। वृत्तपानो "व्याख्योक्तुम्" (पा० अ० ३ पाद ३ सूत्र १-७) इतिमुक्तं। अथवा कर्त्तव्यतायाः अनुपपत्त्यर्थ इत्यदि। (पा० अ० ३ पाद ३ सूत्र १-७) इतिमुक्तं। अर्थान्—अग्निद्रव्यार्थं दहनकालीन समयसम्पत्तामुपपत्तिः कर्त्तव्यता।

सकता । अतएव पाककी वृत्ति—वर्तना प्रथम क्षणसे ही होती है । इसी लिये वर्तनाको प्रथम समयाश्रया कहा है । इसी प्रकार प्रतिक्षणकी वर्तनाके विषयमें समझना चाहिये । क्षणवर्ती पर्याय या परिवर्तन इतना सूक्ष्म है, कि वह दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, और इसी लिये उसके आकार आदिका कोई वर्णन भी नहीं कर सकता, जैसा कि पहले कहा भी जा चुका है, किन्तु स्थूल परिवर्तनको देखकर उसका अनुमान होना है । वह अनुमानगम्य परिवर्तन अपनी सत्ताका अनुभव करनेमें एक ही क्षण लगाता है । अतएव वर्तनाको अन्तर्नीतैकसमया कहा है ।

कोई कोई कहते हैं, कि वस्तुक्रिया अथवा पदार्थोंका वर्तन सूर्यकी गतिके आधीन है । उसीसे काल नामका सम्पूर्ण व्यवहार सिद्ध होता है । कालनामका कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है । सो यह ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्यकी गतिकियामें भी कालकी ही अपेक्षा है । अन्यथा उसका भी प्रतिसमय परिवर्तन क्रमसे नहीं हो सकता । इसके सिवाय नहोंपर सूर्यकी गति क्रिया नहीं पाई जाती, ऐसे स्वर्गादिकोंमें कालकृत व्यवहार किसतरह सिद्ध होगा ! अतएव काल भी एक द्रव्य मानना ही चाहिये ।

परिणामका स्वरूप आगे चलकर “तद्भावः परिणामः” इस सूत्रके प्रसङ्गमें कहेंगे । उसके सादि और अनादि भेदोंमें तथा तीनों प्रकारकी गतिमें और कालकृत परत्वापरत्वमें जो कालकी अपेक्षा पड़ती है, वह स्पष्ट ही है । अतएव उसके विषयमें विशेष आगम-मर्थोंसे जानना चाहिये ।

माप्यम्—अब्राह्म—उक्तं भवता शरीरादीनि पुद्गलानामुपकार इति । पुद्गला इति च तन्वान्तरीया जीवान् परिभाषन्ते । स्पर्शादिरहिताश्चान्ये । तत्कथमेतादिति ! अब्रूच्यते—एतदादिविप्रतिपत्तिप्रतिषेधार्थं विशेषवचनविवक्षयाचेदमुच्यते—

अर्थ—प्रश्न—आपने शरीरादिक पुद्गल द्रव्यके उपकार हैं, ऐसा कहा है; परन्तु कितने ही मत-वाले पुद्गल शब्दसे जीवको कहते हैं । उनके मतमें जीव और पुद्गल दो स्वतन्त्र द्रव्य नहीं हैं । या यों कहिये कि जिस प्रकारका जीव द्रव्य उपयोग लक्षणवाला पुद्गलसे भिन्न आपने माना है, वैसा वे नहीं मानते । इसके सिवाय किसी किसीके मतमें जीव और पुद्गल दो माने तो हैं, परन्तु उन्होंने पुद्गलोंके स्पर्शादि गुणोंसे रहित भी माना है । अतएव कहिये कि यह किस प्रकारसे है ! पुद्गलका स्वरूप कैसा माना जाय ! उत्तर—तुमने जिस विप्रतिपत्तिका उल्लेख किया है, उसका और उसी तरहकी और भी जो विप्रतिपत्ति इस विषयमें हैं, उन सबका निषेध करनेके लिये और पुद्गल द्रव्यका विशेषतया स्वरूप बतानेकी इच्छासे ही आगेका सूत्र किया जाता हैः—

१—सर्वद्रव्यवर्ती नास्तिक्य अपवादादिसत्यसिद्धान्तवाले । २—वैशेषिकोंने पृथ्वी आदिको क्रमसे चार गुण तीन गुण दो गुण और एक गुणवाला माना है ।

सूत्र—स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ॥ २३ ॥

भाष्यम्—स्पर्शः रसः गन्धः वर्ण इत्येवंलक्षणाः पुद्गला भवन्ति । तत्र स्पर्शोऽपि—
कठिनो मृदुगुणलक्षणः शीत उष्णः स्निग्धो रुक्ष इति । रसः पञ्चविधः—तिक्तः कटुः कार्पाशः
मधुर इति । गन्धो द्विविधः—सुरभिरसुरभिश्च । वर्णः पञ्चविधः—कृष्णो नीलो धौवः
पीतः शुक्ल इति ॥

अर्थ—सभी पुद्गल स्पर्श रस गन्ध वर्णवान् हुआ करते हैं । कोई भी पुद्गल ऐसा है,
कि जिसमें इन चारोंमेंसे एक भी गुण न पाया जाता हो । अतएव यह पुद्गल द्रव्य
लक्षण समझना चाहिये । जिसमें यह लक्षण नहीं पाया जाता, उसको पुद्गल भी नहीं मान
सकते । जीवमें यह लक्षण नहीं रहता, अतएव जीव और पुद्गल दो स्वतन्त्र द्रव्य हैं ।

इन चार गुणोंके उत्तरभेद अनेक हैं, किन्तु भी उन सबका जिनमें अनुभूति
सकता है, ऐसे मूलभेद इस प्रकार हैं—स्पर्श आठ प्रकारका है, कठिन मृदु (कठिन)
(भारी) लघु (हलका) शीत उष्ण स्निग्ध (चिकना) रुक्ष (रूखा) । रस पाँच प्रकारका
है—तिक्त (चरपरा) कटु (कड़वा) कषाय (कसेला) अम्ल (खट्टा) और मधुर (मीठा) ।
गंध दो प्रकारका है—सुरभि (सुगंध) और (असुरभि) दुर्गंध । वर्ण पाँच प्रकारका है—
नील रक्त पीत और शुक्ल । इस प्रकार चार गुणोंके २० भेद अथवा पर्याय हैं । हर एक मूलभेद
इनमें से चारों गुणोंके यथासम्भव भेद प्रत्येक पुद्गल द्रव्यमें पाये जाते हैं । कठिनादिक भेद
अर्थ प्रसिद्ध है, अतएव उसके यहाँ बतानेकी आवश्यकता नहीं है ।

भाष्यम्—किञ्चान्यत्—

अर्थ—पुद्गल द्रव्यके गुण ऊपर जो बताये हैं, उनके सिवाय उसके और भी कुछ
प्रसिद्ध हैं । उन्हींकी अपेक्षासे सूत्र करते हैं—

सूत्र—शब्दबंधसौक्ष्मस्थौल्यसंस्थानभेदतमदृष्टायातपोद्योत- वन्तश्च ॥ २४ ॥

भाष्यम्—तत्र शब्दः पञ्चविधः—ततो विततो घनः शुषिरः संधर्षा भावा इति । शब्दो
द्विविधः—प्रयोगशून्यो विज्ञानशून्यो मिश्रवन्ध इति । स्निग्धरुक्षत्वाद् भवतीति वक्ष्यते ।
सौक्ष्म्यं द्विविधं—अन्यमापेक्षिकं च । अन्यं परमाणुत्वेन, आपेक्षिकं च द्रव्यशुक्लान्तिपु सत्त्वं
तत्परिणामापेक्षम् भवति । तत्राद्या—आमलकाद् वदरमिति । स्थौल्यमपि द्विविधम्—अन्यं
मापेक्षिकं च । संपातपरिणामापेक्षमेव भवति । तत्रान्यम् सर्वलोकाव्यापिनि महात्तमं
भवति, आपेक्षिकं वदरादिभ्य आमलकादिष्विति । संस्थानमनेकविधम्—दीर्घह्रस्वादिभ्य
न्वपर्यन्तम् । भेदः पञ्चविधः—आत्कारिकः चौबिकः सपञ्चः प्रतरः अनुतट इति । तद्वत्
यातपोद्योताश्च परिणामजाः । सर्वे एवेन स्पर्शादिव पुद्गलेभ्येव भवन्तीत्यतः पुद्गलास्तद्वन्तः ।

अर्थ—शब्द बन्ध सौम्य सौम्य संस्थान भेद तम छाया आतप और उद्योत ये दश भी पुद्गल द्रव्यके ही धर्म हैं । शब्दादिकका स्वरूप क्रमसे इस प्रकार है—निसके द्वारा अर्थका प्रतिपादन हो, अथवा जो ध्वनिरूप परिणत हो, उसको शब्द कहते हैं । सामान्यतया यह छह प्रकारका होता है—तत् वितत धन शुषिर संवर्ष और भाषा । मृदङ्ग मेरी आदि चर्मके वाद्यों द्वारा उत्पन्न हुए शब्दको तत् कहते हैं । सितार सारङ्गी आदि तारके निमित्तसे बजनेवाले वाद्योंके शब्दको वितत कहते हैं । मर्नारा झालर घंटा आदि काँसेके शब्दको धन कहते हैं । बीन शंख आदि फूंक अथवा वायुके निमित्तसे बजनेवाले वाद्योंके शब्दको शुषिर कहते हैं । काष्ठादिके परस्पर सङ्घातसे होनेवाले शब्दको सङ्घर्ष कहते हैं । वर्ण पद वाक्य रूपसे व्यक्त अक्षर-रूप मुखद्वारा बोले हुए शब्दको भाषा कहते हैं ।

अनेक पदार्थोंका एक क्षेत्रावगाहत्वरूपमें परस्पर सम्बन्ध हो जानेको बन्ध कहते हैं । यह तीन प्रकारका है—प्रयोगबन्ध वित्तसाबन्ध और मिश्रबन्ध । जीवके व्यापारसे होनेवाले बन्धको प्रायोगिक कहते हैं, जैसे कि औद्योगिक शरीरवाली बनस्पतियोंके काष्ठ और लावक हो जाया करता है । जो प्रयोगकी अपेक्षा न करके स्वभावसे ही हो, उसको वित्तसाबन्ध कहते हैं । यह दो प्रकारका हुआ करता है—सादि और अनादि । विमली मेंच इन्द्रधनुषआदिके रूपमें परिणत होनेवालोंको सादि वित्तसाबन्ध कहते हैं । धर्म अधर्म आकाशका जो बन्ध है, उसको अनादि वित्तसाबन्ध कहते हैं । जीवके प्रयोगका साहचर्य रखकर अनेकतन द्रव्यका जो परिणमन होता है, उसको मिश्रबन्ध कहते हैं, जैसे कि स्तम्भ कुम्भ आदि ।

सुसमताका अर्थ पतन्यापन या लघुता आदि है । यह दो प्रकारका होता है, अन्य और अपेक्षिक । परमाणुओंमें अन्य सुसमता पाई जाती है और द्व्यणुकादिकमें अपेक्षिक सुसमता रहती है । अपेक्षिक सुसमता संघातरूप स्थानोंके परिणमनकी अपेक्षामें हुआ करती है, जैसे कि आमलेकी अपेक्षा बरुनिकलमें सुसमता पाई जाती है । अतएव यह सुसमता अनेक भेदमय है ।

स्थूयताका अर्थ मोटापन अथवा गुरुता है । इसके भी दो भेद हैं—अन्य और अपेक्षिक । अपेक्षिक स्थूयता सङ्घातरूप पुद्गल शब्दोंके परिणमन विशेषकी अपेक्षामें ही हुआ करता है । अन्य स्थूयता सम्पूर्ण लोकोमें व्याप्त होकर रहनेवाले महाबन्धनमें रहा करते हैं, और अपेक्षिक स्थूयता अपेक्षाशून्य होती है, जैसे कि बरुनिकलकी अपेक्षा आमलेमें स्थूयता पाई जाती है । अतएव सुसमताके समान इसमें भी बहुत भेद है ।

१—विमली मेंच इन्द्रधनुष आदि के रूपमें परिणत होनेवालोंको सादि वित्तसाबन्ध कहते हैं । धर्म अधर्म आकाशका जो बन्ध है, उसको अनादि वित्तसाबन्ध कहते हैं । जीवके प्रयोगका साहचर्य रखकर अनेकतन द्रव्यका जो परिणमन होता है, उसको मिश्रबन्ध कहते हैं, जैसे कि स्तम्भ कुम्भ आदि ।

संस्थान नाम आकृतिका है। यह दो प्रकारकी है—आत्मपरिमह और बन्ध-परिमह। आत्मपरिमह संस्थान अनेक प्रकारका है। यथा—पृथिवीकायिक जीवोंके शरीर आकार ममूर अन्नके समान हुआ करता है^१। जलकायिक जीवोंके शरीरका आकार म-बिन्दुके समान होता है। अग्निकायिक जीवोंके शरीरका आकार सूचीकल्पके समान हुआ करता है। वायुकायिक जीवोंके शरीरका आकार पताकके समान होता है। और अस्ती-कायिक जीवोंके शरीरका आकार कोई निश्चित नहीं होता। अतएव उसको अनित्यं^२ कहा है। इंद्रिय श्रोत्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंके शरीरका आकार हुंडक होता है। पञ्चिन्द्रिय जीवोंके शरीरका आकार संस्थाननामकर्मके उदयके अनुसार छह प्रकारका हुआ करता है—समचतुरस्र, त्र्यधोभपरिमण्डल, स्वाति, कुब्जक, वामन और हुण्डक^३।

अनात्मपरिमह आकार भी अनेक प्रकारका है—गोल त्रिकोण चतुर्कोण अदि। सामान्यतया पुद्गलके आकार दीर्घ ह्रस्वसे लेकर अनित्यन्त पर्यन्त बहु भेदका है। एवं उनके उत्तरभेद भी अनेक हैं। उनका यथासम्भव अन्तर्भाव मूल भेदों में कर लेना चाहिये।

भेद शब्दका अर्थ विभेद है। परस्परमें संयुक्त हुए अनेक पदार्थोंके पृथक् पृथक् जानेको भेद कहते हैं। वह पाँच प्रकारका होता है—भौतिक—भौजिक—साण्ड—प्रा-अणुघटन। एकही गौरहके पीरनेसे या मिमीके आघातसे जो भेद होता है, उसको भौतिक कहते हैं। गेहूँ गौरहको दलने या पीसनेसे जो भेद होता है, उसको भौजिक कहते हैं। मट्टी गौरहको फोड़कर जो भेद किया जाता है, उसको साण्ड कहते हैं। मेपरकृषी एवं विभरकर भेद हो जानेको प्रतर कहते हैं, और ईस गौरह या फल गौरहके उपराने कि-का उतार कर भेद करनेको अणुघटन कहते हैं।

प्रत्यक्षके विरोधी और दृष्टिअ प्रतिबन्ध करनेवाले पुद्गल परिणामको तम—अन्धकार कहते हैं। दिमी भी वस्तुमें अन्य वस्तुकी आकृतिके अंकिन हो जानेको छाया कहते हैं। यह दो प्रकारकी हुआ करती है—प्रत्यक्षके आवरणरूप और प्रतिबिम्बरूप। निमयी प्रमा ठग है, ऐसे प्रत्यक्षोंमें अन्ध कहते हैं। निमयी प्रमा ठगी—आकहादक हो, उसको उद्योत करते हैं^४।

१—आत्मपरिमह आकृतिकारूपः । वामनेनो मयप्रकाशः आत्मपरिमहस्य ॥ ५७ ॥ अन्ध-
कारः २—अनित्यं अर्थात् अकालं । दिमी नियम आकार और नियम परिणामके लक्षणः । ३—छह भेदोंके
कथन इस प्रकार है—१-दीर्घ विषयवस्तु, २-ह्रस्व वस्तु, ३-मध्यकोई वस्तु, ४-दिशिगत्य भेदः, ५-वर्णभेदः ६-रूप-
भेदः आदि । ४—उद्योत अर्थात् अनुपार कथाप्रमाण हो, उसको सम्यक्बुद्ध कहते हैं। जो छायासे भरी है
ह्रस्व हो उसको अन्धकारकी संज्ञा कहते हैं। जो उद्योत ह्रस्व भी भरी हो, उसको स्वप्ति कहते हैं। निमयी
प्रमा कुछ अन्ध भिन्न है, उसको कुब्जक कहते हैं। अणु-अणुको वामन कहते हैं। निमयी आवरण भिन्न है,
उसमें हुण्डक कहते हैं। ५—पुद्गलका अर्थ आकारों के विविध उदयविनाशः । अर्थात् २४ भेद उद्भवार्थ
उत्पन्नः ॥

तम छाया आतप और उद्योत पुद्गल द्रव्यके परिणामन विशेषके द्वारा ही निष्पन्न हुआ करते हैं। अतएव ये भी उसीके धर्म हैं। न भिन्न द्रव्य हैं, और न भिन्न द्रव्यके परिणाम हैं। शब्दादिकके समान ये भी पुद्गल ही हैं, न्योंकि उक्त स्पर्शादिक सभी गुण पुद्गलोंमें ही रहा करते हैं, और इसीलिये पुद्गलोंको तद्वान्-रूप रस गंध स्पर्शवान् कहा गया है।

भावार्थ — रूपादिक पुद्गलके लक्षण हैं। जो जो पुद्गल होते हैं, वे वे रूपादिवान् अवश्य होते हैं, और जो जो रूपादिवान् होते हैं, वे वे पुद्गल हुआ करते हैं। अतएव शब्दादिक या तम आदिकको भी पुद्गलका ही परिणाम बताया है। क्योंकि इन विषयोंमें अनेक मतवालोंका मतभेद है। कोई शब्दको आकाशका गुण, कोई विज्ञानका परिणाम, और कोई ब्रह्मका विवर्त मानते हैं। किंतु यह सब कल्पना मिथ्या है। न्याय-शास्त्रोंमें इस विषयपर अच्छी तरह विचार किया है। शब्द मूर्त है, यह बात युक्ति अनुभव और आगमके द्वारा सिद्ध है। यदि वह आकाशका गुण होता, तो नित्य व्यापक होता, और मूर्त इन्द्रियोंका विषय नहीं हो सकता था, न दीवाल आदि मूर्त पदार्थोंके द्वारा रुक सकता था। इससे और आगमके कथनसे सिद्ध है, कि शब्द अमूर्त आकाशका गुण नहीं, किंतु मूर्त पुद्गलका ही परिणाम है।

इसी प्रकार तमके विषयमें भी मतभेद है। कोई कोई तमको द्रव्यरूप न मानकर अभाव-रूप मानते हैं। सो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार तमको प्रकाशके अभावरूप कहा जा सकता है, उसी प्रकार प्रकाशको तमके अमावरूप कहा जा सकता है। दूसरी बात यह भी है, कि तुच्छाभाव कोई प्रमाणसिद्ध विषय नहीं है। अतएव प्रकाशके अमावरूप भी यदि माना जाय, तो भी किसी न किसी वस्तुस्वरूप ही उसको कहा जा सकता है। उसके नील वर्णको देखनेसे प्रत्यक्ष द्वारा ही उसकी पुद्गल परिणामता सिद्ध होती है। अतएव तम भी पुद्गलका ही परिणाम है, यह बात सिद्ध है। इसी प्रकार अन्य परिणामनोंके विषयमें भी समझना चाहिये।

भाष्यम्—अत्राह—किमर्थं स्पर्शादीनां शब्दादीनां च पृथक् सूत्रकरणमिति ? अत्रो-
च्यते—स्पर्शादयः परमाणुषु स्कन्धेषु च परिणामजा एव भवन्ति । शब्दादयस्तु स्कन्धेष्वेव
भयन्त्यनेकानिमित्ताद्येत्यतः पृथक् करणम् ॥ त एते पुद्गलाः समासतो द्विविधा भवन्ति ॥
तद्यथा—

अर्थ—प्रश्न—स्पर्शादि-गुणोंसे युक्त—पुद्गलोंको, और शब्दादि-रूपमें परिणत—होने-
वाले पुद्गलोंको पृथक् पृथक् सूत्रके द्वारा बतानेका क्या कारण है ? अर्थात् दोनों विषयोंको उद्देश्य

१—आवृत्त लोकमें भी देखा जाता है, कि शब्दकी गति दृष्टानुसार चाहे जिसको भी जा सकती है और आवृत्तता अथवा निमित्तके अनुसार उसको रोक कर भी रक्ता जा सकता है। जैसे कि मासोपेनदी बड़ी-
चाहे जाता शब्द रोककर रखा सकते हैं, और उसको चाहे जब ब्दक कर सकते हैं। ऐसीप्रकार दा बायलेस—
सारके लरके द्वारा इच्छित दिशा और स्थानकी तरफ उमकी गति भी हो सकती है।

करनेवाला यदि एक ही सूत्र कर दिया जाता, तो क्या हानि थी ! अथवा एक सूत्र न सके
 ष्यक् ष्यक् सूत्र करनेमें क्या श्रम है ! उत्तर—सर्वादिक्त गुण परमाणुओं और स्कन्धों
 दोनोंमें ही रहा करते हैं, परन्तु वे अनेक प्रकारके परिणमनों की उत्पत्ति के अनुसार ही प्र-
 भूत हुआ करते हैं । किन्तु शब्दादिक स्कन्धों में ही रहा करते हैं, परमाणुओं नहीं रहे ।
 तथा इनकी प्रादुर्भूति अनेक निमित्तोंसे हुआ करती है । अर्थात् शब्दादिक द्रव्यभूत
 स्कन्धोंमें न होकर अनन्त परमाणुओंके स्कन्धोंमें ही रहा करते हैं, और अनेक निमित्तों
 उनकी प्रादुर्भूति हुआ करती है । इस भेदसे दिखानेके लिये ही शृणुयोग किया है—
 भिन्न भिन्न दो सूत्र किये हैं । उक्त सूत्रोंमें भिन्न वर्णन किया गया है, वे सभी पुद्गल स्थित
 दो प्रकारके हैं । वे दो भेद कौनसे हैं, सो बतानेके लिये सूत्र करते हैंः—

सूत्र—अणवः स्कन्धाश्च ॥ २५ ॥

भाष्यम्—उक्तं च—“कारणमेव तदन्यथ, सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणुः । एकरसकण-
 धर्णो द्विस्पर्शः कार्यलिङ्गश्च ॥” इति तन्नाणयोऽवस्थाः, स्कन्धास्तु वद्धा प्येति ॥

अर्थ—पुद्गल दो प्रकारके हैं—अणु और स्कन्ध । अणुका छद्मण पृथक्पण्डित
 प्रकार किया है—“कारणमेव तदन्यथ” इत्यादि । अर्थात् वस्तु दो भागोंमें विभक्त हो सकती
 है—कारणरूपमें और कार्यरूपमें । जिसके होनेपर ही किसीकी उत्पत्ति हो, और न होनेपर नहीं
 ही हो, उसको कारण कहते हैं, और जो इसके विपरीत है, उसको कार्य कहते हैं । तदनुसार
 परमाणु कारणरूप ही है; क्योंकि उसके होनेपर ही स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती है, अन्य
 नहीं । यदि परमाणु न हो, तो स्कन्ध-रचना नहीं हो सकती है । किन्तु परमाणुमें छेद
 और भाग नहीं होता । अतएव परमाणु कारण द्रव्य ही है, और द्रव्यभूत
 छेदर अचित्त महास्कन्ध पर्यन्त जितने भेद हैं, वे सब कार्य द्रव्य हैं । परमाणु सप्ते अन्य
 है । परमाणुके अनन्तर और कोई भेद नहीं होता । वह इतना सूक्ष्म है, कि हम लोग उसके
 आगमके द्वारा ही ज्ञान सज्जते हैं । उसके आकारका कभी विनाश नहीं होता, न वह
 स्वयं कभी नष्ट होता है, द्रव्यास्तिक्यकी अपेक्षासे उसका आकार तदवस्थ रहता है, अत-
 एव उसको नित्य माना है, उससे छोटा और कुछ भी नहीं होता, इसलिये उसको परमाणु
 कहते हैं । उक्त पाँच प्रकारके रसोंमेंसे कोई भी एक प्रकारका रस, दो प्रकारके गन्धोंमेंसे

१—दिग्ध्वर-सम्प्रदायमें परमाणुको कार्यरूप भी माना है । क्योंकि स्कन्धोंके भेदसे उसकी उत्पत्ति होती
 है । उससे स्कन्ध होते हैं, इसलिये कारणरूप भी है । यथा—“स्कन्धस्तस्माच्च द्रव्यस्तद्वदेव हि । स्कन्धोऽनन्त
 भिदारम्भनियमस्यानभीक्ष्ण्यत् ॥” परमाणुत्वं कारणद्रव्यत्वनिश्चयादधिदमेवेति चेन्न तेषां कार्यत्वस्यापि सिद्धे ।...
 नहि स्कन्धस्यास्मात्कालः परमाणुको न पुनः परमाणुः स्कन्ध इति निश्चयो दृश्यते । तस्यैव भिद्यमानस्य सूक्ष्मद्रव्यक-
 लदर्शनात् भिद्यमानपर्यन्तस्य परमाणुजनकत्वमेवेति ॥” (सत्कार्यचोक्तार्थिक) । इस बातको टीकाकार विद्वान्महोदय
 भी स्वीकार किया है । “भेदद्रव्यः” ॥ सा सूत्रकी टीकामें लिखा है, कि द्रव्यत्व और पर्यायत्वसे कोई विशेष नहीं है ।

कौनसी भी एक गन्ध, पौंच प्रकारके वर्णमेंसे कोई भी एक वर्ण, और शेष चार प्रकारके स्पर्शोंमेंसे दो प्रकारके स्पर्श—शीत उष्णमेंसे एक और स्निग्ध रूक्षमेंसे एक, ये गुण उस परमाणुमें रहा करते हैं । हमारी दृष्टिके विषय होनेवाले जितने भी स्थूल कार्य हैं, उनको देखकर उसका बोध होता है, क्योंकि यदि परमाणु न होते, तो इन कार्योंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती थी । अतएव कार्यको देखकर कारणका अनुमान होता है । परमाणु अनुमेय है, और उसके कार्य लिङ्ग-साधन है । इसी लिये परमाणुको कार्य-लिङ्ग कहा है ।

पुद्गलके इन दो भेदोंमेंसे जो अणु हैं, वे अबद्ध हुआ करते हैं, वे परस्परमें असं-
श्लिष्ट रहा करते हैं । जब उन परमाणुओंका संश्लेश होकर संघात बन जाता है, तब उसको स्कन्ध कहा करते हैं । स्कन्ध भी दो प्रकारके हैं—बादर और सूक्ष्म । बादर स्कन्धोंमें आठों प्रकारका ही स्पर्श रहा करता है, परन्तु सूक्ष्म स्कन्धोंमें उक्त चार प्रकारका ही स्पर्श रहता है ।

माप्यम्—अत्राह—कथं पुनरेतद् द्वैविध्यं भवतीति । अत्रोच्यते—स्कन्धास्तावत्—
अर्थ—प्रश्न—जब सभी पुद्गल द्रव्यपनेकी अपेक्षा समान हैं, तब उनमें ये दो भेद—
परमाणु और स्कन्ध होते किस कारण से हैं ? उत्तर—इसका कारण यह है, कि इनमें से जो
स्कन्धरूप पुद्गल हैं वे—

सूत्र—संघातभेदेभ्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥

माप्यम्—सङ्घाताद् भेदात् सङ्घातभेदादित्येतैर्म्यत्रभ्यः कारणेभ्यः स्कन्धा उत्प-
द्यन्ते द्विप्रदेशादयः । तद्यथा—द्रव्योः परमाण्वोः सङ्घातात् द्विप्रदेशा, द्विप्रदेशस्याणोदय
सङ्घातात् त्रिप्रदेशाः, पर्यं संख्येयानामसंख्येयानां च प्रदेशानां सङ्घातात् तावत्प्रदेशाः ।
एषामेव भेदात् द्विप्रदेशपर्यन्ताः । एत एव च संघातभेदाभ्यामेकसांनयिकाम्पौ द्विप्रदेशादयः
स्कन्धा उत्पद्यन्ते । अन्यसंघातेनान्यतो भेदेनेति ॥

अर्थ—स्कन्धोंकी उत्पत्तिमें तीन कारण हैं—सङ्घात भेद और संघातभेद । इन तीन
कारणोंसे द्विप्रदेशादिक स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती है । यथा—दो परमाणुओंके सङ्घातसे
द्विप्रदेश स्कन्ध उत्पन्न होता है, द्विप्रदेश स्कन्ध और अणुके सङ्घातसे त्रिप्रदेशस्कन्ध
उत्पन्न होता है । इसी प्रकार संख्यात या असंख्यात प्रदेशोंके संघातसे उतने ही प्रदेशवाले
स्कन्ध उत्पन्न हुआ करते हैं । इसी प्रकार भेदके विषयमें समझना चाहिये । बड़े स्कन्धका
भेद होकर छोटे स्कन्ध उत्पन्न होता है, और इस तरहसे भेदके द्वारा सबसे छोटे
द्विप्रदेश स्कन्ध पर्यन्त उत्पन्न हुआ करते हैं । कभी कभी एक ही मनमें संघात

१—यहाँ पुद्गल के भेद का प्रश्न है । उसके दो सङ्घातभेद हैं और ४ भेदोंमें से १ है । जो सङ्घात-
भेद है, उसके दो-तीन गुण द्विप्रदेश स्कन्धोंमें उत्पन्न हो धर्म उत्पन्न परमाणुमें रहते हैं, और जो भेद-भेद भेद है
उसकी कोई विलक्षणता नहीं है । इसका अर्थ यह होना चाहिये कि चार धर्मों के भेद-भेद हैं, परमाणुमें वे नहीं रहते ।
२—सङ्घातभेद का अर्थ है—“संघातभेदः” (सं. भ. ४. २. १ सूत्र १११)

और भेद दोनोंके मिल जानेसे—संयुक्त कारणके द्वारा द्विप्रदेशादिक स्वर्णोंकी उत्पत्ति हुई करती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, कि एक तरफसे भेद होता है, और उभी तरफसे दूसरी तरफसे संघात भी होता है इस तरह एक ही समयमें दोनों कारणोंके मिल जानेमें संघर्ष बनते हैं, वे संघात भेद भिन्नकारणजन्य कहे जाते हैं।

माध्यम्—अत्राह—अथ परमाणुः कथमुत्पद्यते इति ? अत्रोच्यते—

अर्थ—प्रश्न—आपने स्वर्णोंकी उत्पत्ति किस तरह होती है, सो बताई परन्तु परमाणुके विषयमें अभीतक कुछ भी नहीं कहा। अतएव कहिये कि उनकी उत्पत्ति किस तरहमें होती है ? जिन कारणोंसे स्वर्णोंकी उत्पत्ति बताई, उन्हीं कारणोंसे परमाणुकी भी उत्पत्ति होती है, अथवा किसी अन्य प्रकारसे होती है ? उत्तर—

सूत्र—भेदादणुः ॥ २७ ॥

माध्यम्—भेदादेव परमाणुरुत्पद्यते, न सङ्घातादिति ॥

अर्थ—स्वर्णोंकी उत्पत्तिके लिये तीन कारण जो बताये हैं, उनमेंसे परमाणु उत्पत्ति भेदमें ही होती है, न कि सङ्घातमें।

भावार्थ—पहले परमाणुकी कारणरूप ही कहा है। परन्तु वह कथन द्रव्यविना नगरी ओझामे है। पर्यायनगरी ओझामे वह कार्यरूप भी होता है। क्योंकि उसकी कृष्ण कटिहमे भेद होकर उत्पत्ति भी होती है। अतएव इसमें कोई भी पूर्णपर विरोध न सम्भव चाहिये। जब द्रव्यशुद्ध भेद होकर दोनों परमाणु जुड़े जुड़े होते हैं, तब पहली आप्ता न होती है, और परमाणुरूप दूसरी अवस्था प्रकट होती है। उस आप्तावस्थाको किमीन मि कारणमें अन्य अवस्था ही मानना पड़ेगा, उसका कारण भेद ही है। नियमरूप अर्थ पू सूत्र करनेमें ही सिद्ध होता है।

“ संघातभेदेऽप्य उत्पद्यन्ते ” इस सूत्रमें स्वर्णोंकी उत्पत्तिके जो तीन कारण कहे गये हैं, परन्तु स्वर्ण दो प्रकारके होते हैं—वास्तव और अवास्तव। दोनों ही प्रकार स्वर्णोंकी कारणता समान है, अथवा उसमें कुछ अन्तर है, इस बातको स्पष्ट करनेमें सि भाष्य सूत्र कहते हैं—

सूत्र—भेदसङ्घाताभ्यां चाक्षुषाः ॥ २८ ॥

भाष्यम्—भेदसङ्घाताभ्यां चाक्षुषाः स्वर्णयोः उत्पद्यन्ते । अथाक्षुषाणाम् दृष्टौ न सङ्घातजन्य भेदात् न सङ्घातजन्यभेदादिति ॥

अर्थ—दो प्रकारके स्वर्णोंमें जो वास्तव हैं, वे भेद और संघात दोनोंके मिलने से हैं। वास्तविक जो अवास्तव हैं, वे पूर्णतः तीनों ही कारणोंमें उत्पन्न होते हैं—संघातमें ही भेदमें होने, और संघातभेदके मिश्रणमें भी होने हैं।

भावार्थ—जो चक्षुरिन्द्रियके विषय हो सकते हैं, उनको चाक्षुष कहते हैं। जो जो भेद और संघातसे उत्पन्न होते हैं, वे सब चाक्षुष ही होते हैं, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि अनन्तानन्त परमाणुओंके संयोगविशेषसे बद्ध होकर बननेवाले ऐसे अचाक्षुष स्कन्ध भी हुआ करते हैं, जिनकी कि उत्पत्ति भेद और संघात दोनोंसे ही हुआ करती है। अतएव नियम यह है, कि स्वतःही परिणमन विशेषके द्वारा चाक्षुषत्वरूप परिणमन करनेवाले जो बादर स्कन्ध हैं, वे भेदसंघातसे ही उत्पन्न होते हैं। क्योंकि सूक्ष्मरूप परिणत अचाक्षुष स्कन्धमेंसे जब कुछ परमाणु मिल होकर निकल जाते हैं, और कुछ नवीन आकर मिलते हैं, तभी परिणति विशेषके द्वारा वह सूक्ष्मतासे उपरत होकर स्थूलताको धारण किया करता है। बन्वनकी विशेषता स्निग्ध रूक्ष गुणके अविभागप्रतिच्छेदोंके तारतम्यके अनुसार हुआ करती है। जैसा कि आगे चलकर बताया जायगा।

भाष्यम्—अब्राह्म—धर्मादीनि सन्तीति कथं गृह्यत इति । अब्रोच्यते—लक्षणतः । किञ्च सतो लक्षणांमिति ? अब्रोच्यते—

अर्थ—प्रश्न—पहले आपने धर्मादिक द्रव्योंका उल्लेख किया है, और उनका उपकार बताकर पुद्गलके भेद तथा स्कन्धोंकी उत्पत्तिके कारण भी बताये हैं। परन्तु अभीतक यह नहीं मालूम हुआ, कि उनकी सत्ताका ग्रहण कैसे हो ? अर्थात्—धर्मादिक द्रव्य हैं, यह कैसे मालूम हो ? अथवा प्रत्येक द्रव्यका उपकार बताकर विशेष लक्षण तो बताया, परन्तु अभीतक सब द्रव्योंमें व्याप्त होकर रहनेवाला सामान्य लक्षण नहीं बताया, सो कहिये कि वह क्या है ? यद्वा धर्मादिक द्रव्य सत्तामात्र हैं ? या विकारमात्र हैं ? अथवा उभयरूप हैं ? मतलब यह कि धर्मादिक द्रव्योंका सामान्य सत् स्वरूप कैसे मालूम हो ? उत्तर—लक्षणके द्वारा उसका परिज्ञान हो सकता है। प्रश्न—यदि यही बात है। तो उस लक्षण को ही कहिये कि जिसके द्वारा सामान्य सत् स्वरूपका बोध हो सकता हो। अर्थात् द्रव्यमात्रमें व्यापक सामान्य सत्का बोधक लक्षण क्या है, सो ही कहिये। उत्तर—

सूत्र—उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्तं सत् ॥ २९ ॥

भाष्यम्—उत्पादव्ययौ धौत्व्यं च सतो लक्षणम् । यदिह मनुष्यत्वादिना पर्यायेण व्ययत आत्मनो देवत्वादिना पर्यायेणोत्पादः एकान्तधौत्व्ये आत्मनि तत्तथैकस्वभावतयाऽवस्थाभेदानुपपत्तेः । एवं च संसारापवर्गभेदाभावः । कल्पितत्वेऽस्य निःस्वभावतयानुपलब्धिप्रसङ्गात् । सस्वभावत्वेत्येकान्तधौत्व्याभावस्तस्यैव तथा भवनादिति । तत्तत्स्वभावतयाविरोधाभावाच्चयोपलब्धिनिष्ठेः । तद्भ्रान्तत्वे प्रमाणाभावः । योगिज्ञानप्रमाणाभ्युपगमे त्वभ्रान्तस्तदवस्थाभेदः । इत्थं चैतत् । अन्यथा न मनुष्यादेर्देवत्वादीति । एवं यमादिपालनानर्थक्यम् । एवं च सति “अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापत्तिहा यमाः” “शौचसंतोषतपस्वाध्यायेश्वरभणिघा-

नानि नियमाः” इति आगमवचनं वचनमात्रम् । एवमेकान्ताऽधीव्येऽपि सर्वथातद्भावत्वे
तत्त्वतोऽहेतुकत्वमेवावस्थान्तरमिति सर्वदा तज्ज्ञावाभावात्सङ्गः अहेतुकत्वादिनाम् । तदे
स्वभावतयोर्ध्वं तज्ज्ञाः तत्त्वभावतयैकान्तेन धीव्यमिद्वेः । यदा हि हेतोरैवासात्तनं
यत्तदनन्तरं तज्ज्ञावस्तदा ध्रुवाऽन्वयस्तस्येव तथाभवनात् । एवं च तुल्यभावावनमन्वेः
फलयोग्यपक्षयोत्पादिसाद्वरन्यथा तत्तत्प्रतिरिक्ततरविकल्पाभ्यामयोगात् । तच्च । मनुष्य
वेदव्यवस्थामित्यायातं मार्गवैकल्यमागमस्येति । एवं सम्यग्दृष्टि-सम्पत्संकल्पः सम्यग्दृष्टि-सम्पत्
मार्गः सम्यगार्जय सम्यग्द्वयायामः सम्यक्स्मृतिः सम्यक्समाधिदिति चार्वैयर्ष्यम् । एवं च
व्यवस्थायां सृष्टः कपालोत्पादभावात् उत्पादव्ययधीव्ययुक्तं सङ्गतिः । एकान्तधीव्ये तत्तथैकस्मिन्
तथावस्थामेवानुपपत्तेः । समानं पूर्वेषु । एवमेतद्वचनहारतः तथा मनुष्याद्विधितद्रव्यनिर्
स्यदर्शितम् निश्चयतस्तु प्रतिसमयमुत्पादादिमत्तथा भेदसिद्धेः अन्यथातद्योगात् यथाह-

सर्वव्यक्तिषु नियतं क्षणे क्षणेऽन्यत्त्वमथ च न विरोधः ।

स्तथोचित्यपचित्योराकृतिजातिव्यवस्थानात् ॥ १ ॥

भरकादिगतिविभेदो भेदः संसारमोक्षयोर्ध्वम् ।

हिंसाविस्तरेतुः सम्यक्त्वादिश्च मुख्य इति ॥ २ ॥

उत्पादादिषुते सत्तु यस्तुन्येतदुपपद्यते सवम् ।

तद्विहिते तदभावात् सर्वमपि न युज्यते मीत्या ॥ ३ ॥

निरुपाधानो न भवत्युत्पादो नापि तादृश्यस्येऽस्य ।

तद्विक्रियाऽपि तथा त्रितययुतेऽस्मिन् भवत्येव ॥ ४ ॥

सिद्धत्वेनोत्पादो रययोऽस्य संसारभावतो ह्येव ।

जीवत्वेन धीव्ये त्रितययुतं सर्वमेवं तु ॥ ५ ॥

अर्थ—सूत्रादृष्टेः उत्पाद व्यय और धीव्य है । अर्थात् जिसमें ये तीनों बर्तें री
आँय, उमको सन् समयना चाहिये । जैसा कि देखनेमें भी आता है, कि जिस आत्मास स
ध्वत्त्वकी ओरशासे व्यय होता है, उमीका देवत्व आदि पर्यायकी ओरशासे उत्पन्न
करता है । इसमें सिद्ध है, कि प्रत्येक वस्तुमें व्यय उत्पाद और धीव्य ही सम
पाया जाता है । आत्मत्वका धीव्य मनुष्यत्वका व्यय और देवत्वका उम
तीनोंका समय एक ही है । अतएव सन्का दृष्टेः ही उत्पाद व्यय और धीव्य है । यदि
आत्मामें एकान्तरूपमें धीव्य ही माना जायगा तो, जो उमका स्वभाव है, उस एक स्वभावमें ही
वह मदा स्थित रह सकता है, उमकी अवस्थामें भेद नहीं हो सकता, और अवस्थामें भेद हो
बिना संसार और मोक्षका भेद भी नहीं बन सकता । यदि इस भेदको कल्पित माना जायगा, तो
मौक्तिके निःसम्भवा ही कहना पड़ेगा । क्योंकि संसार और मोक्ष ये मौक्तिके ही तो स्वभाव हैं ।
इन अवस्थाओंका या इनके भेदको कल्पित कहा जायगा तो, हीपावान्—मौक्तिके भी कल्पित-

१—यह भाष्यका व्याख्यान श्रीहरिवन्दारिणी इति है, निम्नलेखनीय व्याख्येमें नहीं । क्योंकि
इन सूत्रोंके भाष्यका कुछ ही स्थले पाया जाता है । इस भाष्यका कुछ कुछ निम्नलेखनी इति भी लिखा
है, तथा व्याख्ये आदि वाक्योंके स्थलों कुछ कुछ अन्य भी लिखे हैं, वास्तु इसमें अनेकों कोई अन्य नहीं है ।

निःस्वभाव ही कहना पड़ेगा । जीवके निःस्वभाव माननेपर उसकी उपलब्धिका भी अभाव मानना पड़ेगा । यदि जीवको सस्वभाव मानोगे तो, एकान्तरूपसे उसका ध्रौव्य स्वभाव ही नहीं बन सकता । क्योंकि जीव ही तो अपने स्वभावके अनुसार तत्तत् अवस्थारूप हुआ करता है—संसार और मोक्षरूप परिणत हुआ करता है । उस उस स्वभावके द्वारा जीवकी उपलब्धि होनेमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उस उस प्रकारसे उपलब्धिका होना सिद्ध है । यदि उसको भ्रान्त कहा जाय, तो इसके कोई प्रमाण नहीं है । योगिज्ञानके प्रमाण माननेपर तो जीवकी अवस्थाका यह भेद भी अभ्रान्त ही मानना पड़ेगा । अतएव वह अवस्थाका भेद अभ्रान्त ही सिद्ध होता है, और इसी प्रकार मानना चाहिये । अन्यथा मनुष्य आदि पर्यायोंसे देवत्व आदि पर्यायका धारण नहीं बन सकता, और इसी लिये यम नियमादिका पालन करना भी निरर्थक ही ठहरता है, और इनके निरर्थक सिद्ध होनेपर औगमके ये वचन भी बचनमात्र ही ठहरते हैं ।—व्यर्थ ही सिद्ध होते हैं कि—“अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ।” “शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः” । अर्थात् अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इनको यम कहते हैं, और शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान इनको नियम कहते हैं । यदि वस्तु ध्रौव्य स्वरूप ही है, ऐसा माना जाय तो, आत्माकी अवस्थासे अवस्थान्तर तो हो ही नहीं सकती, फिर इन यम नियमरूप कारणोंका उल्लेख किस लिये है ? अतएव सिद्ध है, कि आत्मा ध्रौव्यस्वरूप ही नहीं है । पर्यायस्वरूप—उत्पाद व्ययात्मक भी है । अतएव देव मनुष्य सिद्ध संसारी आदि अवस्थाओंका होना भी कल्पित नहीं है, प्रमाणतः सिद्ध है ।

इसी प्रकार एकान्ततः ध्रौव्यका यदि अभाव माना जायगा—केवल ध्रौव्य रहित उत्पाद व्ययात्मक ही सत् है, ऐसा माना जाय, तो सर्वथा सत्के अभावका ही प्रसङ्ग आता है, और तत्त्वतः एक अवस्थासे दूसरी अवस्थाका होना निर्वहेतुक ही ठहरता है, अर्थात् ध्रौव्य स्वभावके बिना सत्के अभाव और असत्की उत्पत्तिका प्रसङ्ग आता है । अथवा सर्वदा तद्भाव और अभावका ही प्रसङ्ग आता है, क्योंकि निर्वहेतुकता दोनों ही जगह समान है । हेतुस्वभावताके कारण यदि मनुष्यसे देवत्वादिका होना माना जाय, तो वह भी ठीक नहीं है । क्योंकि हेतु स्वभाव माननेपर एकान्ततः ध्रौव्यकी सिद्धि हो जाती है । एकके अनन्तर दूसरे भावके होनेका स्वभाव जन्म हेतुपूर्वक मान लिया, तो अन्य भी ध्रुव ही सिद्ध हुआ । क्योंकि वही तो उत्तर पर्यायरूप परिणत हुआ करता है, इस कथनसे व्यय और उत्पादकी भी युगपत् सिद्धि होती है । जिस प्रकार तराजूका उन्नम और अवनम एक साथ ही हुआ करता है—एक तरफसे तराजूकी डंडी जिस ममय ऊँची होती है, उसी समय दूसरी तरफसे वह नीची भी होती है । एक तरफसे जन्म नीची होती, उसी समय दूसरी तरफसे ऊँची भी हुआ ही करती है । इसी प्रकार व्यय और उत्पादके

भी निश्चयसे नहीं बन सकते ॥ ३ ॥ बिना उत्पादान कारणके वस्तुका उत्पाद नहीं हो सकता, और न वस्तुको सर्वथा तदवस्थ—ध्रौव्यस्वभाव माननेपरही वह बन सकता है । उत्पादादि विकृतिके एकान्त पक्षमें भी यही बात समझनी चाहिये । अतएव वस्तुको त्रयात्मक ही मानना चाहिये, क्योंकि ऐसा होनेपर ही उत्पादादिक हो सकते हैं ॥ ४ ॥ एक संसारी जीव सिद्ध पर्यायको धारण करता है, इसमें सिद्ध पर्यायका उत्पाद और संसार भावका व्यय समझना चाहिये, और जीवत्व दोनों अवस्थाओंमें रहा करता है, अतएव उसकी अपेक्षासे ध्रौव्य भी है । इस प्रकार जीवमें या सिद्ध अवस्थामें त्रयात्मकता सिद्ध है । इसी प्रकार प्रत्येक वस्तुके विषयमें त्रयात्मकताको धृष्टि कर लेना चाहिये ॥ ५ ॥

भाष्यम्—उत्पादस्यैव ध्रौव्यं चैतद्विषययुक्तं सतो लक्षणम् । अथवा युक्तं समाहितं त्रिस्थ-भावं सत् । यदुत्पद्यते यद्व्ययेति यथा ध्रुवं तत्सत्, अतोऽन्यदसदिति ॥

अर्थ—उत्पाद स्वयं और ध्रौव्य इन तीनोंसे युक्त रहना ही सत्का लक्षण है । अथवा युक्त शब्दका अर्थ समाहित—समुद्भित करना चाहिये । अर्थात् सत्का लक्षण त्रिस्थभावता ही है । जो उत्पन्न होता है, और जो विधीन होता है, तथा जो ध्रुव—सदा स्थिर रहा करता है, उसको सत् कहते हैं । यही सत्का लक्षण है । इस स्वभावसे जो रहित है, उसको असत् समझना चाहिये ।

भाष्यम्—अब्राह्म—शुद्धीमस्तावदेवंलक्षणं सदिति, इदं तु वाच्यं तत् किं नित्यमाहो-स्त्विदानीत्यम् । अत्रोच्यते—

अर्थ—प्रश्न—यहाँपर सत्का लक्षण जो बताया है, सो तो समझे, परन्तु यह तो कहिये कि वह सत् नित्य है, अथवा अनित्य ?

भावार्थ—जब किं युगपत् तीनों धर्मोंको सत् का लक्षण बता दिया, फिर नित्या-नित्यात्मकताके लिये प्रश्न शेष नहीं रहता । परन्तु पूछनेवालेका आशय यह है, कि पहले द्रव्योंके तीन सामान्य स्वरूप बताये हैं—नित्य अवस्थित और अरूप, और यहाँपर प्रत्येक द्रव्यके उत्पाद इव ध्रौव्य ये तीन स्वरूप बताये हैं । तथा देखनेमें आता है, कि कोई द्रव्य—सत् तो नित्य है, जैसे कि आकाश, और कोई सत् अनित्य होते हैं, जैसे कि घटादिक । अतएव सन्देह होता है, कि सत्को कैसा समझा जाय, नित्य अथवा अनित्य ? यदि नित्यानित्यात्मक माना जाय, तो पहले जो नित्यस्वरूप कहा है, उसका क्या अर्थ है ! उत्तर—

सूत्र—तद्वावाव्ययं नित्यम् ॥ ३० ॥

भाष्यम्—यत् सतो भावाच्च ह्येति न व्येप्यति तन्नित्यमिति ॥

१—हरिमदसुरिकी कृतिमें जो भाष्य दिया जाता है, उसके अनुसार यहाँ तक अर्थ दिया गया है ।

२—नित्यसत्त्वमिति

अर्थ—नित्य शब्दका अर्थ है, सत्के भाव-मय-परिणमतका अव्यय-अविनाश। जो सत्के भावसे न नष्ट हुआ है और न होगा, उसको नित्य कहते हैं।

भावार्थ—नित्य शब्दकी सिद्धि पहले बता चुके हैं। इस सूत्रमें तत् शब्दसे सत् निम्न है, और माव शब्दसे परिणमन। यदि नित्यसे मतलब सर्वथा अविनाशक होता, तो तदन्यं नित्यम्” ऐसा ही सूत्र कर दिया जाता। परन्तु माव शब्दके प्रयोगसे मालूम होता है, कि परिणमनका अविनाश ही नित्य शब्दसे अभीष्ट है। इस कथनसे कूटस्थनित्यता अथवा सर्वत्र अधिकारिताका निराकरण हो जाता है। अथवा कथंकिन् अनित्यात्मकता भी सिद्ध हो जाती है।

अथवा माय शब्दका अर्थ स्वात्मा भी होता है। वस्तुका जो माय है—निगमरूप है, उसके न छोड़नेको नित्य कहते हैं। पर यह शुद्ध द्रव्यास्तिकतयका विषय है, जोकि तत्त्व अस्पाओंमें निर्विकाररूप है।

यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि उत्पाद व्यय और धौव्य ये परस्परमें सिद्ध स्वभाव हैं। जो अनित्य है, उसीको नित्य अथवा जो नित्य है, उसीको अनित्य कैसे कहा जा सकता है ! परन्तु यह शंका ठीक नहीं है। क्योंकि ये धर्म परस्परमें विरुद्ध नहीं हैं। जैसे व्याहारमें भी यह बात देली जाती है, कि जिसका एक अपेक्षासे सत् या नित्य कहकर व्याहार करते हैं, तो उसीका दूसरी अपेक्षासे अमन् अथवा अनित्य कहकर व्यवहार करते हैं। अपर द्रव्यात्मिक और पर्यायास्तिकनयकी युक्तिसे भी यह बात सिद्ध है, कि ये धर्म—सत्ता और अपर अथवा नित्यत्व अनित्यत्व अपेक्षासे सिद्ध हैं। इसी बातको बतानेके लिये हम कहते हैं—

सूत्र—अर्पितानर्पितसिद्धेः ॥ ३१ ॥

माध्यम--अर्पितानपितसिद्धेः। सद्यः त्रिविधमपि नित्यं शोभे अपि अर्पितानपितविद्भिः। अर्पितव्यावहारिकमनपितव्यावहारिकं चेत्यर्थः। तत्र सद्यस्त्रिविधं, तद्यथा-द्रव्यास्तिकं, मानु-
कापदान्तिकं, उत्पन्नास्तिकं, पर्यायास्तिकमिति। एषामर्थपदानि द्वयं वा द्वये वा द्वयाणि वा
सन्। अमन्त्राणामन्त्रार्थेयं द्रव्यास्तिकस्य। मानुकापदान्तिकस्यापि मानुकापर्वं वा मानुका-
पर्वं वा मानुकापदानि वा सन्। अमानुकापर्वं वा अमानुकापर्वं वा अमानुकापदानि वा सन्।
उत्पन्नास्तिकस्य उत्पन्नं वा उत्पन्ने वा उत्पन्नानि वा सन्। अनुत्पन्नं वा अनुत्पन्ने वा अनुत्प-
न्नानि वा सन्। अर्पितेऽनुपदाने न वार्यं सविष्यसविति वा। पर्यायास्तिकस्य सद्भाषणपर्यायं वा,
सद्भाषणपर्यायपर्यायं वा, सद्भाषणपर्यायेषु वा आवृत्तिं द्रव्यं वा, द्रव्ये वा, द्रव्याणि वा सन्।
अमन्त्रावपरायं वा, असद्भाषणपर्यायपर्यायं, असद्भाषणपर्यायेषु वा, आवृत्तिं द्रव्यं वा, द्रव्ये वा,
द्रव्याणि वा सन्। तद्वयपर्यायं वा, तद्वयपर्यायपर्यायं, तद्वयपर्यायेषु वा, आवृत्तिं द्रव्यं
वा, द्रव्ये वा, द्रव्याणि वा, न वार्यं सन्मविति वा। वेदावेदेन विद्वत्पयिनव्यमिति।

अर्थ—अर्पित और अनर्पित अनेसाओंसे उन धर्मोंकी—मत् और असत्की अथवा नित्यत्व अनित्यत्वकी सिद्धि होती है, अतएव उनके युगपत् एक वस्तुमें रहनेमें कोई विरोध नहीं है। निर्दिष्ट परिग्रहीत या विवक्षित धर्मको अर्पित कहते हैं, और उससे जो विपरित है, उसको अनर्पित कहते हैं। उक्त धर्मोंमेंसे एक समयमें एक विवक्षित रहता है, और दूसरा अविवक्षित रहता है, अतएव कोई विरोध न आकर वस्तु-तत्त्वकी सिद्धि होती है।

सत् तीन प्रकारका बताया है—उत्पाद व्यय धौत्य । नित्यके दो भेद हैं—अनाद्यनन्त नित्यता और अनादि सान्त नित्यता। ये तीनों ही प्रकारके सत् और दोनों ही प्रकारके नित्य, अर्पित और अनर्पितके द्वारा सिद्ध हुआ करते हैं। क्योंकि विवक्षा और अविवक्षा प्रयोजनके अर्धान है। कभी तो प्रयोजनके वश उक्त धर्मोंमेंसे किसी भी एक धर्मकी विवक्षा होती है, और कभी प्रयोजन न रहनेके कारण उसीकी अविवक्षा हो जाती है। अतएव एक कालमें वस्तु सदसदात्मक नित्यानित्यात्मक और भेदाभेदात्मक आदि सप्रतिपक्ष धर्मोंसे युक्त सिद्ध होती है। जिस समयमें सदसदात्मक है, उसी समयमें वह नित्यानित्यात्मक आदि विशेषणोंसे भी विशिष्ट है। जो सत् है, वह असत् आदि विकल्पोसे शून्य नहीं है, और जो असत् है, वह सदादि विकल्पोसे रहित नहीं है। क्योंकि वस्तुका स्वभाव ही सप्रतिपक्ष धर्मसे विशिष्ट है। प्रतिपक्षी धर्मसे शून्य सर्वथा माना जाय, तो मूल विवक्षित धर्मकी भी सिद्धि नहीं हो सकती है। परन्तु उन धर्मोंका व्यवहार विवक्षाधीन है। कभी किसी धर्मकी विवक्षा होती है, कभी नहीं होती। जब होती है, तब वही धर्म प्रधान हो जाता है, शेष धर्म गौण हो जाते हैं। प्रधान—विवक्षित धर्मके वाचक शब्दके द्वारा उस वस्तुका निरूपणादि व्यवहार हुआ करता है। उस समयमें गौण धर्मका व्यवहार नहीं हुआ करता। जब गौण धर्म विवक्षित होता है, तब वह प्रधान हो जाता है, और उसके सिवाय अन्य समस्त धर्म अविवक्षित हो जाते हैं। उस समयमें उस धर्मके वाचक शब्दके द्वारा वस्तुका व्यवहार हुआ करता है। प्रधान—विवक्षित धर्मके सिवाय शेष सम्पूर्ण गौण धर्म गम्यमान हुआ करते हैं। किन्तु एक धर्मके द्वारा वस्तुका व्यवहार करते समय शेष धर्मोंका अभाव नहीं माना जाता, न उनका अपलाप ही किय

१—दूसरे व्यक्ति के लिये उसी समयमें वर गौण धर्म ही प्रधान हो सकता है।—उदाहरण—तीन व्यक्ति एक समयमें एक सोनेशेकी दुकानपर पहुँचे। एक सोनेका घट लेनेके लिये, दूसरा मुकुट लेनेके लिये, तीसरा सुवर्ण लेनेके लिये। दुकानदारके पास एक सोनेका घट रखा हुआ था। इसको उठने जिस समय तोड़कर मुकुट बनाना शुरू किया, उसी समय तीनों प्राइड उसकी दुकानपर पहुँचे। घट टूटने और मुकुट बननेकी अवस्थाको देखकर तीनोंके हृदयमें एक साथ तीन भाव पैदा हुए, शोक-मेह और माय्यस्थ। इन भावोंकी उत्पत्ति निर्दोष नहीं हो सकती। अतएव सिद्ध होता है, कि वस्तुमें युगपत् तीनों धर्म—उत्पाद व्यय धौत्य पाये जाते हैं। अतएव भगवान् समन्तस्य कार्याने आसनीनां ताने वहा है कि—

“यन्मैत्रिदुर्गोर्मा नयोत्पादस्थितिवयं । शोकप्रमोहमाय्यस्थं अतो याति सहेतुम् ॥५९॥” वृ० प०

ना सकता है। अतएव वस्तुको सप्रतिपक्षधर्मात्मक माना है, और इसीलिये उसके दो प्र-
 भी किये हैं कि—अर्पितव्यावहारिक और अनर्पितव्यावहारिक। एक धर्मका त्याग दूसरे धर्म
 त्यागको भी बताता है, तथा एक धर्मका ग्रहण दूसरे धर्मकी भी सत्ताका बोध होता है।

ऊपर दो धर्मोंकी अपेक्षा है—सत् और नित्य। इनके दो धर्म प्रतिपक्षी हैं—अमृत
 अनित्य। इनमेंसे सत् चार प्रकारका है—द्रव्यास्तिक, मातृकापदास्तिक, उत्पत्तास्तिक, के
 पर्यायास्तिक। इनमेंसे पहले दोनों भेद द्रव्यास्तिक नयके विषय हैं, और अन्तके दोनों भेद उ
 यास्तिक नयके विषय हैं। जिसमें दूसरे स्वभावोंका साङ्कर्य नहीं पाया जाता, और जो न द्र
 समस्त विशेषताओंको ग्रहण ही करता है, ऐसे एक अभिन्न शुद्धप्रकृतिक संग्रह नयके वि
 भूत द्रव्यमात्रको ही जो अस्तिरूपसे मानता है, उसको द्रव्यास्तिक कहते हैं। अतएव द्र
 स्तिको शुद्धप्रकृतिक कहा जा सकता है। परन्तु यह नैगमनयके विषयको भी ग्र
 करता है, और नैगममें संग्रह व्यवहार दोनोंका प्रवेश है, अतएव उसको शुद्धाशुद्धप्रकृति
 भी कह सकते हैं। किन्तु जो संग्रह नयका अभिप्राय है, उसको द्रव्यास्तिक और जो स्वत
 नयका अभिप्राय है, उसको मातृकापदास्तिक ग्रहण करता है। द्रव्यास्तिकके द्वारा प्रायः हो
 व्यवहार सिद्ध नहीं हुआ करता। क्योंकि उसका विषय अभिन्न द्रव्य है। श्लोकव्यवहार प्रा
 भेदके आश्रयसे ही हुआ करता है। इसी लिये प्रायः श्लोकव्यवहारकी सिद्धि मातृकापदास्तिक
 द्वारा ही हुआ करती है।

धर्म अधर्म आकाश पुद्गल और जीव ये पाँचो ही अस्तिकाय द्रव्यत्वकी ओर
 समान हैं। तो भी इनके स्वभाव परस्परमें भिन्न हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप नहीं हो सता
 तथा भिन्न रहकर ही ये श्लोकव्यवहारके साधक हैं। अभिन्न शुद्ध द्रव्य व्यवहार—सत्त्व
 समर्प नहीं हो सकती। अतएव मातृकापदास्तिक कुछ स्थूल व्यवहारयोग्य विशेषता
 प्रदानरूपमें ग्रहण करता है।

जिम प्रकार वर्ण पद वाक्य प्रकरण आदिका अन्मस्थान मातृका है, उसी प्रकार स्म
 साक्षर्य और विशेष पर्यायोंके आश्रय धर्मादिक अभिकाय हैं, जोकि व्यवहारसिद्धिमें क
 कारण हैं। अतएव उनको ही मातृका कहते हैं। व्यवहार योग्य होनेमें इन मातृकाओं
 ही जो अस्तिरूपमें मानता है, उसको मातृकापदास्तिक कहते हैं।

उत्पत्तास्तिक और पर्यायास्तिक दोनों पर्यायनयके भेद है, यह बात ऊपर कह चुके हैं।
 पर्यायनय भेदका ही प्रधान मानकर बन्धुता बोध और व्यवहार कराती है। औद्यमे अर्थात्
 रहने हुए भी उत्पन्न और व्यय, भेद अपना पर्यायके विषय हैं। उनमेंमें स्पष्ट अपा
 मभी उत्पादोंको विषय करनेका उत्पत्तास्तिक है। कोई भी उत्पाद बिना विनाशके नहीं
 मरता, न रह सकता है। दोनोंका परस्परमें अविनाश है। क्योंकि यह नियम है, कि जो
 उत्पत्तिवन् है, वह नियममें विनश्यत भी है, अपना निवृत्ति उत्पाद है, उसने ही विनाश भी है।

अतएव उत्पत्तको ही जो विनष्टरूपसे ग्रहण करता है, पर्याय-भेद-विनाशलक्षण है, ऐसा मान कर ही जो वस्तुका व्यवहार करता है, उसको पर्यायास्तिक कहते हैं ।

अब क्रमसे इनके अर्थपदोंको कहते हैं ।—द्रव्यास्तिकका विषयभूत सत् तीन तरहसे कहा जा सकता है—एकत्व संख्या विशिष्ट द्रव्य, द्वित्व संख्या विशिष्ट द्रव्य, अथवा बहुत्व संख्या विशिष्ट द्रव्य । क्योंकि जब द्रव्यसे शुद्ध प्रकृतिमात्रको ही लेते हैं, तो वह एक ही है । अतएव एकत्व विशिष्ट कहा है । परन्तु यह बात ऊपर बता चुके हैं, कि अभिन्न द्रव्य व्यवहारका साधन नहीं हो सकता । व्यवहार-भेदके ही आधित है । भेदका कारण द्वित्वादि संख्या है । इसके लिये यदि यहाँकेवल द्वित्व संख्या ही दिखायी जाती, तो भी काम चल सकता था, परंतु यहाँ द्वित्व संख्याके साथ साथ बहुत्व संख्या भी दिखाई है, उसका कारण यह है, कि वचनत्रयके द्वारा जिसका प्रतिपादन हो जाय, उस द्रव्यसे फिर कोई भी सत् शेष नहीं रहता । द्रव्यार्थिकका विषय असंज्ञा नहीं है । क्योंकि जो नाम है, वह सत्की अपेक्षासे ही होता है, और जो सत् है, उसका कोई न कोई नाम अवश्य होता है । संज्ञा और संज्ञी परस्परमें सापेक्ष हैं । उनमेंसे कोई भी एक दूसरेको छोड़कर नहीं रह सकता,

मातृकापदास्तिकके अर्थपद भी इसी तरहसे समझ लेने चाहिये । एकत्व विशिष्ट मातृकापद, द्वित्व विशिष्ट मातृकापद, और बहुत्व विशिष्ट मातृकापद सत् हैं, तथा एकत्व विशिष्ट अमातृकापद, द्वित्व विशिष्ट अमातृकापद और बहुत्व विशिष्ट अमातृकापद असत् हैं ।

भावार्थ—मातृकापदास्तिकका लक्षण धर्मास्तिकायादिकका उद्देश माय है । क्योंकि वह व्यवहारनयका अनुसरण करता है, और व्यवहारनय कहता है, कि संज्ञा लक्षण आदि भेदसे द्रव्य द्रव्यमात्र लौकिक जीवोंके लिये बुद्धिगोचर नहीं हो सकता । अतएव भेदका आश्रय लेना ही पड़ता है । द्रव्यास्तिकके वर्णनमें भी वह छूट नहीं जाता । द्रव्यमात्र ही सत् है, ऐसा कहते हुए एकत्वादि सदस्याका वैशिष्ट्य भी बताना ही पड़ता है । अतएव भेदको मानकर धर्मास्तिकका अथर्मास्तिकया आकशास्तिकया पुद्गलास्तिकया और जीवन्तिकयाका संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन आदिकी विवक्षा दिखाते हुए वर्णन करना मातृकापद ही सत् है । इन अस्तिकत्वोंमेंसे जब एककी विवक्षा हो, तब एकत्व विशिष्ट मातृकापद सत् है, जब दोकी विवक्षा हो, तब द्वित्व विशिष्ट मातृकापद सत् है, और जब तीन आदिकी विवक्षा हो, तब बहुत्व विशिष्ट मातृकापद सत् है, ऐसा समझना चाहिये ।

कोई भी वस्तुका धर्म प्रतिपन्न भावको छोड़कर नहीं रह सकता, यह बात ऊपर बता चुके हैं । अतएव धर्मास्तिकयादिके भेदको विषय करनेवाले मातृकापदके विस्तारसे अमातृकापद विस्तार है । यह कहना है, कि धर्मास्तिकया है, इतना बहनेमें ही काम नहीं चलता, इससे माय पर भी कहना चाहिये, कि जो धर्मास्तिकया है, वह अर्थास्तिकया नहीं हो सकता,

और जो अघर्मास्तिक्रय है, वह घर्मास्तिक्रय नहीं हो सकता । क्योंकि ये परस्परमें व्यावृत्त-स्वभावको रखते हैं । अथवा घर्मास्तिक्रयादिसे भिन्न और कुछ भी नहीं है, यह कहना भी अमातृकापद है । क्योंकि अमातृकापद व्यावृत्तिको प्रकट करता है । घर्मादिक सभी अस्तिक्रय सामान्य विशेषरूप अनेक घर्मात्मक हैं, और इसी लिये वे कर्णचित् अनगोहरूप तथा कर्णचित् अगोहरूप हैं, और वे सभी मातृकापदास्तिक्रय कहे जाते हैं ।

इस प्रकार द्रव्यास्तिक्रय और मातृकापदास्तिक्रयके द्वारा द्रव्यार्थिकनयका अभिप्राय बताया । अब क्रमानुसार पर्यायार्थ नयका आशय क्या है, सो बताते हैं:—

उत्पन्नास्तिक्रय और पर्यायास्तिक्रय ये दोनों ही पर्यायार्थ नयके आशयका अनुमरण करते हैं, यह पहले बता चुके हैं । पर्यायार्थका मूल अनुसूत्र है । अनुसूत्र नय वर्तमान क्षणमात्र ही घर्मादि द्रव्यको मानता है, उसकी दृष्टिमें भूत भविष्यत् अस्तत् हैं । वर्तमान क्षण अनेक हैं । उन्मेंमें जहाँ एककी विवक्षा हो, वहाँ एकत्वविशिष्ट उत्पन्नास्तिक्रय सत् है, जहाँ दो की विवक्षा हो वहाँ द्वित्वविशिष्ट उत्पन्नास्तिक्रय सत् है, और जहाँ तीन आदिकी विवक्षा हो, वहाँ बहुत्वविशिष्ट उत्पन्नास्तिक्रय सत् है । इसके सिवाय भूत या भविष्यत् जो अनुपपन्न द्रव्यास्तिक्रय अथवा मातृकापदास्तिक्रय हैं, वे सब अस्तत् हैं । वे भी क्रमसे एकत्व संख्याविशिष्ट, द्वित्व संख्याविशिष्ट और बहुत्व संख्याविशिष्ट हैं, और वे सभी अनुपपन्न अस्तत् हैं ।

इस उपर्युक्त कथनसे यह सूचित हो जाता है, कि घर्मादिक द्रव्य स्यात् सत् है, स्यात् अस्तत् है, स्यात् नित्य है, स्यात् अनित्य हैं । यह सब द्रव्यार्थ और पर्यायार्थनयकी मुख्यता तथा गौणताकी विवक्षानुसार सिद्ध हो जाता है । जिस नयकी विवक्षा होती है, वह नय और उसका विषय सत् हुआ करता । परन्तु जब वही विवक्षित नहीं होता, तब अस्तत् समझा जाता है । अतएव दोनों ही नय और उनके विषय कर्णचित् सत् और कर्णचित् अस्तत् हैं ।

जिस समयमें सत् और अस्तत्—अस्तित्व और नास्तित्व दोनों घर्मादि युक्त वस्तु है, वह बात सो विवक्षित हो, परन्तु उन दोनोंका क्रमसे वर्णन करना विवक्षित न हो, उस समयमें उस वस्तुको न सत् कह सकते हैं, न अस्तत् ही कह सकते हैं । उस समय सप्तमंगीकर तीसरा विकल्प—अवच्छल्य प्रवृत्त होता है । उसकी अपेक्षासे वस्तु अवच्छल्य है ।

१—अनेकान्तावादको सूचित करनेवाला यह निपातशब्द है । “अनेकान्ते च विद्यादो स्थाविरात् कुले क्वचिद् ॥” (धनप्रयत्नाममाला) १—“प्रत्यक्षादेकस्मिन्वस्तुव्यतिरोधेन विधिप्रतिषेधक्यपना सप्तमंगी ।” (नारदार्थ राजवार्तिक) प्रारम्भ अस्तित्व धर्मकी अपेक्षा एक और उसके प्रतिपक्षी नास्तित्वधर्मकी अपेक्षा दूसरा । दोनों धर्मोंका एक कालमें वर्णन न कर सकनेकी अपेक्षा तीसरा अवच्छल्य भंग प्रवृत्त होता है । इन तीनोंके चार धर्मोंमें मिलकर सात भंग हो जाते हैं । किसी भी वस्तुका वर्णन इन सात भंगोंके द्वारा हो सकता है । अतएव वस्तु सप्तमंगका विषय है । वस्तु अनन्त घर्मात्मक है । उन्मेंमें जब जो धर्म विवक्षित हो, उसके आधारे अस्तित्व प्रदानके बशसे एक वस्तुमें अविवेकपूर्ण विधिप्रतिषेधकी कल्पनाकी सप्तमंगी करते हैं । इनका विशेष स्मरण सप्तमंगीर्तनीयगी भाषादिमें देवना चाहिए ।

इत प्रकार ऊपर सप्तभंगीके पहले तीन विकल्प बताये हैं—सत् असत् और अव-
श्य । ये तीनों ही विकल्प द्रव्य और पर्याय दोनों ही अपेक्षासे घटित हो सकते हैं ।
द्रव्य-नयका अभिप्राय रखनेवाले द्रव्यास्तिक और मातृकानदास्तिकका आश्रय लेकर तीनों
विकल्पोंका स्वरूप ऊपर लिखे अनुसार समझना चाहिये । पर्यायका स्वरूप पहले कह चुके हैं,
है—“तद्भावः परिणामः ।” अर्थात् द्रव्यके-सत्के भवनको परिणाम कहते हैं । पर्यायके मूल-
तद् दो हैं—सहभावी और क्रमभावी । इनके उत्तरेभद अनेक हैं । देव मनुष्य आदिक अथवा
गानदर्शनदिक आत्माकी सद्भाव पर्याय हैं, शेष वर्णादिक द्रव्योंमें होनेवाली पर्यायोंको असद्भाव
पर्याय कहते हैं । इसी प्रकार वर्तमान कालसम्बन्धी पर्यायोंको सद्भाव पर्याय और भूत भविष्यत
कालसम्बन्धी पर्यायोंको असद्भाव पर्याय समझना चाहिये । आत्मादिक पदार्थ पर्यायोंके समूह रूप
हैं । इनमेंसे कभी अनन्त स्वर पर्याय स्वभाव द्रव्य सत्त्वरूपसे एक विवक्षित होता है, कभी
वेतन अचेतनके भेदसे दो भेदरूप विवक्षित होता है, तो कभी बहु भेदरूप विवक्षित होता है,
क्योंकि शक्ति अनन्त हैं । विवक्षित भंगकी अपेक्षा सत् और शेष भंगकी अपेक्षा असत् समझना
चाहिये । अतएव उक्त तीनों विकल्पोंमेंसे पहले विकल्प सत्का स्वरूप पर्यायास्तिककी अपे-
क्षासे इस प्रकार है कि—एक रूपसे विवक्षित सद्भाव पर्यायके विषयमें या दो भेदरूपसे विवक्षित
सद्भाव पर्यायोंके विषयमें अथवा बहु भेदरूपसे विवक्षित सद्भाव पर्यायोंके विषयमें आदिष्ट—अर्पित
एकत्व विशिष्ट द्रव्य या द्वित्वविशिष्ट द्रव्य अथवा बहुत्व संख्या विशिष्ट द्रव्य सत् होता है । दूसरे
विकल्प—असत्का स्वरूप असद्भाव पर्यायकी अपेक्षा इस प्रकार है—एक भेदरूपसे विवक्षित असद्भाव
पर्यायके विषयमें या दो भेदरूपसे विवक्षित असद्भाव पर्यायोंके विषयमें अथवा बहु भेदरूपसे विवक्षित
असद्भाव पर्यायोंके विषयमें आदिष्ट—अर्पित एकत्व विशिष्ट द्रव्यको या द्वित्व विशिष्ट द्रव्यको अथवा
बहुत्व विशिष्ट द्रव्यको असत् समझना चाहिये । इसी प्रकार तीसरे अवक्तव्य विकल्पके सम्बन्धमें
समझना चाहिये । यथा—जातिकृत एकत्वकी अपेक्षा उक्त सद्भावपर्याय और असद्भावपर्याय इन
दोनोंके विषयमें, अथवा स्वर पर्यायभेदकृत द्वित्वकी अपेक्षा उक्त दोनों पर्यायोंके विषयमें, यद्वा
पर्याय विशेषकृत बहुत्वकी अपेक्षा उक्त उभय पर्यायोंके विषयमें आदिष्ट—अर्पित एकत्व विशिष्ट
द्रव्यको या द्वित्व विशिष्ट द्रव्योंको अथवा बहुत्व विशिष्ट द्रव्योंको एक कालमें न सत् कह सकते
हैं, और न असत् कह सकते हैं ।

इत प्रकार सप्तभंगीके यह पहले तीन विकल्पोंका स्वरूप है । यह सकलादेशकी अपे-
क्षासे है । शेष चार विकल्पोंको विकलादेशकी अपेक्षासे स्वयं समझ लेना चाहिये । क्योंकि वे

१—“सकलादेशः प्रमाणार्थिनः, एकगुणगुणवैभवाद्येवस्तुत्थनं सकलादेशः ।” एक गुण अथवा पर्यायके द्वारा
कमल बलके प्रमाण करनेके प्रमाण अथवा सकलादेश कहते हैं । और “विकलादेशो न्यायार्थिनः ।” अर्थात् अंशरूपसे
स्तुति प्रमाण करनेको विकलादेश अथवा नय यद्वा कलादेश कहते हैं । अतएव सप्तभंगी दो प्रकारकी मानी है—प्रमाण
सप्तभंगी और नय सप्तभंगी । वह भी तीन तीन प्रकारसे प्रकृत हुआ करती है—एकलक्षणे, बचकलक्षणे और अर्धकलक्षणे ।

इन तीन विकल्पोंके ही संयोगरूप हैं । यथा—स्यादस्तिनास्ति १, स्यादस्त्यवक्तव्यः २, स्यादस्त्यवक्तव्यः ३ स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्यः ४ ।

भाषार्थ—द्रव्यार्थ और पर्यायार्थनयकी गौण मुख्य प्रवृत्तिके द्वारा प्रत्येक वस्तु अस्तित्व नास्तित्वादि धर्म अविरोध रूपसे सिद्ध हो सकते हैं । तदनुसार भौतिक द्रव्योंके सामान्य विशेष स्वरूपके विषयमें नयोंको विधिपूर्वक अर्पित या अनर्पित करके धर्मोंको यथासम्भव सिद्ध करलेना चाहिये ।

भाष्यम्—अत्राह—उक्तं भवता संघातमेवेभ्यः स्कन्धोऽप्युत्पद्यन्ते इति । तद्वत् संयोगमात्रादेव संघातो भवति, आहोस्विदस्ति कश्चिद्विशेष इति । अत्रोच्यते—सति संघातस्य संघातो भवतीति ॥ अत्राह—अथ कथं बन्धो भवतीति । अत्रोच्यते—

अर्थ—प्रश्न—पहले आपने स्कन्धोंकी उत्पत्तिके कारणोंकी बताते हुए कहा था संघात भेद और संघातभेदके द्वारा स्कन्धोंकी उत्पत्ति हुआ करती है । उसमें यह सन्देह आया, कि संघात किस तरह हुआ करता है । पुद्गलोंके संयोगमात्रसे ही हो गया है अथवा उसमें कुछ विशेषता है । उत्तर—संयोग होनेपर जो पुद्गल बद्ध हो जाते हैं कि एक शेषाभाहमे प्राप्तकर एकस्वरूप परिणमन करानेवाले संश्लेष विशेषको प्राप्त हो हैं, संगत उन्हींका हुआ करता है । संयोगमात्रसे संघात नहीं हुआ करता । प्रश्न—पुद्गलोंका बन्ध हो जाता है, उन्हींका यदि संघात होता है, तो फिर यह भी बताना कि वह बंध किस तरह हुआ करता है । इसका उत्तर देनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सूत्र—सिग्धरूक्षत्वादन्धः ॥ ३२ ॥

भाष्यम्—सिग्धरूक्षयोः पुद्गलयोः स्वरूपयोर्बन्धो भवतीति ॥ अत्राह—किमेव भवति, अत्रोच्यते—

अर्थ—जब सिग्ध अथवा रूक्ष पुद्गल आपसमें स्पृष्ट होने हैं, तब उनका परिणमन हुआ करता है ।

भाषार्थ—पहले पुद्गलके स्पर्शादिक गुणोंकी बताते हुए स्पर्शके आठ भेद बताये हैं । उन्हींमें एक स्नेह और एक रूक्ष भेद भी है । विप्रणताको छेद और उसके विप्रणतकी रूक्ष कहते हैं । अंशोंके सारतम्यकी दृष्टिमें इनके अनन्त भेद हो सकते हैं । गुणत्रयेमें लक्षर संख्यन्त अर्धसंख्यन्त अनन्त और अनन्तानन्त गुणत्रयेहोते पुद्गल हुआ हैं । इसी प्रकार रूक्षगुणके विषयमें भी समझना चाहिये । इन गुणोंके कारण पुद्गल मिश्रितार—देवत संयोगमात्र नहीं, किन्तु परमाण्वे प्रविष्टान्तर होनेपर बन्ध पर्याप्त हो

१—अथवा ५ एवं २६ । २—वहीज पुद्गलका धर्म अविच्छिन्नत्वके लिये है । निम्न आगे के सूत्रोंके अविच्छिन्नत्वके लिये कहते हैं ।

करते हैं । जिनमें पूर्ण और गलन पाया जाय, उनको ही पुद्गल कहते हैं । पूरकत्व-पूर्णधर्मकी अनेक संघात, और गलन धर्मकी अनेक भेद हुआ करता है । इस प्रकारसे जब परिणति विशेष पैदा करनेवाला महात्म संयोगरूप उनका बन्ध होता है, तभी उनका संघात कहा जाता है ।

प्रश्न—पुद्गलोंके बन्धमें आने उनके द्विगत्व और न्यूनत्व गुणको कारण बताया तो ठीक, परन्तु क्या यह एकान्त है, कि जहाँपर ये गुण होंगे, वहाँपर नियमसे बन्ध हो ही जायगा ! या इसमें भी कोई विशेषता है ! इसका उत्तर देनेके लिये आगेके सूत्र द्वारा विशेषताका प्रतिपादन करते हैं—

सूत्र—न जघन्यगुणानाम् ॥ ३३ ॥

भाष्यम्—जघन्यगुणस्तिग्धानां जघन्यगुणरूपाणां च परस्परं बन्धो न भवति ॥

अर्थ—जिनमें स्नेहका जघन्य गुण पाया जाता है, अथवा जो रूखके जघन्य गुणको धारण करनेवाले हैं उन पुद्गलोंका, परस्परमें बन्ध नहीं हुआ करता ।

भावार्थ—जघन्य शब्दसे एक संख्या और गुण शब्दसे शक्तिका अंश लेना चाहिये । जो पुद्गल ऐसे हैं, कि जिनमें एक ही अंश स्नेहका अथवा रूखका पाया जाता है, उनका परस्परमें बन्ध नहीं हुआ करता । परस्परसे यहाँ मतलब समातीया है । किन्तु आगे चलकर विषदशका भी बन्ध होता है ऐसा कहेंगे । तदनुसार एक गुणवाले परमाणुका किसी भी स्निग्ध या रूखगुणवाले के साथ बन्ध नहीं हो सकता । अपेक्ष एक स्नेहगुणवालेका न तो दो तीन चार आदि संख्यात अथवा असंख्यात या अनन्त गुण स्निग्ध पुद्गलके साथ ही बन्ध होगा और न ऐसे ही रूख गुणवाले पुद्गलके साथ बंध होगा ।

भाष्यम्—अत्राह—उक्तं भवता जघन्यगुणधर्मानां स्तिग्धानां रूक्षेण रूक्षाणां च क्षिप्तेन सह बन्धो भवतीति । अयं तुल्यगुणयोः किमत्यन्तप्रतिषेध इति ! अत्रोच्यते—न जघन्यगुणानामित्यपि हृत्येदमुच्यते—

अर्थ—प्रश्न—जघन्य गुणवालेको छोड़कर बाकी स्नेह गुणवाले पुद्गलोंका रूख पुद्गलोंके साथ और इसी प्रकार जघन्यगुणके सिवाय शेष रूख गुणवाले पुद्गलोंका स्निग्ध पुद्गलोंके साथ बन्ध होता है, यह बात आपने कही है । तो क्या तुल्य गुणवालोंके बन्धका सर्वथा प्रतिषेध ही है ! उत्तर—तुल्य गुणवाले द्विगवधिकरण और रूक्षाधिकरणके बन्धका एकान्तरूपसे निषेध ही है । और यह निषेध “न जघन्यगुणानाम्” सूत्रके अधिकारसे ही सिद्ध है । इसी सम्बन्धको लेकर आगेका सूत्र कहते हैं—

सूत्र—गुणसाम्ये सदृशानाम् ॥ ३४ ॥

भाष्यम्—गुणसाम्ये सति सदृशानां बन्धो न भवति । तद्यथा—तुल्यगुणक्षिग्धस्य तुल्य-गुणक्षिग्धेन, तुल्यगुणरूक्षस्य तुल्यगुणरूक्षेणेति ।

अब्राह्म—सदृशमूर्त किमपेक्षान इति । अत्रोच्यते—गुणवैषम्ये सदृशानां वन्धो भवति ।

अर्थ—स्निग्ध रूक्ष गुणोंकी समानताके द्वारा जो सदृश हैं, उनका बन्ध नहीं होता । यथा—तुल्य गुणस्निग्धता तुल्य गुणस्निग्धके साथ एवं तुल्य गुणरूक्षता तुल्य गुणरूक्षके साथ बन्ध नहीं होता ।

भावार्थ—यहाँपर सदृशता क्रियाकृत मतवादी ओझासे नहीं, किन्तु गुणकृत सम्बन्ध निमित्तसे समझनी चाहिये । तथा यह सामान्योपन्यास है, अनर्थ सभी सम्बन्धोंके पारस्परिक बन्धका निषेध समझना चाहिये । निम्न प्रकार एक स्निग्ध गुणकृतेक स्निग्ध स्निग्ध गुणकृतेका बन्ध नहीं होता, उसी प्रकार दो स्निग्ध गुणकृतेका दो स्निग्ध गुणकृतेके साथ बन्ध नहीं होता, और तीन स्निग्ध गुणकृतेका तीन स्निग्ध गुणकृतेके साथ बन्ध नहीं होता । इसी तरह अनन्तगुण स्निग्ध पर्यन्त सभी समान संख्यावालोंके विषयमें सम्बन्ध चाहिये । तथा यही क्रम रूक्षके विषयमें भी घटित कर लेना चाहिये ।

प्रश्न—इस सूत्रमें गुणसाम्य और सदृश इस तरह दो शब्दोंका प्रयोग किया है । परन्तु जिनमें समान गुण होंगे, वे नियमसे सदृश होंगे ही, फिर व्यर्थ ही सूत्रमें यह शब्दोंका प्रयोग करनेकी क्या आवश्यकता है ? उत्तर—यहाँपर सदृश शब्दके प्रयोग करनेका दूसरा ही अभिप्राय है । वह इस बातको दिखता है, कि गुणकृत वैषम्यके रहते भी जो सदृश हैं, उनका परस्परमें बन्ध हुआ करता है ।

भाष्यम्—अब्राह्म—किमपिशेषेण गुणवैषम्ये सदृशानां वन्धो भवतीति ! अत्रोच्यते—

अर्थ—प्रश्न—आपने कहा है, कि गुण वैषम्यके होनेपर सदृश पद्योंका बन्ध होता है । सो यह अविशेषरूपसे होता ही है, या इसका कोई विशेष अपवाद है । अर्थात्—यहाँ सदृशोंमें गुणवैषम्य पाया जाय, वहाँ वहाँ बन्ध हो ही जाय, ऐसा नियम है, अथवा बन्ध नहीं भी होता ? उत्तर—सभी सदृश पद्योंका बन्ध नहीं हुआ करता । किन्तु होता है सो बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—द्वयधिकादिगुणानां तु ॥ ३५ ॥

भाष्यम्—द्वयधिकादिगुणानां तु सदृशानां वन्धो भवति । तथा—स्निग्धस्य द्विगुणधिकास्निग्धेन, द्विगुणधिकास्निग्धस्य स्निग्धेन । रूक्षस्यापि द्विगुणधिकास्निग्धेन, द्विगुणधिकास्निग्धस्य रूक्षेण । एकादिगुणाधिकयोस्तु सदृशयोर्वन्धो ॥ भवति । अत्र दृशयोर्व्यावृत्तिविशेषणार्थः प्रतिषेधं ध्यावर्तयति वन्धं च विशेषयति ॥

अर्थ—जो सदृश पद्यों दो अधिक गुणवाले हुआ करते हैं, उनका बन्ध हुआ करता है । यथा स्निग्धता दो गुण अधिक स्निग्धके साथ, दो गुण अधिक स्निग्धता स्निग्धके साथ बन्ध

हुआ करता है। रूतका भी दो गुण अधिक रूतके साथ, और दो गुण अधिक रूतका रूतके साथ बन्ध होता है। निम्नमें एक आदि गुण अधिक पाये जाते हैं, उन सदृशोंका बन्ध नहीं हुआ करता।

इस सूत्रमें जो तु शब्द है, वह दो प्रयोगनोंको मिश्र करता है—व्यावृत्ति और वैशिष्ट्य। अर्थात् वह प्रतिषेधशी तो व्यावृत्ति करता है, और बन्धकी विशेषताको दिखाता है।

भाषार्थ—पहले दो सूत्रोंके द्वारा जो बन्धन प्रतिषेध किया गया है, उसका यह निषेध करता है, और बन्धन विशेषण बनकर बताता है कि, गुणवैषम्य होते हुए भी जो दो गुण अधिक हैं, उन सदृशोंका बन्ध हुआ करता है।

भाष्यम्—अत्राह—परमाणुषु स्कन्धेषु च ये स्पर्शादयो गुणास्ते किं व्यवस्थितास्तेषु आहोस्तिद्वयव्यवस्थिता इति : । अत्रोच्यते—अव्यवस्थिताः । कुतः । परिणामात् । अत्राह—द्वयोरपि बध्यमानयोर्गुणयुक्त्ये सति कथं परिणामी भवतीति । उच्यते—

अर्थ—परमाणुओंमें तथा स्कन्धोंमें जो स्पर्शादिक गुण रहते हैं, या पाये जाते हैं, वे व्यवस्थित हैं, अथवा अव्यवस्थित ? अर्थात् नित्य हैं या अनित्य ? उत्तर—वे सब अव्यवस्थित हैं। परमाणुओंमें पाये जानेवाले स्पर्शादिक और स्कन्धोंमें पाये जानेवाले स्पर्शादिक तथा शब्दादिक सभी अव्यवस्थित हैं। प्रश्न—ऐसा कैसे ? अर्थात् आपका यह कथन केवल प्रतिज्ञामात्र समझना चाहिये, अथवा युक्तिसिद्ध ? यदि युक्तिसिद्ध है, तो वह युक्ति क्या है ? उत्तर—कारण यह है, कि पुद्गलपरमाणु अथवा स्कन्ध अनेक द्रव्यत्वादि जातिस्वभावको न छोड़कर प्रविक्ष्ण परिणमन विशेषको प्राप्त हुआ ही करते हैं, और तदनुसार स्पर्शादिक सामान्य धर्मको न छोड़ते हुए भी वे स्पर्शादिकी उक्त विशेष अवस्थाओंको धारण किया ही करते हैं। इस परिणामकी दृष्टिसे उन स्पर्शादि गुणोंको अथवा शब्दादिकको अव्यवस्थित ही कहा जा सकता है। प्रश्न—जब बध्यमान दोनों पुद्गलोंमें गुणवत्ता समान है, तब परिणाम किस तरह होता है ? अर्थात् जिन दो पुद्गलोंका स्निग्धत्व अथवा रूतत्वके कारण बंध होता है, उनकी गुणवत्ता जब समान है, उस अवस्थामें किसको परिणम्य और किसको परिणामक कहा जा सकता है ? कल्पना कीजिये, कि एक स्निग्ध परमाणुका दूसरे रूत परमाणुके साथ बन्ध हुआ। इनमेंसे कौन परिणमन करेगा और कौन करेगा ? स्निग्ध परमाणु रूतको अपने रूप परिणाम लेगा अथवा रूत परमाणु स्निग्धको रूत बना लेगा ? इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये ही आगेका सूत्र कहते हैं—

१—एक ही वस्तु दो बार करनेमें कोई विशेषता नहीं है, परन्तु विशेष अर्थ न रहते हुए भी पटपन्त और वृत्तान्त इस तरह कान्ते प्रयोग हो तारसे ही सम्यक् है, इस बातको दिखानेके लिये ही आचार्यने दो प्रकारसे एक बातको कहा है। २—निषेधका निषेध सदावका इच्छा होता है, अतएव यह भी धंधके अधिकारको सूचित करता है। ३—“निद्वयस्ति निद्वेन दुभाधिपण, दुवयस्स दुवयेन दुभाधिपण। निद्वस्त दुवयेन त्वेति वंधो वदन्त्यस्यो निद्वेने सनेका ॥ (प्रज्ञा-भाषा २००) अथवा देखो गोमन्तसार-जीवकान्त भाषा-६१४।

सूत्र—बन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ ॥ ३६ ॥

भाष्यम्—बन्धे सति समगुणस्थ समगुणः पारिणामिको भवति, अधिकगुणो हीनगुणेऽपि ।

अर्थ—बन्ध होनेपर जो समान गुणवाला होता है, वह अपने समान गुणवाले पारिणामिक हुआ करता है, और जो अधिक गुणवाला हुआ करता है, वह अपनेसे हीन गुणवाले पारिणामिक हुआ करता है ।

भाष्यार्थ—कल्याण कीजिये, कि द्वि गुण सिग्धक और द्वि गुण रूक्षका परस्परमें संबद्ध हूँ । यहाँपर क्याचित् सिग्ध अपने स्नेह गुणके द्वारा रूक्ष गुणको आत्मसात् करता है, तो क्याचित् रूक्ष गुण अपने रूक्ष गुणके द्वारा सम गुणवाले सिग्धको आत्मसात् कर सकता है । तथा मैं अधिक गुणवाला होता है, वह अपनेसे हीनको अपनेरूप परणमा लेता है । जैसे कि त्रिगुण सिग्ध अपनेसे हीन—एक गुणसिग्धको अपनेरूप परणमा ले सकता है ।

भाष्यम्—अत्राह—उक्तं भवता द्रव्याणि जीवाश्चेति । तत् किमुदेवत एव द्रव्यम् प्रसिद्धिराहोरियलक्षणतोऽपीति । अत्रोच्यते—लक्षणतोऽपि प्रसिद्धिः तदुच्यते—

अर्थ—प्रश्न—आपने इसी अध्यायके प्रारम्भमें “द्रव्याणि जीवाश्च” इस सूत्र द्वारा धर्म अधर्म आकाश पुद्गल और जीव इन पाँच द्रव्योंका या अस्तित्वयोंका उल्लेख किया है तो यह उल्लेख उद्देशमार्थ ही है, अथवा लक्षणद्वारा भी है । अर्थात् उक्त द्रव्योंकी प्रसिद्धि—स्वरूपका परिज्ञान सामान्यतया नाममात्रके द्वारा ही समझना चाहिये, अथवा इसके द्वितीय असाधारण लक्षण भी है । उत्तर—लक्षणके द्वारा भी इन द्रव्योंकी प्रसिद्धि होती है । यह लक्षण क्या है, जिसके कि द्वारा उनका परिज्ञान हुआ करता है, इस बातसे बतानेके द्वि अंगका सूत्र कहते हैं—

सूत्र—गुणपर्यायवद्द्रव्यम् ॥ ३७ ॥

भाष्यम्—गुणान् लक्षणतो वक्ष्यामः । मायान्तरं संज्ञान्तरं च पर्यायः । तदुक्तं वा विधत्ते तद् द्रव्यम् । गुणपर्याया अस्य सन्त्यस्मिन् वा सन्तीति गुणपर्यायवत् ।

१—सम गुणका बन्ध होता नहीं, फिर न भाष्य ऐसा कथन भाष्यकारने देने दिया । इसी कारण हम देने हुए टीकाकारने किया है कि—“गुणानामे तु सद्विज्ञानं बन्धप्रतिषेधः । इमे तु विपरिणामेन द्वैतं शोच्यते त्रिगुणवत्; सेद्वैतयोव भिन्नजातीयत्वाप्रति सादृत्यम् ।” अर्थात् सत्तातीयमे इत्युक्तमे बन्धका निरोध है, न कि भिन्न जातीयमे । परन्तु बन्धका नियम दो गुण अधिकका है, और यह इदं विपरिणाम संज्ञेमे ही होता है, जैसा कि “निद्रम् निद्रेण कुआहिय” आदि उक्त भाष्यके हुए ही हो रहा है । तदनुसार दो गुण अधिकका ही बंध होता है, चाहे वे बन्धमान दोनों पुत्र, मित्र सिन्ध वत् बन्ध हों, अथवा भिन्न बन्ध हों । अतएव यह उद्घरण किन तरह दिया, या सम गुणकी परिचयका किन तरह बनाई, सो समझने नहीं आती । २—“न अन्यगुणानाम्” इस कथनके अनुसार एक गुणलक्षण ही होना, फिर भी वहाँपर उक्त उल्लेख किया है, जो क्या अज्ञान रहता है, यह नहीं पड़ते । ३—नान्यवत्त्वम् ।

अर्थ—शक्तिविशेषोंका ही नाम गुण हैं । परन्तु इनका लक्षण वाक्यके द्वारा वर्णन आगे चलकर “द्रव्याध्रया निर्गुणा गुणाः” इस सूत्रके व्याख्यानके अवसरपर करेंगे । भावान्तर और संज्ञान्तरको पर्याय कहते हैं । ये दोनों जिसमें रहें, उसको द्रव्य कहते हैं । अथवा गुण और पर्याय जिसके हों या जिसमें हों, उसको गुणपर्यायवत्-द्रव्य समझना चाहिये ।

भावार्थ—द्रव्यका एक लक्षण कहा जा चुका है—“उत्पादव्ययधौव्ययुक्तं सत्” फिर भी दूसरा लक्षण जो यह बताया है, उसका प्रयोजन द्रव्य और उसके धर्मोंका विशेष परिज्ञान कराना है ।

“गुणपर्यायवत्” इसमें मतुप् प्रत्ययको देखकर अथवा ‘गुणपर्याया अस्य सन्त्यस्मिन्वा’ इसमें पष्ठी सप्तमी निर्देशको देखकर यह नहीं समझना चाहिये, कि गुण और पर्यायसे द्रव्य कोई सर्वथा भिन्न चीज है, जिसमें कि ये दोनों वस्तु रहती हैं, जैसे कि घड़े में पानी रहा करता है । क्योंकि अभिज्ञमें भी मतुबादि प्रत्यय या पष्ठी आदि निर्देश हुआ करता है, जैसे कि यह वृक्ष सारवान् है, सोनेकी अंगूठी, इत्यादि ।

गुण और पर्याय ऐसा भेद कथन भी आगममें जो पाया जाता है वह भी व्यवहारनयकी अपेक्षासे है । वास्तवमें देखा जाय, तो पर्याय और गुण एक ही हैं । द्रव्य की परिणतिविशेषको ही गुण अथवा पर्याय कहते हैं । जो परिणति द्रव्यसे युगपदवस्थायी—सहभावी है, उसको गुण और जो उससे अयुगपदवस्थायी—क्रमभावी है, उसको पर्याय कहते हैं । जैसे कि पुद्गलके रूप रस गंध स्पर्श आदि गुण हैं, और हरित पीत आदि तथा मधुर अम्ल आदि पर्याय हैं । पिंड घट कपाल आदि भी उसके पर्याय हैं । क्योंकि वे सहभावी नहीं हैं । एक संज्ञासे दूसरी संज्ञा होनेमें कारण एक अवस्थासे दूसरी अवस्थाका होना है, अतएव संज्ञान्तर और उसका निमित्त कारण भावान्तर दोनों पर्यायके ही स्वरूप हैं ।

इस प्रकार द्रव्यका लक्षण बताया । यहाँ तक उपरिनिर्दिष्ट धर्मादिक पाँच द्रव्योंका अनेक अपेक्षाओंसे वर्णन किया है । इसमें सबके उपकारका वर्णन करते हुए कालद्रव्यके उपकारका भी वर्णन किया है । परन्तु वह काल भी द्रव्य है, ऐसा अभी तक कहा नहीं है । अतएव यह शंका हो सकती है, कि वह पाँच द्रव्योंसे भिन्न कोई छठा द्रव्य है, अथवा पाँचोंमें ही अन्तर्भूत है, या और कोई बात है । अतएव इस शंकाको दूर करनेके लिये ही आगेका सूत्र कहते हैं:—

१—“दो पञ्चवे दुगुणि लभति व एषामो दब्बाओ ।” (आवश्यकनिर्युक्ति गाथा ६४) तथा “तं तद् आनाति जिगे, अपञ्चवे आण्ण नत्थि ।” [आ० नि० गाथा १९४] एवं “दब्बप्पमवा य गुणा, न गुणप्पमवाइ दम्माइ ।” (आव० नि० गाथा १९३)

सूत्र—कालश्चेत्येके ॥ ३८ ॥

भाष्यम्—एके त्वाचार्या व्याचक्षते—कालोऽपि द्रव्यमिति ॥

अर्थ—कोई कोई आचार्य कहते हैं कि—काल भी द्रव्य है।

भाषार्थ—पहले वर्तना आदि उपकार जो बताया है, वह किसी उपकारके विना नहीं हो सकता। इसी प्रकार समय वही वंश आदि जो व्यवहार है, वह किसी उपादान कारणके बिना नहीं हो सकता, तथा पदार्थोंके परिणमनमें वनस्पतिका फल कारण भी होना चाहिये, और आगेमें छह द्रव्योंका उल्लेख भी है। इत्यादि कारणोंसे ही कुछ आचार्योंका कहना है, कि काल भी एक द्रव्य है।

इसका विशेष स्वरूप बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सूत्र—सोऽनन्तसमयः ॥ ३९ ॥

भाष्यम्—स चैव कालोऽनन्तसमयः । तत्रैक एव वर्तमानसमयः । अतीतानन्तरके स्थानान्त्यम् ॥

अर्थ—उपर जिस कालद्रव्यका उल्लेख किया है, वह अनन्त समयरूप है। जिसमें वर्तमान समय तो एक ही है, परन्तु भूत और भविष्यत् समयोंका प्रमाण अनन्त है।

भाषार्थ—अनन्त हैं, समय अर्थात् पर्याय या भेद जिसके उसको अनन्त पर्याय कहते हैं। उपर्युक्त काल द्रव्य, जोकि उपचरित नहीं, किन्तु पारमार्थिक है, अनन्त परम निरुद्ध पर्यायद्रव्य है। इसी लिये उसमें उक्त द्रव्यका लक्षण “गुणपर्यायवत्” यह अच्छी तरह बतित हुआ है। उसमें सत्त्व ज्ञेयत्व द्रव्यत्व कालत्व आदि अनन्त अर्थपर्याय और वचनपर्याय पाये जाते हैं। और भूत भविष्यत् वर्तमान शब्दोंके द्वारा कहे जानेवाले वर्तना आदि परिणामविशेष भी दिये जाते हैं।

अनन्त शब्द संख्यावाची है, और समय शब्द परिणमनको दिखाता है। अतः काल द्रव्य अनन्त परिणामी है, ऐसा समझना चाहिये। किन्तु वर्तमान परिणमन या रूप एक ही कहा जा सकता है, और भूत भविष्यत्के अनन्त कहे जा सकते हैं। भूत सत्त आदि सान्त हैं, और भविष्यत् समय साद्यन्त हैं। यद्यपि अनन्तत्व दोनोंमें समान है, फिर भी अतः बहुत्वकी अपेक्षा दोनोंमें अन्तर है। क्योंकि आगेमें वह इस प्रकार बताया है, कि अमव्योसे अनन्तगुणी सिद्ध राशि है, सिद्धोंने असंख्यतगुणा भूतसमयोंकी राशिका प्रमाण है। भूतसमयोंकी राशिके प्रमाणसे अनन्तगुणी मव्यराशि है, और मव्यराशिसे अनन्तगुणा मव्यराशि समयोंकी राशिका प्रमाण है। यह अनन्तता सन्निकी अपेक्षासे है, और यह वर्तमान नहीं पाई जा सकती, इसलिये वर्तमान समय एक ही है।

१—“कति ॥ भेने ! दक्षत वणत्ता ! जेयना ! छ दत्ता वणत्ता, तं अहं—धम्मविकार, अपन्नविकार, आगामविकार, पुग्गलविकार, जीवविकार, अट्टासन्नए” । इत्यादि ।

भाष्यम्—अत्राह—उक्तं भवता गुणपर्यायवद् द्रव्यमिति । तत्र के गुणा इति ! अत्रोच्यते—

अर्थ—प्रश्न—आपने द्रव्यका लक्षण बताते हुए कहा है, कि निम्नमें गुण और पर्याय पाये जाय, उसको द्रव्य कहते हैं । परन्तु यह नहीं मान्य हुआ, कि गुण किमको कहते हैं । अतएव कहिये कि वे गुण यौनसे हैं !

भाष्यम्—द्रव्यके लक्षणमें आये हुए गुणपर्याय शब्दोंका स्वरूप बतानेकी आवश्यकता है । पर्याय और गुण एक ही हैं, यह बात पहले बता चुके हैं, अतएव गुण शब्दके ग्रहणसे पर्यायका ग्रहण भी हो ही जाता है । इसीलिये पर्यायके विषयमें प्रश्न न करके गुणके विषयमें यहाँपर प्रश्न किया है । अथवा भेद विषयमें गुण और पर्याय भिन्न भी हैं । इस दृष्टिसे उसका भी प्रश्न होना चाहिये । परन्तु उसका स्वरूप भी आगेके सूत्रद्वारा बतावेंगे । क्रमानुसार पहले गुणका स्वरूप बताना चाहिये । इस बातको लक्ष्यमें लेकर ही प्रश्न उपस्थित किया गया है । अब ग्रन्थकार उसका उत्तर देनेके लिये गुणका लक्षण बतानेवाला सूत्र करते हैं—

सूत्र—द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः ॥ ४० ॥

भाष्यम्—द्रव्यमेवासाश्रय इति द्रव्याश्रयाः, निर्वा गुणाः सन्तीति निर्गुणाः ॥

अर्थ—निर्नका आश्रय द्रव्य है—जो द्रव्यमें रहते हैं, और निन्में गुण नहीं रहते, स्वयं निर्गुण हैं, उनको गुण कहते हैं ।

भाष्यम्—यहाँपर आश्रय शब्द आधारको बतानेवाला नहीं है, किंतु परिणामीको बताता है । स्थित्यंशरूप द्रव्य परिणामी है, क्योंकि वह अनेक परिणाम विशेषोंका कारण है । द्रव्य परिणामन करता है, इसलिये गुण और पर्याय परिणाम हैं, तथा द्रव्य परिणामी है । गुण स्वयं निर्गुण हैं । क्योंकि उनमें और गुण नहीं रहते । ज्ञानादिक या रूपादिकमें अन्य कोई भी गुण नहीं रहता ।

भाष्यम्—अत्राह—उक्तं भवता बन्धे समाधिकी पारिणामिकाविति । तत्र कः पारिणाम इति ! अत्रोच्यते—

अर्थ—यह बात आप कह चुके हैं, कि बंध होनेपर समगुण अपने समगुणका परिणामन करा देता है, और अधिक गुणवाला हीन गुणवालेका परिणामन करा देता है । इसमें परिणाम शब्दसे क्या समझना चाहिये ! वे पुद्गल अपनेसे भिन्न परिणाम नामकी किसी वस्तुको उत्पन्न करते हैं ! अथवा स्वयं ही अपने स्वरूपको न छोड़ते हुए किसी विशिष्ट अवस्थाको प्राप्त हो जाते हैं ! इसका उत्तर देनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

१—पहले भाष्यके पाँचवें सूत्र द्वारा ज्ञानादि विशेषोंका वर्णन करते हुए भाष्यकारने कहा था कि “भावतो द्रव्याणि धर्मादीनि समुपन्यायाणि प्राप्तिलक्षणाणि वक्ष्यन्ते ।” इसमें भी प्राप्ति शब्दका अर्थ परिणाम ही है । अतएव इसका स्वरूप भी प्रतिशुद्धता बताना आवश्यक है । सो यह हेतु भी आगेके सूत्रद्वारा सिद्ध होता है ।

सूत्र—तद्भावः परिणामः ॥ ४१ ॥

भाष्यम्—धर्मादीनां द्रव्याणां यथोक्तानां च गुणानां स्वभावः स्वतत्त्वं परिणामः ।
स द्विविधः ।—

अर्थ—धर्म अधर्म आकाश पुद्गल जीव और काल इन पूर्वोक्त द्रव्योंके और उनके गुणोंके, निम्नलिखित कि लक्षण ऊपर बता चुके हैं, स्वभाव—स्वतत्त्वके परिणाम कहते हैं ।

भावार्थ—तत् शब्दसे छहों द्रव्य और उनके गुणोंको समझना चाहिये । तत्पक्ष शब्दका अर्थ मयन—भूति—उत्पत्ति—आत्मप्राप्त या अवस्थान्तरको प्राप्त करना है । इसके परिणाम कहते हैं । यह परिणाम द्रव्यसे या गुणसे सर्वथा भिन्न कोई वस्तु नहीं है, किन्तु उसीका स्वभाव है, अथवा स्व—निज तत्त्व ही है । क्योंकि द्रव्य ही अपने स्वरूपको न छोड़ता हुआ विशेष अवस्थाको धारण किया करता है । जैसा कि लोकमें प्रत्यक्ष देखनेमें भी आता है ।

यह परिणाम दो प्रकारका है—इसके दो भेद हैं । इन दो भेदोंको बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैंः—

सूत्र—अनादिरादिमांश्च ॥ ४२ ॥

भाष्यम्—तत्राणाविरूपिषु धर्माधर्माकाशाजीवेष्विति ॥

अर्थ—धर्म अधर्म आकाश और जीव इन अरूपी द्रव्योंका परिणाम अनादि है ।

अर्थ—मूर्त पदार्थोंका परिणाम अनादि है, या आदिमान्, इस मानके बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सूत्र—रूपिष्वदिमान् ॥ ४३ ॥

भाष्यम्—रूपिषु तु द्रव्येषु आदिमान् परिणामोऽनेकविधः स्पर्शपरिणामादिरिति ।

अर्थ—निम्नमें रूप रस गन्ध स्पर्श पाया प्रायः, उसको रूपी कहते हैं । अर्थात् द्रव्योंमें आदिमान् परिणाम पाया जाता है, और वह अनेक प्रकारका है । अनेक भेद स्पर्शपरिणामादिरादि अनेका समझने चाहिये । स्पर्शके आठ भेद हैं, रस चार प्रकारका है, गन्ध साठ प्रकारका है, और स्पर्शके चार प्रकार हैं, सो पढ़ते मिना चुके हैं । इन भेदोंकी ओरका मतभेद मान्यरी ओरका यह आदिमान् परिणाम अनेक प्रकारका है ।

भावार्थ—मन्यमें केवल विनाश पर्यन्त विशेषताको रखनेवाला और स्वभावके मयन—भूति—उत्पत्ति—आत्मप्राप्त या अवस्थान्तरको धारण किया करता है । जैसा कि लोकमें प्रत्यक्ष देखनेमें भी आता है ।

१—सूत्रों की वृत्ति यह है, इनमें बाल्य भी महत्त्व है । अर्थात् बाल्य की मर्यादा होती है । तब बाल्य के द्रव्योंमें आदिमान् परिणाम ही हो गया निम्न नहीं है । वह वस्तु अनेक द्रव्यों में महत्त्व है । तब बाल्य के द्रव्योंमें आदिमान् परिणाम ही होता है ।

उसकी विशेषता दिखाने लिये ही उल्लेख किया है । वह दिखाता है, कि पुद्गलमें सत्त्व द्रव्यत्व मूर्तत्व आदि अनादि परिणाम भी पाये जाते हैं । यदि कोई यह शंका करे, कि जब रूपी द्रव्योंमें अनादि परिणाम भी रहता है, तो अरूपी द्रव्योंमें आदिमान् परिणाम भी क्यों नहीं पाया जा सकता ! तो वह ठीक नहीं हैं, क्योंकि ऐसा भी माना ही है । जैसे जीवमें योग और उपयोगरूप आदिमान् परिणाम होता है, उसी प्रकार अन्य धर्मादिक द्रव्योंमें भी उसके रहनेको कौन रोक सकता है ।

उपर परिणामके दो भेद गिनाये हैं—अनादि और आदिमन् । उनमेंसे केवल अमूर्त द्रव्यका उद्देश करके उनमें आदिमान् परिणामको भी दिखानेके अभिप्रायसे आगे सूत्र कहते हैं ।—

सूत्र—योगोपयोगौ जीवेपु ॥ ४४ ॥

भाष्यम्—जीवेष्वरूपिष्वपि सत्सु योगोपयोगौ परिणामावादिमन्तो भवतः । स च पंचदशभेदः । स च द्वादशविधः । तत्रोपयोगः पूर्वोक्तः । योगस्तु परस्ताद् वक्ष्यते ॥

इति धीतत्त्वार्थसंग्रहे अहमव्यवचने पञ्चमोऽध्यायः ॥

अर्थ—जीव यद्यपि अरूपी हैं, तो भी उनमें योग और उपयोग रूप आदिमान् परिणाम हुआ करते हैं । योगके पंद्रह भेद हैं, और उपयोग बारह प्रकारका है । इनमेंसे उपयोगका स्वरूप पहले बताया जा चुका है, और योगका वर्णन आगे चन्द्र करेगे ।

भावार्थ—योग दो प्रकारका है—भावयोग और द्रव्ययोग । आत्माकी शक्ति विशेषको भावयोग कहते हैं, और मन वचन कायके निमित्तसे आत्मके प्रदेशोक्त जो परितन्दन होता है, उसको द्रव्ययोग कहते हैं । प्रकृतमें योग शब्दसे द्रव्ययोगको ही समझना चाहिये । इसके पन्द्रह भेद हैं, यथा—औदारिककाययोग, औदारिकमिथ्रकाययोग, वैजिपिककाययोग, वैजिपिकमिथ्रकाययोग, आहारककाययोग, आहारकमिथ्रकाययोग, और परमणुकाययोग, इस प्रकार सात काययोग और चार वचनयोग—सत्य असत्य उभय और अनुमय, तथा चार मनोयोग—मन्य असत्य उभय और अनुमय । उपयोग बारह प्रकारका है । यथा—पंच मन्त्रज्ञान—मति धृत अवि मनःपर्य और केवल, तीन निष्पाज्ञान—कुमनि कुमन और विमन । तथा चार प्रकारका दर्शन, यथा—बलुदर्शन, अवलुदर्शन, अविदर्शन, और केवलदर्शन । इस प्रकार ये योग और उपयोग दोनों ही प्रकारके परिणाम आदिमान् हैं । फिर भी अमूर्त जीवमें पाये जाते हैं । क्योंकि आत्माका हम तरहका परिणाम करनेका स्वभाव है । भाष्यकारने कति शब्दका प्रयोग करके मनःतत्त्वाका बोध कराया है । अर्थात्—जिस प्रकार अमूर्त आदिमान् परिणाम होता है, उसी प्रकार जीवमें भी ऐसा है ।

इस प्रकार तत्त्वार्थाधिगमसूत्रका पंचम अध्याय समाप्त हुआ ॥

१—युग्मके सूत्रकारके मतमें ही यह रूप प्रकृत है मन्त्र है । २—अन्वय ३ सूत्र ८, ९ ।
३—तत्त्वार्थके प्रथमः । ४—युग्मके सूत्रकारके मतमें ही यह रूप प्रकृत है । ५—तत्त्वार्थके प्रथमः । ६—युग्मके सूत्रकारके मतमें ही यह रूप प्रकृत है ।

इस ग्रन्थके प्रारम्भमें ही मोक्षमार्ग—रत्नत्रयके विनियुक्त सत्त तत्त्व मिलेये। उनमेंसे क्रमानुसार तीसरे आक्षतत्वका इस अध्यायमें वर्णन करेंगे। इसीके लिये माध्यम प्रथम सूत्रकी उत्पत्तिक कारण प्रकट करते हैं:—

माध्यम—अप्राह—उक्ता जीवाजीवाः । अध्यास्तत्र क इत्यास्तत्रासिद्धचर्पभिर् प्रकाशने-

अर्थ—प्रश्न—जीव और अजीवका वर्णन तो हुआ। अब यह कहिये, कि क्या किसीको कहते हैं? इसके उत्तरमें आक्षतत्वकी सिद्धिके लिये ही इस प्रकार प्रारम्भ करते हैं।

भावार्थ—पहले अध्यायमें जीवादिक सात तत्त्व जो बताये थे, जिनके कि सम्बन्धों हैं ॥॥ ग्रन्थका नाम तत्त्वार्थाधिगम रक्ता गया है, उनमेंसे पहले जीवतत्त्वका वर्णन आदिके का अध्यायोंमें किया गया है, और दूसरे अजीवतत्त्वका व्याख्यान चौथवें अध्यायमें हो चुका है। अब दोनोंके अनन्तर क्रमानुसार आक्षतत्वका निरूपण करना आवश्यक है। जीवका कर्त्तव्य साम जो बंध होता है, उसके कारणको आक्षत कहते हैं। उसका स्वरूप क्या है? इसका वर्णन बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:—

सूत्र—कायवाङ्मनःकर्म योगः ॥ १ ॥

माध्यम—कायिकं कर्म वाचिकं कर्म मानसं कर्म इत्येष त्रिविधो योगो भवति । स एकशो द्विविधः ।—शुभश्चाशुभश्च । तत्राशुभो हिंसास्तेयाव्रथादीनि कायिक, साध्यादृतपुरुषपिष्टनाडीनि वाचिकः, अभिध्याम्यापावेभ्यांस्वयादीनि मानसः । अतो विपरीतः शुभ इति ॥

अर्थ—शरीर वचन और मनके द्वारा जो कर्म—क्रिया होती है, उसको योग कहते हैं। अब यह योग तीन प्रकारका हो जाता है—कायिक कियारूप, वाचिक कियारूप, और मानस कियारूप। इनमें भी प्रत्येकके दो दो भेद हैं—एक शुभ दूसरा अशुभ। हिंसामें प्रवृत्ति करना अथवा हिंसामय प्रवृत्ति करना, चोरी करना, कुशील (बैधुन) सेवन करना आदि अशुभ कायिक कर्म—अशुभ योग हैं। पापमय या पापोत्पादक वचन बोलना, मिथ्या भाषण करना, मर्मभेद आदि कठोर वचन बोलना, किसीकी धुगली बुराई आदि करना, इत्यादि अशुभ वाचिक कर्म—अशुभ वचनयोग हैं। दुष्टान या खोटा चिन्तन, किसीके मरने मारनेका विचार, किसीको छत्र आदि होता हुआ देखकर मनमें उससे डाह करना—जलना, किसीके महान् और उत्तम गुणों

१—हिंसा छट चोरी कुशील आदिक लक्षण भाषे चलकर बतावेगे। २—हिंसा कर, अपद्रवको मार डाले चोरी कियाकर, इत्यादि पापमें प्रेरित करनेवाले सभी वचन सावय कहें जाते हैं।

भी दोष प्रकट करनेका विचार करना, इत्यादि अशुभ मानमकर्म—अशुभ मनोयोग हैं। इनसे विपरीत जो किया होती है, वह सब शुभ कही जाती है। जैसे कि पंचपरमेष्ठियों को नमस्कार करना, उनकी स्तुति करना और उनके निरूपित तत्त्वोंका चिन्तन करना आदि।

यहाँपर आख्यतत्त्वका व्याख्यान करनेके लिये इस प्रकरणका प्रारम्भ किया है, परन्तु उसको न बताकर योगका स्वरूप कहा है, अतएव आख्य किसको समझना यह बतानेके लिये आगेका सूत्र करते हैं:—

सूत्र—स आख्यः ॥ २ ॥

भाष्यम्—स एष त्रिविधोऽपि आख्यसंज्ञो भवति । शुभाशुभयोः कर्मणोराख्यव्याख्या-
दाख्यः सरःसलिलायादिनिर्वाहिलोतोवद् ॥

अर्थ—पूर्वसूत्रमें जिसका वर्णन किया गया है, वह तीनों ही प्रकारका योग आख्य नामसे कहा जाता है। क्योंकि शुभ और अशुभ कर्मोंके आनेसे आख्य हुआ करता है। जैसे कि तालाबका जल जिनके द्वारा बाहरको निकलकर जाता है, या बाहरसे उसमें आता है उस छिद्र या नालके समान ही आख्यको समझना चाहिये।

भावार्थ—कर्मोंके आनेके द्वारको अथवा बंधके कारणको आख्य कहते हैं। उपर्युक्त तीन प्रकारके योगों द्वारा ही कर्म आते और बंधको प्राप्त हुआ करते हैं, अतएव उन्हींको आख्य कहते हैं। यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि पहले सूत्रके द्वारा तो योगका स्वरूप बताया और फिर इस दूसरे सूत्रके द्वारा उसी योगको आख्य कहा, ऐसा करनेका क्या कारण है? ऐसा न कर यदि दोनोंकी जगह एक ही सूत्र किया जाता, तो क्या हानि थी? परन्तु यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि सभी योग आख्य नहीं कहे जाते। कायादि वर्गणाके आत्मनसे जो योग होता है, उसीको आख्य कहते हैं। अन्यथा केवली भगवान्के समुद्घातको भी आख्य कहना पड़ेगा। इसके सिवाय सैद्धान्तिक उपदेशके अपायका भी प्रसङ्ग आसक्तता है, तथा अनेक जीवोंको उसके अर्थ समझनेमें सन्देह भी हो सकता है। इत्यादि कारणोंको लक्ष्यमें लेकर अर्थकी स्पष्ट प्रतिपत्ति करानेके लिये दो सूत्र करना ही उचित है।

ऊपर योगके दो भेद बताये हैं—शुभ और अशुभ। इसमेंसे पहले शुभयोगका स्वरूप बताते हैं।

सूत्र—शुभः पुण्यस्य ॥ ३ ॥

भाष्यम्—शुभो योगः पुण्यस्याख्यो भवति ॥

अर्थ—शुभयोग पुण्यका अख्य है।

भावार्थ—ज्ञानावरणादिक आठ कर्मोंमें दो भेद हैं—पुण्य और पाप। जिन कर्मोंका फल जीवको अभीष्ट हो, उनके पुण्य और जिनका फल अनिष्ट हो, उनको पाप कहते हैं। अत-

एव उन कर्मोंका कारण—आश्रय भी दो प्रकारका है, और वह अपने अपने कार्यका कारण बन करता है। हिंसा आदि पापोंसे रहित प्रवृत्ति, सत्यवचन और शुभमनोयोगसे पुण्य कर्मोंका होता है। सातावेदनीय, नरकके सिवाय ३ आयु, उच्चगोत्र और शुभ नामकर्म—मनुष्यके देवगति पंचेन्द्रिय जाति आदि ३७, इस तरह कुछ मिलकर ४२ पुण्य प्रवृत्तियाँ हैं। शेष संपूर्ण कर्म पाप हैं, जैसा कि आगे चलकर बतावेंगे।

कमानुसार दूसरे अशुभयोगका स्वरूप बताते हैं—

सूत्र—अशुभः पापस्य ॥ ४ ॥

भाष्यम्—तत्र सत्त्वेत्यादि पुण्यं वक्ष्यते । शेषं पापमिति ॥

अर्थ—अशुभ योग पापका आश्रय है। ऊपर जो तीन प्रकारके हिंसा प्रवृत्ति प्रभृति अशुभ काययोग आदि गिनाये हैं, उनसे पाप कर्मका आश्रय होता है। इस विषयमें यह बात समझ लेनी चाहिये, कि आगे चलकर अध्याय ८ सूत्र १६ के द्वारा सातावेदनीयादि पुण्य कर्मोंको गिनानेमें उनसे जो बाकी बचें, वे सब ज्ञानावरणादि पाप हैं।

योगके शुभ और अशुभ ये दो भेद स्वरूपभेदकी अपेक्षासे हैं। किन्तु स्वाभिभेदकी अपेक्षासे भी उसके भेद होते हैं। उन्हींको बतानेके लिये आगेका सूत्र कहने हैं—

सूत्र—सकपायाकपाययोः साम्प्रदायिकेर्यापथयोः ॥ ५ ॥

भाष्यम्—स पथ त्रिविधोऽपि योगः सकपायाकपाययोः साम्प्रदायिकेर्यापथयोरुक्तो भवति यथाकर्मस्य यथासम्भवं च । सकपायस्य योगः साम्प्रदायिकस्य अकपायस्येर्प्यापथयोरुक्तोऽसमयश्चिन्ते ॥

अर्थ—पूर्वोक्त तीनों ही प्रकारका योग सकपाय और अकपाय दो प्रकारके में बँटा हुआ करता है, वह यथाक्रमसे तथा यथासंभव सकपाय जीवके साम्प्रदायिककर्मका अन्त कहा जाता है, और अकपाय जीवके ईर्ष्यापथकर्मका आश्रय कहा जाता है। इनमेंसे सकपाय जीवका योग जो साम्प्रदायिककर्मका आश्रय होता है, उसकी स्थिति अनियत है। परन्तु अकपाय जीवके जो ईर्ष्यापथकर्मका आश्रय होता है, उसकी स्थिति एक समयकी ही होती है।

मार्थ—युगपत् कर्मोंका चार प्रकारका बंध हुआ करता है—प्रवृत्ति स्थिति अनुष्ठा और प्रदेह। इनमेंसे प्रवृत्तिबंध और प्रदेहबंधका कारण योग है, और स्थितिवंध तथा अनुष्ठाबंधका कारण कर्मोंका है। जो सकपाय जीव हैं, उनका योग भी कथावपुष्ट ही रह करता है, अतएव उसके द्वारा जो कर्म आते हैं, उनकी स्थिति एक समयमें बहुत होती

१—“सर्वत्र च समूहः संवत्स्रः । संवत्स्रः । जीवस्य कर्मभिः शेषात्कर्तव्यं सांप्रदायिकम् ॥ (लघु-श्लोकादिभिः) २—इत्यत्र स्वयं आगे चलकर आठवें अध्यायमें कथाया आश्रयः । ३—“कथायाः स्थितिः प्रवृत्ति-अनुष्ठायां बंधावयोः हेतुः” (अध्यायप्रारम्भः) ।

पड़ा करती है। कर्मोंकी जगह और उत्कृष्ट जो स्थिति बताई है, उसमेंसे जिसके नितनी संपन्न हो, उतनी ही स्थिति कषायाध्यवसायस्थानके अनुसार पड़ जाती है। जैसे कि आर्द्र कर्म आदि किसी भी गीली वस्तुपर पड़ी हुई धूलि उसमें चिपक जाती है। किन्तु जो अकषाय जीव हैं, उनका योग भी कषाय रहित हुआ करता है, अतएव वह स्थितिविषयका कारण नहीं हुआ करता। उसके द्वारा जो कर्म आते हैं, उनमें एक समयसे अधिक स्थिति नहीं पड़ती। जैसे कि किसी शुष्क दीवालपर पत्थर आदि फेंका जाय, तो वह उससे चिपकता नहीं, किन्तु उसी समय गिर पड़ता है। इस प्रकार जो जीव कषायरहित होते हैं, उनके योगके निमित्तसे कर्म आते अवश्य हैं। परन्तु उनमें स्थिति नहीं पड़ती। वे आत्म-लामको प्राप्त करके ही निर्माण हो जाते हैं। इस स्वामिभेदके कारण फलमें भी भेद करनेवाले आत्त्वोंके नाम भी क्रमसे भिन्न भिन्न हैं। सकषाय जीवके आत्त्वको साम्प्रायिकआत्मत्व और अकषायजीवके आत्त्वको ईश्वर्याप्यआत्त्व कहते हैं।

उक्त दो भेदोंमेंसे पहले साम्प्रायिकआत्मत्वके भेद गिनाते हैं—

सूत्र—अव्रतकषायेन्द्रियक्रियाः पञ्चचतुः पञ्चपञ्चविंशतिसंख्याः पूर्वस्य भेदाः ॥ ६ ॥

भाष्यम्—पूर्वस्येति सूत्रक्रमशामाण्यात्साम्प्रायिकस्याह। साम्प्रायिकस्यात्मत्वभेदाः पञ्च चत्वारः पञ्च पञ्चविंशतिरिति भवन्ति। पञ्च हिंसावृत्तस्तेत्याव्रतपरिग्रहाः। “प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा,” इत्येवमादयो वक्ष्यन्ते। चत्वारः क्रोधमानमायालोभाः अनन्तानुबन्ध्यादयो वक्ष्यन्ते। पञ्च प्रमत्तस्येन्द्रियाणि। पञ्चविंशतिः क्रिया। तत्रैव क्रियाप्रत्यया यथासहस्रं प्रत्येतद्व्याः। तद्यथा—सम्यक्त्वमिथ्यात्वप्रयोगसमादानिर्वाप्याः, कायाधिकरण-प्रदोपरितापनप्राणातिपाताः, दर्शनस्पर्शनप्रत्ययसमन्तानुपातानाभोगाः, स्वहस्तनिर्गणविदारणानयनानवकाङ्क्षा, आरम्भपरिग्रहसायामिथ्यादर्शनाप्रत्यारव्यानक्रिया इति ॥

अर्थ—सूत्रमें जिस क्रमसे पाठ पाया जाता है, उसके अनुसार पहला—साम्प्रायिक-आत्मत्व है। उसके उत्तरभेद १९ हैं। यथा—पाँच अव्रत, चार कषाय, पाँच इन्द्रियाँ और पचास क्रिया। हिंसा मूठ चोरी कुशील और परिग्रह ये पाँच अव्रत हैं। इनमेंसे हिंसाका लक्षण इस प्रकार है—“प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा”। अर्थात् प्रमादके योगसे जो प्राणोंका व्यपरोपण—विराघन होता है, उसको हिंसा कहते हैं। इसका स्वरूप आगे चलकर लिखेंगे। इसके साथ ही मूठ, चोरी आदिक भी लक्षण उसी प्रकरणमें लिखा जायगा। कषाय चार प्रकारकी है—क्रोध मान माया और लोभ। इनके भी अनन्तानुबन्धी आदि जो उत्तरभेद हैं, उनका स्वरूप आगे चलकर बतावेंगे। इन्द्रियाँ पाँच हैं—स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और

१—कर्म मिमाहगादीनानाद्रवमणि रेणुश्च। कषायमिच्छते जीवे स्थितिमानुवदुष्यते। २ ईश्वर्यो योगगतिः सैव यथा मस्य तदुच्यते। कर्मव्यापममस्यास्तु शब्दइत्येऽन्यथाचिरम् ॥

श्रोत्र । परन्तु प्रकृतमें इन्द्रिय शब्दसे प्रमादयुक्त जीवकी ही इन्द्रियोंको समझना चाहिये। यथा—सम्यग्त्वक्रिया, मिथ्यात्वक्रिया, प्रयोगक्रिया, समादानक्रिया, और ईर्ष्यापणक्रिया ये पाँच, तथा कषयक्रिया, अधिकरणक्रिया, प्रादोषिकीक्रिया, परितापनक्रिया, और प्राणानिपातक्रिया ये पाँच, दर्शनक्रिया, स्पर्शनक्रिया, प्रत्ययक्रिया, समतानुपातक्रिया, और अनाभोगक्रिया ये पाँच, स्वहस्तक्रिया, निसर्गक्रिया, विदारणक्रिया, आनयनक्रिया, और अनवकाङ्क्षाक्रिया ये पाँच, और आरम्भक्रिया, परिग्रहक्रिया, मायाक्रिया, मिथ्यादर्शनक्रिया, तथा अप्रत्यारव्यानक्रिया ये पाँच, इस तरह पाँच पंचकोंकी मिलाकर कुल पचास क्रिया होती हैं । जोकि साम्प्रतिकस्मिन् बन्धमें कारण हैं ।

भाषार्थ—देव गुरु शास्त्रकी पूजा स्तुति आदि ऐसे कार्य करना, जोकि सम्पत्तय उत्पत्ति वृद्धि आदिमें कारण हैं, उनको सम्यक्त्वक्रिया कहते हैं । इसके विपरीत कुदेव कुगुरु कुशास्त्रकी पूजा स्तुति प्रतिष्ठा आदि करना मिथ्यात्वक्रिया है । किसी भी अच्छे या बुरे काममें सिद्ध करनेके लिये शरीरादिके द्वारा दूसरेको गमन आदि करनेमें प्रवृत्त करना इसको प्रयोगक्रिया कहते हैं । संयमीकी असंयमकी तरफ चारित्र्यका घात करनेवाली अभिमुसता हो जानेकी समादानक्रिया कहते हैं । ईर्ष्यापणकर्मको प्राप्त करनेके लिये जो सन्निमित्तक क्रिया की जाती है, उसको ईर्ष्यापणक्रिया कहते हैं । दोषयुक्त पुरुषके उद्यमको कषयिकीक्रिया कहते हैं । हिंसाके उपकरणोंको देना अधिकरणक्रिया है । क्रोधके आवेशमें आना प्रादोषिकीक्रिया है । दुःखोंके उत्पन्न करनेमें प्रवृत्त होना परितापनक्रिया है । आयु इन्द्रिय आदि प्राणोंके विपुल करनेको प्राणानिपातक्रिया कहते हैं । प्रमादी पुरुषका रागके बशीभूत होकर रमणीयपदार्थ देखनेका जो भाव होता है, उसको दर्शनक्रिया कहते हैं । इसी प्रकार स्पर्श योग्य वस्तुके स्पर्श करनेकी अभिलाषा होना स्पर्शनक्रिया है । प्राणिघातके अपूर्व उपकरण या अधिकरणकी प्रवृत्ति करना प्रत्ययक्रिया है । जहाँपर छी पुरुष या पशु आदि बैठते हैं, उन जगह मलोत्सर्ग करनेको समतानुपातक्रिया कहते हैं । बिना देखी शोषी भूमिपर शरीरादिके रखनेको अनाभोगक्रिया कहते हैं । जो क्रिया दूसरेके द्वारा की जानी चाहिये, उसको स्वयं अपने हाथसे करना स्वहस्तक्रिया है । पाप-प्रवृत्तिमें दूसरोंको उत्साहित करने अथवा आलस्यके बश प्रशस्त कर्म न करनेको निसर्गक्रिया कहते हैं । किसीके किये गये सावचकर्मको प्रकाशित कर देना विदारणक्रिया है । आवश्यक आदिके विषयमें अर्हत्तदेवकी जैसी आज्ञा है, उसका अन्यथा निरूपण करनेको आनयनक्रिया कहते हैं । मूर्खता या आलस्यके बश आगमोक्त विधिमें अनाश करनेको अनाकाङ्क्षाक्रिया कहते हैं । छेदन भेदन आदि क्रिया करनेमें चित्तके आसक्त होनेको अपवा दूसरा कोई उस क्रियाको करे, तो हर्ष माननेको आरम्भक्रिया कहते हैं । चेतन अचेतन परिग्रहके न छूटनेके लिये प्रयत्न करनेको परिग्रहक्रिया कहते हैं । ज्ञान दर्शन

आदिमें बंधना (जगाई) करनेको मायाक्रिया कहते हैं । मिथ्यादर्शन क्रियाके करनेमें प्रवृत्त जीवको प्रशंसा आदिके द्वारा दृढ़ करनेको मिथ्यादर्शनक्रिया कहते हैं । संयमका घात करनेवाले कर्म-चारित्र्यमोहके उदयसे खोटी क्रियाओंके न छोड़नेको अप्रत्यास्थानक्रिया कहते हैं ।

ये जो साम्प्रायिकआखवके भेद गिनाये हैं, उनमें कोई शुभ हैं और कोई अशुभ । शुभसे पुण्यका और अशुभसे पापका बंध होता है, यह बात पहले कहे अनुसार अच्छी तरह घटित कर लेनी चाहिये । यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि कर्म मूलमें आठ हैं, उनके उत्तर-भेद १४८ हैं । तथा विशेष दृष्टिसे उनके असंख्यात भेद भी बतलये हैं । परन्तु यहाँपर साम्प्रायिकआखवके १९ भेद ही गिनाये हैं । सो इनका कार्यकारण सम्बन्ध किस तरह बनता है ! साम्प्रायिकआखवका एक एक भेद अनेक अनेक कर्मोंके बन्धके लिये कारण है ! अथवा इनके भी किन्हीं कारणोंसे अनेक उत्तरभेद होते हैं ! इस शंकाको दूर करनेके लिये साम्प्रायिकआखवके भेदोंमें भी जिन जिन कारणोंसे विशेषता आती है, उनको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:—

सूत्र—तीव्रमंदज्ञाताज्ञातभाववीर्याधिकरणविशेषेभ्यस्तद्विशेषः ॥७॥

भाष्यम्—साम्प्रायिकाखवाणामेवामेकोनचत्वारिंशत्साम्प्रायिकाणां तीव्रभावात् मन्दभावाज्ज्ञातभावादज्ञातभावाद्वीर्याधिकरणविशेषाच्च विशेषो भवति । लघुलघु तरोलघुतमस्तीव्रस्तीव्रतरस्तीव्रतम इति । तद्विशेषाच्च बन्धविशेषो भवति ॥

अर्थ—साम्प्रायिकबन्धमें जो कारण हैं, ऐसे उपर्युक्त इन उन्तालीस साम्प्रायिक-आखवोंके भी तीव्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव और वीर्य तथा अधिकरणकी विशेष-तासे विशेष भेद हुआ करते हैं, अतएव वह कहीं लघु कहीं लघुतर कहीं लघुतम तथा कहीं इसके विपरीत तीव्र तीव्रतर तीव्रतम हुआ करता है, और इसीकी विशेषतासे बन्धनमें भी विशेषता होती है ।

भावार्थ—सकषाय जीवोंके अन्न आदि स्वरूप जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति अथवा योगप्रवृत्ति हुआ करती है, वह सब जीवोंके एकसी नहीं हुआ करती । उसमें परस्पर अनेक-प्रकारसे तारतम्य है । इस तारतम्यके कारण तीव्रादिक भाव और वीर्य तथा अधिकरण हैं । क्रेशादि कषायोंके उद्रेकरूप परिणामोंको तीव्रभाव और इससे विपरीत होनेवाले भावोंको मन्दभाव कहते हैं । जाननेको अथवा जानकर प्रवृत्ति करनेको ज्ञातभाव और इसके विपरीत अज्ञान को अथवा मद या प्रमादके वशीभूत होकर बिना सोचे समझे किसी कामके कर डालने को अज्ञातभाव कहते हैं । वस्तुकी सामर्थ्यको वीर्य तथा प्रयोजनके आश्रयभूत पदार्थको

१.—“द्वन्द्वो द्वन्द्वान्ते च भूद्वान्ते पदं प्रत्येकं परितमान्यते” ऐसा नियम है । तदनुसार तीव्रादि चारोंके साथ भाव शब्दको जोड़केना चाहिये ।

श्रेष्ठ । परन्तु प्रकृतमें इन्द्रिय शब्दसे प्रमादयुक्त जीवकी ही इन्द्रियोंको समझना चाहिये । यथा—सम्यक्त्वक्रिया, मिथ्यात्वक्रिया, प्रयोगक्रिया, समाधानक्रिया, और ईर्ष्यापक्रिया ये पंच, तथा कथक्रिया, आधिकरणक्रिया, प्रादोषिकीक्रिया, परितापनक्रिया, और प्राणोपनिषत्क्रिया ये पंच, दर्शनक्रिया, स्पर्शनक्रिया, प्रत्ययक्रिया, समंतानुशातक्रिया, और अनामोपक्रिया ये पंच, सहस्तक्रिया, निस्सर्गक्रिया, विदारणक्रिया, आनयनक्रिया, और अनन्तकृद्वाक्रिया ये पंच, और आरम्भक्रिया, परिग्रहक्रिया, भाषाक्रिया, मिथ्यादर्शनक्रिया, तथा अप्रत्यारब्धानक्रिया ये पंच, इस तरह पाँच पंचकोकी मिलाकर कुल पचीस क्रिया होती हैं । जोकि साम्प्रदायिकों के बन्धने कारण हैं ।

भारार्थ—देश गुण शास्त्रकी पूजा स्तुति आदि ऐसे कार्य करना, जोकि सम्मानके उत्पत्ति भूदि आदिमें कारण हैं, उनको सम्यक्त्वक्रिया कहते हैं । इससे विपरीत कुछे गुण कुशाग्रही पूजा स्तुति प्रतिष्ठा आदि करना मिथ्यात्वक्रिया है । किसी भी अच्छे या बुरे कामके भिन्न करनेके लिये शरीरादिके द्वारा दूसरेको समझ आदि करनेमें प्रवृत्त करना इसको प्रयोगक्रिया कहते हैं । संयमीकी असंयमकी तरह चारित्र्यका घात करनेवाली अभिमुखता हो जानेसे समाधानक्रिया कहते हैं । ईर्ष्यापक्रियासे प्राप्त करनेके लिये जो तन्निमित्तक क्रिया की जाती है, उसको ईर्ष्यापक्रिया कहते हैं । दोषयुक्त पुरुषके उद्यमको कायिकीक्रिया कहते हैं । शिवाके उपहरणोंको देना अधिकरणक्रिया है । कोषके आवेशमें आना प्रादोषिकीक्रिया है । दुष्टोंके उत्पन्न करनेमें प्रवृत्त होना परितापनक्रिया है । आयु इन्द्रिय आदि प्राणोंके निरुपकरणसे प्राणोपनिषत्क्रिया कहते हैं । प्रमादी पुरुषका रागके बशीकृत होकर समीपवासी देवनेश को भाव होना है, उसको दर्शनक्रिया कहते हैं । इसी प्रकार शरीर योग्य कामों को करनेकी अभिप्राया होना स्पर्शनक्रिया है । प्राणिपक्षके अर्थ उपहरण या अति वाग्यदि प्रवृत्ति करना प्रत्ययक्रिया है । जहाँपर स्त्री पुरुष या पशु आदि बैठते हैं, उस जगह कोषर्मा करनेसे समंतानुशातक्रिया कहते हैं । निना देवी शोभी भूमिपर शरीरादिके स्पर्शसे अनामोपक्रिया कहते हैं । जो क्रिया दूसरेके हाथ की जानी चाहिये, उसको स्वयं अपने हाथमें हाव प्रवृत्तक्रिया है । पाप-प्रवृत्तिमें दूसरोंको उत्साहित करने अथवा आत्मिकके वश प्रवृत्त करनेसे निस्सर्गक्रिया कहते हैं । निर्मलके क्रिये गये साधककर्मको प्रकृतिगत कर देना विदारणक्रिया है । अत्यवकाश आदिके निषेधमें अर्हतदेवकी नेमी आकाश है, उसका अन्वेषा विस्तार करनेसे आनयनक्रिया कहते हैं । मूर्खता या आत्मिकके वश आगमोक्त विधिसे प्रवृत्त करनेसे अनन्तकृद्वाक्रिया कहते हैं । छेदन भेदन आदि क्रिया करनेमें निरन्तर प्रवृत्त होनेसे अनामोपक्रिया कहते हैं । कोई उपक्रियाको कर, जो हर्ष माननेसे आरम्भक्रिया कहते हैं । चेतन प्रवृत्त बहिर्ग्रह न शून्यके लिये प्रयत्न करनेको परिग्रहक्रिया कहते हैं ।

आदिमें वंचना (उगारि) करनेको मायाक्रिया कहते हैं । मिथ्यादर्शन क्रियाके करनेमें प्रवृत्त जीवको प्रशंसा आदिके द्वारा दृढ़ करनेको मिथ्यादर्शनक्रिया कहते हैं । संयमका घात करनेवाले कर्म-चारित्र्यमोहके उदयसे खोटी क्रियाओंके न छोड़नेको अप्रत्याख्यानक्रिया कहते हैं ।

ये जो साम्प्रत्यिकआत्मवके भेद गिनाये हैं, उनमें कोई शुभ हैं और कोई अशुभ । शुभसे पुण्यका और अशुभसे पापका बंध होता है, यह बात पहले कहे अनुसार अच्छी तरह धटित कर लेनी चाहिये । यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि कर्म मूलमें आठ हैं, उनके उत्तर-भेद १४८ हैं । तथा विशेष दृष्टिसे उनके असंख्यात भेद भी बताये हैं । परन्तु यहाँपर साम्प्रत्यिकआत्मवके १९ भेद ही गिनाये हैं । सो इनका कार्यकारण सम्बन्ध किस तरह बनता है ? साम्प्रत्यिकआत्मवका एक एक भेद अनेक अनेक कर्मोंके बन्धके लिये कारण है ! अथवा इनके भी किन्हीं कारणोंसे अनेक उत्तरभेद होते हैं ! इस शंकाको दूर करनेके लिये साम्प्रत्यिकआत्मवके भेदोंमें भी जिन जिन कारणोंसे विशेषता आती है, उनको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:—

सूत्र—तीव्रमंदज्ञातज्ञातभाववीर्याधिकरणविशेषेभ्यस्तद्विशेषः ॥७॥

भाष्यम्—साम्प्रत्यिकात्मवानामेवामेकोनवत्वारिंशत्साम्प्रत्यिकाणां तीव्रभावाद् मन्दभावाद्ज्ञातभावाद्ज्ञातभावाद्वीर्याधिकरणविशेषाच्च विशेषो भवति । लघुलघु तरोलघुतमस्तीव्रस्तीव्रतरस्तीव्रतम इति । तद्विशेषाच्च बन्धविशेषो भवति ॥

अर्थ—साम्प्रत्यिकबन्धमें जो कारण हैं, ऐसे उपर्युक्त इन उन्तालीस साम्प्रत्यिक-आत्मवके भी तीव्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव और वीर्य तथा अधिकरणारी विशेष-तामें विशेष भेद हुआ करते हैं, अतएव वह कहीं लघु कहीं लघुतर कहीं लघुतम तथा कहीं इसके विपरीत तीव्र तीव्रतर तीव्रतम हुआ करता है, और इसीकी विशेषतासे बन्धनमें भी विशेषता होती है ।

भाषार्थ—सकपाय जीवोंके अमृत आदि स्वरूप जो मन बचन वरपर प्रवृत्ति अपर योगप्रवृत्ति हुआ करती है, वह सब जीवोंके एकसी नहीं हुआ करती । उसमें परस्पर अनेक-प्रकारमें सारतम्य है । इस सारतम्यके कारण तीव्रदिक भाव और वीर्य तथा अधिकरण हैं । बंध-दि कर्मादिके उद्वेगरूप परिणामोंकी तीव्रभाव और हममें विपरीत होनेवाले मन्द-मन्दभाव कहते हैं । जाननेके अधः जानकर प्रवृत्ति करनेके ज्ञातभाव और इनके विपरीत अज्ञान के अधः मंद या प्रमदके बलीभूत होकर बिना सोचे समझे किसी कामके कर डालने के अज्ञातभाव कहते हैं । बन्धुकी सकपायके वीर्य तथा प्रयोजनके अभयमूल पदार्थोंके

१.—“इत्युक्तं इत्युक्ते क भूयमाने एवं प्रवेष्टं परित्याज्यं” इति विज्ञेयम् । तदनुसार एवम् कहते हैं कि यह अज्ञातभाव के अज्ञान के कारण है ।

अधिकरण कहते हैं । ये कारण सब जीवोंके एकमे नहीं हुआ करते । अतएव इन कारणोंसे तारतम्यसे आत्मवर्मे तारतम्य और आत्मवर्मे तारतम्यसे बन्धमें भी तारतम्य हुआ करता है ।

भाष्यम्—अत्राह—तीव्रमन्दानुयो माया लोकप्रतीताः, वीर्यं च जीवस्य क्षायोगजनिकं क्षायिको वा भाव इत्युक्तम् । अयाधिकरणं किमिति ? अत्रोच्यते—

अर्थ—प्रश्न—तीव्रभाव मन्दभाव ज्ञातभाव और अज्ञातभाव लोकमें प्रसिद्ध हैं । अतएव इनका अर्थ स्वयं समझमें आ सकता है—इनकी व्याख्याकी आवश्यकता नहीं है । तथा वीर्य शब्दका अर्थ पहले बताया ही जा चुका है, कि वह वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशान अथ क्षयसे उत्पन्न होनेवाला भाव है । किन्तु अधिकरण शब्दका अर्थ अप्रसिद्ध है । लोकमें उक्त सामान्यतया अर्थ आधार होता है, और कोई विशेष अर्थ आपने अर्थात्क बताया नहीं है अतएव कहिये, कि इस प्रकरणमें अधिकरण शब्दसे क्या समझें ? इसका उत्तर देनेके लिये ही आगेका सूत्र कहते हैं—

सूत्र—अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ ८ ॥

भाष्यम्—अधिकरणं द्विविधम् ।—द्रव्याधिकरणं भावाधिकरणं च । तत्र द्रव्याधिकरणं छेदनेनेदनादि शब्दं च दशविधम् । भावाधिकरणमष्टोत्तरशतविधम् । एतदुभयं जीवाधिकरणमजीवाधिकरणं च ॥ सूत्र—

अर्थ—अधिकरण के दो भेद हैं—१ द्रव्याधिकरण २ भावाधिकरण । छेदन भेद आदि करनेको अथवा दश प्रकारके शब्दोंको द्रव्याधिकरण कहते हैं । भावाधिकरणके एक सौ आठ भेद हैं । इन दोनोंको ही जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण भी कहते हैं ।

भावार्थ—प्रयोजनके आश्रयको अधिकरण कहते हैं । वे दो ही प्रकारके हो सकते हैं । या तो जीवरूप या अजीवरूप । सामान्य जीव द्रव्य या अजीव द्रव्य हिंसादिक उपकरण होनेसे साम्प्रदायिक-आत्मवक्त्र कारण है, और इसलिये उसीको जीवाधिकरण या अजीवाधिकरण समझा आय, सो बात नहीं है । यदि ये दो सामान्य द्रव्य अधिकरणरूपसे विदित होते, तो सूत्रमें द्विवचनका प्रयोग होता । परन्तु प्रकृतमें बहुवचनका प्रयोग किया गया है । इससे स्पष्ट होता है कि—पर्यायकी अपेक्षासे ही अधिकरणको बताना अभीष्ट है । क्योंकि पर्यायज्ञान द्रव्य अधिकरण नहीं हो सकता । वह जब अधिकरण होगा, तो किसी न किसी पर्यायसे युक्त ही होगा, जो जीवके भाव हिंसादिके उपकरण या आश्रय होते हैं, उनके अङ्ग-धिकरण और जो बाह्य अजीव द्रव्य रूप होते हैं, उनके अजीवाधिकरण कहते हैं ।

दो प्रकारके अधिकरणोंमें जो द्रव्याधिकरण या अजीवाधिकरण है, वह हिंस्र आदिरूप अथवा उसके साधनस्वरूप है, और जीवाधिकरण जीवके परिणामरूप है, वह दृक्

परन्तु इससे इनका विशेष स्वरूप समझमें नहीं आता, अतएव क्रमानुसार दूसरे षड्विंशति या जीवाधिकरणका जो स्वरूप अस्पष्ट है, पहले उसको बतानेके लिये आगेका । कहते हैं—

**सूत्र—आद्यंसंरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकपा-
विशेषैस्त्रिस्त्रिंशत्तुष्टैकशः ॥ ९ ॥**

भाष्यम्—आद्यमिति सूत्रक्रमप्रामाण्याज्जीवाधिकरणमाह । तत्समास्तस्त्रिविधम् ।—
रम्भः, समारम्भः, आरम्भ इति । एतत्पुनरेकशः कायवाङ्मनोयोगविशेषात् त्रिविधं भवति
इत्या—कायसंरम्भः, वाक्संरम्भः, मनःसंरम्भः, कायसमारम्भः, वाक्समारम्भः, मनःसमा-
रम्भः, कायारम्भः, वागारम्भः, मनआरम्भ इति । एतदप्येकशः कृतकारितानुमतविशेषात्
विधं भवति । तद्यथा—कृतकायसंरम्भः, कारितकायसंरम्भः, अनुमतकायसंरम्भः, कृतवा-
रम्भः, कारितवाक्संरम्भः, अनुमतवाक्संरम्भः, कृतमनःसंरम्भः, कारितमनःसंरम्भः,
अनुमतमनःसंरम्भः, एवं समारम्भारम्भावापि । तदपि पुनरेकशः कपायविशेषाद्यतुर्विधम् ॥
इत्या—क्रोधकृतकायसंरम्भः, मानकृतकायसंरम्भः, मायाकृतकायसंरम्भः, लोभकृतकायसं-
रम्भः, क्रोधकारितकायसंरम्भः, मानकारितकायसंरम्भः, मायाकारितकायसंरम्भः, लोभका-
रितकायसंरम्भः, क्रोधानुमतकायसंरम्भः, मानानुमतकायसंरम्भः, मायानुमतकायसंरम्भः,
मानुमतकायसंरम्भः, एवं वाङ्मनोयोगाभ्यामपि वक्तव्यम् । तथासमारम्भारम्भौ । तदेवं
जाधिकरणं समासेनैकशः षड्विंशद्विकल्पं भवति । त्रिविधमप्यष्टोत्तरशतविकल्पं भवतीति ॥

संरम्भः सकपायः, परितापनया भवेत्समारम्भः ।

आरम्भः प्राणिवधः, त्रिविधो योगस्ततो द्वयः ॥

अर्थ—पहले सूत्रमें अधिकरणके जो दो भेद गिनाये हैं, उनमें पहला भेद जीवाधिक-
रण है । अतएव इस सूत्रमें आद्य शब्दसे उसीको समझना चाहिये । क्योंकि सूत्रमें पठित
के प्रामाण्यसे उसीका ग्रहण हो सकता है । जीवाधिकरणके एकसौ आठ भेद हैं । वह इस
रूपसे कि—संज्ञेपक्षे मूलमें उसके तीन भेद हैं—संरम्भ समारम्भ और आरम्भ । इनमें भी
इसके योग्य अपेक्षासे—जायिक वाचिक और मानसिक योग्यकी विशेषतासे तीन तीन भेद
हैं । यथा कायसंरम्भ वाक्संरम्भ मनःसंरम्भ कायसमारम्भ वाक्समारम्भ मनःसमारम्भ
आरम्भ वागारम्भ मनआरम्भ । इनमेंसे भी प्रत्येकके कृत करित और अनुमोदनाकी विशेषतासे
तीन भेद होते हैं । यथा कृतकायसंरम्भ कारितकायसंरम्भ अनुमतकायसंरम्भ कृतवाक्-
रम्भ कारितवाक्संरम्भ अनुमतवाक्संरम्भ कृतमनःसंरम्भ कारितमनःसंरम्भ अनुमतमनः-
रम्भ । इस प्रकार संरम्भके ९ भेद हैं । इसी तरह समारम्भ और आरम्भके भी नौ नौ भेद
लेने चाहिये । इनमें भी प्रत्येकके क्रोधादि चार कपायोंकी विशेषतासे चार चार भेद होते हैं ।
—क्रोधकृतकायसंरम्भ मायाकृतकायसंरम्भ मानकृतकायसंरम्भ लोभकृतकायसंरम्भ क्रोधकारित-
संरम्भ मानकारितकायसंरम्भ मायाकारितकायसंरम्भ लोभकारितकायसंरम्भ क्रोधानुमत-

कायसंरम्भ मानानुमतकायसंरम्भ मायानुमतकायसंरम्भ लोमानुमतकायसंरम्भ । इस प्रकार चारों
अपेक्षा संरम्भके भेद गिनाये, इसी तरह वचनयोग और मनोयोगकी अपेक्षासे भी संरम्भके भेद
लेने चाहिये, और संरम्भके समान ही समारम्भ तथा आरम्भके विचार भी धरित कर देने चाहिये।
इस प्रकारसे जीवाधिकरणके संश्लेषसे मूलमें तीन भेद जो बताये थे, उनमेंसे एक ही
विकल होते हैं । तीनों भेदोंके सम्पूर्ण विवरण मिलकर १०८ होते हैं ।

योग तीन प्रकारका है । उनमेंसे जो केवल सहाय्य हो, उसको संरम्भ कहते हैं, जो
जो परिष्ठापना-पीड़ा देने आदिके द्वारा प्रवृत्त हो, उसको समारम्भ कहते हैं, तथा प्रतीति
प्रवृत्तिसे आरम्भ कहते हैं ।

भाषार्थ—प्रमादी पुरुषको प्राणव्यवस्थापन आदि कम करनेके विषयमें जो मोह हो
होता है, उसको संरम्भ कहते हैं । उस क्रियाके मायनेका अध्ययन करनेको समारम्भ
है । तथा उस क्रियाकी प्रथम प्रवृत्तिसे आरम्भ कहते हैं । ये तीनों भाव मन वचन
काय इन तीनोंके ही द्वारा हो सकते हैं । अतएव तीनोंका परस्परमें गुणा करनेसे ९
होते हैं । तथा ये भी दू भंग हुए कारित और अनुमोदनाके द्वारा हो । समारम्भमें ९ भंग हैं ।
एव ९ को १ से गुणा करनेपर ९७ भंग होते हैं । ये सत्ताईसों भंग कांशर्वादि कारणों द्वारा
हुआ करते हैं । अतएव ९७ का ४ से गुणा करनेपर १०८ भंग होते हैं ।
हिमादिरूप प्रवृत्ति मन वचन कायके भेदसे तीन प्रकारकी है, और वह तीन तरहसे
कारित अनुमोदनाके द्वारा हो सकती है, अतएव ३ का ३ से गुणा करनेपर ९ भंग
हैं । तथा ये भी दू भंग चारों कथायसे होनेके कारण ९ का ४ से गुणा करनेपर ३६ भंग
हैं । इस तरह ३६ भंग संरम्भके ३६ समारम्भके और ३६ आरम्भके हैं । तीनोंके प्रयोग
१०८ विवरण होते हैं । ये ही जीवाधिकरणके १०८ भेद हैं । तीन भेद आदि करने
अपेक्षा इनके भी उत्तरभेद अनेक-अवगणना हो सकते हैं ।

माध्यम—अज्ञात—प्रयोजनीयाधिकरण किमिति । अज्ञातयते—

अर्थ—प्रदान—साधनाधिकरणके भेदोंमेंसे जीवाधिकरणके भेद मान्य विवरण, एवं
अधिकरणका दूसरा भेद जो अनिश्चय बताया था, उसके भेद अभी तक नहीं बताये और
उसका स्वरूप ही अर्थनक माध्यम हुआ है । अतएव कहिये कि अनिश्चितता काय का
मर्मों, और उसके किन्तु भेद हैं । इस प्रदान का उत्तर देनेके लिये ही अज्ञात यत्न है—

१ विचार करने का । कम हुए, दूसरे कारण कहिये, क्योंकि इस विषय में ही १०८ भंग
होते हैं । १—अज्ञात की ही इस तरह १०८ भंग होते हैं । २—अज्ञात का ही १०८ भंग
होता है । ३—अज्ञात का ही १०८ भंग होता है । ४—अज्ञात का ही १०८ भंग होता है ।
मन की बात है । ५—अज्ञात का ही १०८ भंग होता है । ६—अज्ञात का ही १०८ भंग होता है ।
७—अज्ञात का ही १०८ भंग होता है । ८—अज्ञात का ही १०८ भंग होता है । ९—अज्ञात का ही १०८ भंग होता है ।

सूत्र—निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् ॥१०॥

भाष्यम्—परमिति सूत्रक्रमप्रामाण्यादजीवाधिकरणमाह । तत्समासतश्चतुर्विधम् । तद्यथा—निर्वर्तना निक्षेपः संयोगो निसर्ग इति । तत्र निर्वर्तनाधिकरणं द्विविधम् ।—मूल-गुणनिर्वर्तनाधिकरणमुत्तरगुणनिर्वर्तनाधिकरणं च । तत्र मूलगुणनिर्वर्तनाः पञ्च,—शरीराणि वाङ्मनःप्राणापानाश्च । उत्तरगुणनिर्वर्तना काष्ठपुस्तचित्रकर्मशीनि । निक्षेपाधिकरणं चतुर्विधम् । तद्यथा—अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरणं दुःप्रमार्जितानिःक्षेपाधिकरणं सहसानिःक्षेपाधिकरणमनाभोगनिक्षेपाधिकरणमिति । संयोगाधिकरणं द्विविधम् । भक्तपानसंयोजनाधिकरण-उपकरणसंयोजनाधिकरणं च । निसर्गाधिकरणं त्रिविधम् ।—कायनिसर्गाधिकरणं वाङ्मनिसर्गाधिकरणं मनोनिसर्गाधिकरणमिति ॥

अर्थ—इस सूत्रमें पर शब्द जो आया है, वह उक्त सूत्र (अ० ६ सूत्र ८) में पठित पाठकर्मके प्रामाण्यसे क्रमानुसार अजीवाधिकरणको बताता है । अतएव संक्षेपसे उस अजीवाधिकरणके ४ भेद हैं । यथा—निर्वर्तना निक्षेप संयोग और निसर्ग । इनमेंसे पहले निर्वर्तनाधिकरणके दो भेद हैं—मूलगुणनिर्वर्तनाधिकरण और उत्तरगुणनिर्वर्तनाधिकरण । इनमेंसे मूलगुणनिर्वर्तना पाँच प्रकारकी है—शरीर वचन मन प्राण और अपान । उत्तरगुणनिर्वर्तना काष्ठ पुस्त चित्रकर्म आदि अनेक प्रकारकी है । निक्षेपाधिकरणके चार भेद हैं । यथा अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण दुःप्रमार्जितनिक्षेपाधिकरण सहसानिक्षेपाधिकरण और अनाभोगनिक्षेपाधिकरण । संयोगाधिकरण दो प्रकारका है ।—भक्तपानसंयोजनाधिकरण और उपकरणसंयोजनाधिकरण । निसर्गाधिकरणके तीन भेद हैं—कायनिसर्गाधिकरण वाङ्मनिसर्गाधिकरण और मनोनिसर्गाधिकरण ।

भावार्थ—निर्वर्तना शब्दका अर्थ रचना करना अथवा उत्पन्न करना है । शरीर मन वचन और दशासोच्छ्वासके उत्पन्न करनेको मूलगुणनिर्वर्तना कहते हैं । काष्ठपर किसी मनुष्यादिके आकारके उकेरनेको या मिट्टी पत्थर आदिकी मूर्ति बनानेको या वस्त्रादिके ऊपर चित्र खींचनेको उत्तरगुणनिर्वर्तना कहते हैं । निक्षेप शब्दका अर्थ रखना है, बिना देखे ही किसी वस्तुके छोड़ देनेको अप्रत्यवेक्षितनिक्षेप कहते हैं । दुष्टतासे अथवा यत्नाचारको छोड़कर उपकरणादिके रखने या ढाट देने आदिको दुःप्रमार्जितनिक्षेप कहते हैं । शीघ्रता वश शरीर उपकरण या मृत्नादिके सहसा-पृथिवी आदिको बिना देखे शोषे ही छोड़ देनेको सहसानिक्षेप कहते हैं । जल्दी न रहते हुए भी यहाँ कोई जीव जन्तु है, या नहीं इसका विचार न कर उक्त शरीरादिको बिना देखी शोषी भूमिपर रख देनेको अनाभोगनिक्षेप कहते हैं । किन्हीं दो वस्तुओंके जोड़ने अथवा परस्परमें मिलानेको संयोग कहते हैं । खाने पीनेकी ठंडी चीजोंमें और भी गरम दूसरी चीजोंके मिलानेको अथवा गरममें ठंडी मिलानेको भक्तपानसंयोजन कहते हैं । शीत

१—निर्वर्तनाके दो भेद इस तरहसे भी हैं—१—देह दुःप्रयुज्यनिर्वर्तना (शरीरसे कुचेष्टा उत्पन्न करना),
२—उपकरणनिर्वर्तना (हिलके साधनभूत शस्त्रादिको तयार करना) ।

कायसंरम्भ मानानुमतकायसंरम्भ मायानुमतकायसंरम्भ लोमानुमतकायसंरम्भ । इस प्रकार चारों प्रकार अपेक्षा संरम्भके भेद गिनाये, इसी तरह वचनयोग और मनोयोगकी अपेक्षासे भी संरम्भके भेद करने चाहिये, और संरम्भके समान ही समारम्भ तथा आरम्भके विकल्प भी घटित कर लेने चाहिये। इस प्रकारसे जीवाधिकरणके संक्षेपसे मूलमें तीन भेद जो बताये थे, उनमेंसे एक भेद विकल्प होते हैं । तीनों भेदोंके सम्पूर्ण विकल्प मिलकर १०८ होते हैं ।

योग तीन प्रकारका है। उनमेंसे जो केवल सन्नाय हो, उसको संरम्भ कहते हैं, जो परितापना-पीड़ा देने आदिके द्वारा प्रवृत्त हो, उसको समारम्भ कहते हैं, तथा प्राणिमात्र प्रवृत्ति को आरम्भ कहते हैं।

भावार्थ—प्रभादी पुरुषको प्राणव्यपरोपण आदि कर्म करनेके विषयमें जो आशङ्क होता है, उसको संरम्भ कहते हैं। उस क्रियाके साधनोंका अभ्यास करनेमें समारम्भ होते हैं। तथा उस क्रियाकी प्रथम प्रवृत्तिको आरम्भ कहते हैं। ये तीनों भाव मन वचन और काय इन तीनोंके ही द्वारा हो सकते हैं। अतएव तीनोंका परस्परमें गुणा करनेपर ९ भंग होते हैं। तथा ये नौ द्वा भंग कृत कारित और अनुमोदना इस तरह तीनों प्रकारसे संभा हैं। अतएव ९ को ३ से गुणा करनेपर २७ भंग होते हैं। ये सत्साईसों भंग क्रोधादि पापों कायोंके द्वारा दृढा करते हैं। अतएव २७ को ४ से गुणा करनेपर १०८ भंग होते हैं। अपर हिमादिरूप प्रवृत्ति मन वचन कायके भेदसे तीन प्रकारकी है, और वह तीन तरहमें—कारित अनुमोदनाके द्वारा हो सकती है, अतएव ३ को ३ से गुणा करनेपर ९ भंग होते हैं। तथा ये नौ द्वा भंग पापों कायसे होनेके कारण ९ को ४ से गुणा करनेपर ३६ भंग होते हैं। इस तरह ३६ भंग संरम्भके ३६ समारम्भके और ३६ आरम्भके हैं। तीनोंके निष्फल १०८ निरालय होते हैं। ये ही जीवाधिकरणके १०८ भेद हैं। तीन मंड आदि पापों से ओला इनके भी उत्तरभेद अनेक—अमर्यादा हो सकते हैं।

माध्यम्—अत्राह—अथाजीवाधिकरणं किमिति ! अत्रोच्यते—

अर्थ—प्रदान—साधारण्यिक आशय के भेदोंमेंसे भीवाधिकारणके भेद आपने दिनां, वन
भीष्टगण दूग भेद जो अनीवश्य बनाया था, उमके भेद अमीनक नहीं बनाये और
उमका स्वरूप ही अमीनक मान्य हुआ है। अनएव कहिये कि अनीवाधिकारण शब्दने का
मन्त्रे, और उमके कितने भेद हैं? इम प्रश्नका उत्तर देनेके लिये ही आगेका सूत्र बहने है—

सूत्र—निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् ॥१०॥

भाष्यम्—परमिति सूत्रक्रमप्राप्त्यादजीवाधिकरणमाह । तत्समासतथतुर्विधम् । तद्यथा—निर्वर्तना निक्षेपः संयोगो निसर्ग इति । तत्र निर्वर्तनाधिकरणं द्विविधम् ।—मूल-
गुणनिर्वर्तनाधिकरणमुत्तरगुणनिर्वर्तनाधिकरणं च । तत्र मूलगुणनिर्वर्तनाः पञ्च,—शरीराणि
वाह्यमनःप्राणापानाद्यः । उत्तरगुणनिर्वर्तना काष्ठपुस्तचित्रकर्मादीनि । निक्षेपाधिकरणं चतुर्वि-
धम् । तद्यथा—अप्रत्ययेक्षितनिक्षेपाधिकरणं दुष्प्रमाजितनिक्षेपाधिकरणं सहसानिक्षेपाधि-
करणमनाभोगनिक्षेपाधिकरणमिति । संयोगाधिकरणं द्विविधम् । भक्तपानसंयोजनाधिकरण-
मुपकरणसंयोजनाधिकरणं च । निसर्गाधिकरणं त्रिविधम् ।—कायनिसर्गाधिकरणं वाह्यनि-
सर्गाधिकरणं मनोनिसर्गाधिकरणमिति ॥

अर्थ—इस सूत्रमें पर शब्द जो आया है, वह उक्त सूत्र (अ० ६ सूत्र ८) में पठित पाठक्रमके प्राप्ताप्यमे क्रमानुसार अजीवाधिकरणको बताता है । अतएव संक्षेपसे उस अजीवाधि-
करणके ४ भेद हैं । यथा—निर्वर्तना निक्षेप संयोग और निसर्ग । इनमेंसे पहले निर्वर्तनाधि-
करणके दो भेद हैं—मूलगुणनिर्वर्तनाधिकरण और उत्तरगुणनिर्वर्तनाधिकरण । इनमेंसे मूलगुण-
निर्वर्तना पाँच प्रकारकी है—शरीर वचन मन प्राण और अपान । उत्तरगुणनिर्वर्तना काष्ठ पुस्त
चित्रकर्म आदि अनेक प्रकारकी है । निक्षेपाधिकरणके चार भेद हैं । यथा अप्रत्ययेक्षितनिक्षे-
पाधिकरण दुष्प्रमार्जितनिक्षेपाधिकरण सहसानिक्षेपाधिकरण और अनाभोगनिक्षेपाधिकरण ।
संयोगाधिकरण दो प्रकारका है ।—भक्तपानसंयोजनाधिकरण और उपकरणसंयोजनाधिकरण ।
निसर्गाधिकरणके तीन भेद हैं—कायनिसर्गाधिकरण वाह्यनिसर्गाधिकरण और मनोनिसर्गाधिकरण ।

भावार्थ—निर्वर्तना शब्दका अर्थ रचना करना अथवा उत्पन्न करना है । शरीर मन वचन
और इन्द्रियोच्चारणके उत्पन्न करनेको मूलगुणनिर्वर्तना कहते हैं । काष्ठपर किसी मनुष्यादिके
आकारके उकेरनेको या मिट्टी पत्थर आदिकी मूर्ति बनानेको या कपड़ादिके ऊपर चित्र रचानेको
उत्तरगुणनिर्वर्तना कहते हैं । निक्षेप शब्दका अर्थ रखना है, बिना देने ही किसी वस्तुके
छोड़ देनेको अप्रत्ययेक्षितनिक्षेप कहते हैं । दुष्टतामें अपना यत्नाचारको छोड़कर उपकर-
णोंके रखने या छाड़ देने आदिको दुष्प्रमार्जितनिक्षेप कहते हैं । शीघ्रता वगैरे शरीर उपकरण
या मांसदिके सहमानुषिकी आदिको बिना देने छोड़ने ही सहानिक्षेप कहते हैं ।
मनो न रहते हुए भी यहाँ कोई जीव जन्म है, या नहीं इसका विचार न कर उक्त शरीरदि-
के बिना देने छोड़ने भूमिपर रख देनेको अनाभोगनिक्षेप कहते हैं । किसी दो वस्तुओंके
जोड़ने अथवा परस्परमें मिलानेको संयोग कहते हैं । मिलने देनेकी टंकी जैसेमें और भी नाम
दमकी चीजोंके मिलानेको अथवा मिलाने टंकी मिलानेको भक्तपानसंयोजन कहते हैं । इति

१—निर्वर्तना दो भेद हैं—मूलगुणनिर्वर्तना (शरीर मन वचन प्राण अपान) और उत्तरगुणनिर्वर्तना (काष्ठपुस्तचित्रकर्मादीनि) ।

२—निक्षेप शब्दका अर्थ रखना है, बिना देने छोड़ देने आदिको ।

उपकरणद्वितीये उच्यते तृतीयादिमे अपि उच्यते शरीरगुण उपकरणद्वितीये शरीरं
अदिमे शोधनेये उपकरणसंयोगेन कहते हैं । निर्मणं नाम साधनम् । शरीरं तत्र मे
मनसो जैसी कुछ रश्मिसे ही प्रकृति होती है, उसके निरुद्ध कृति रीतिमे उनके प्रकृति
कर्मनिर्माणविहरण वाङ्मनिर्माणविहरण और मनोनिर्माणविहरण कहते हैं ।

यद्यपि ये अर्मीविहरण भी जीवके द्वारा ही निरुद्ध होते हैं, परन्तु इनमें सब दृष्ट-
क्रियाही प्रधानता है, और उससे अमंजूर भी रहते हैं, अतएव इनको द्रव्यनिर्माण
अर्मीविहरण कहते हैं । जीवविहरण जीवार्थोपकरण ही है । यह दोनोंमें अन्तर है ।

भाष्यम्—अत्राह उक्तं मयत्ता सकृदापाकपाययोः सांभराधिकेयान्ययोगा-
दिति । सांपरायिकं चाष्टविधं यद्व्यते । तत् किं सर्वस्याशिशिष्ट आत्म्य आहोस्तिस्ति-
योऽस्तीति । अत्रोच्यते—सत्यपि योगत्वाधिकेयं प्रकृतिं कृतिं प्राप्यात्म्यावशेषो भवति । तद्वत्

अर्थ—प्रश्न—सामान्यतया आत्म्यवत्ते भेदोंको बनाने हुए आपने कहा है, कि सकृद-
जीवके योगसे साम्परायिकआत्म्य और अज्ञाय जीवके योगको ईर्याप्यभाव्य कहते हैं ।
साम्परायिकआत्म्य आठ प्रकारका है, ऐसा आगे बतकर कहेंगे । सो क्या वह सबके सम
ही होता है ? अथवा व्यक्तिभेदके अनुसार उसमें कुछ विशेषता भी है ? उच्चर—यही
योगत्व सबमें समानरूपसे ही रहता है, फिर भी प्रकृतिबन्धरूप कर्मोंको पाकर उन अवतारों
अनेक भेद भी हो जाते हैं ।

भाषार्थ—सामान्य दृष्टिसे देखा जाय, तो सभी योग समान हैं । परन्तु विशेष दृष्टि
देखा जाय, तो उसके अनेक उत्तरभेद भी होते हैं । क्योंकि वह अनेक कर्म प्रकृतियोंके
बन्धमें कारण है । जहाँ कार्यभेद है, वहाँ कारणभेद भी रहता ही है । क्योंकि वर सामान्य
तया चार प्रकारका है—प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदर्श । इनमेंसे प्रकृतिबन्ध ज्ञानावरण-
दिके भेदसे आठ प्रकारका है* । आत्म्यके विशेष भेदोंको दिखानेके लिये आगे कर्मसे अनेक
प्रकृतियोंके कारणोंको बताते हैं । उनमेंसे सबसे पहले ज्ञानावरण और दर्शनावरणके
कारणभूत आत्म्यके विशेष भेदोंको दिखानेवाला सूत्र कहते हैं ।—

**सूत्र—तत्प्रदोपनिह्वमात्सर्यान्तरायासादनोपधाताज्ञानदर्श-
नावरणयोः ॥ ११ ॥**

भाष्यम्—आत्म्यो ज्ञानस्य ज्ञानवतां ज्ञानसाधनानां च प्रदोपो निह्वो मात्सर्यमन्त-
राय आसादन उपधात इति ज्ञानावरणास्तथा भवन्ति । येति हि ज्ञानावरणं कर्म बध्ने ।
एवमेव दर्शनावरणस्येति ।

१—अध्याय ६ सूत्र ५ । २—अध्याय ६ सूत्र २६ । ३—इनका स्वल्प आगे बतकर दिखाया जायगा ।
४—जो कि आगेके सूत्रोंसे साधन है ।

अर्थ—ज्ञान यद्वा ज्ञानवान् अपवा ज्ञानके साधनोंका प्रदोष निहव मात्सर्य अन्तराय असादन और उपवात ज्ञानावरणकर्मका आत्मन होता है । अर्थात् इन कारणोंसे ज्ञानावरणकर्म बन्धको प्राप्त हुआ करता है । इसी प्रकार दर्शनावरणकर्मके विषयमें समझना चाहिये ।

भाषार्थ—प्रदोषादिक छह कारण ऐसे हैं, कि जिनसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण-कर्मका बन्ध हुआ करता है । ये छह यदि ज्ञान ज्ञानवान् और ज्ञानके साधनोंके विषयमें हों, तो ज्ञानावरणके बन्धके कारण होते हैं, और दर्शन द्रष्टा तथा उसके साधनोंके विषयमें हों, तो दर्शनावरणके बन्धके कारण हुआ करते हैं ।

तत्त्वज्ञानकी प्रशस्त कथनोंको सुनकर भी उसकी प्रशंसा न करने या द्वेषवश मौन धरण करलेने आदि दूषित परिणामोंको प्रदोष कहते हैं । ज्ञानके छिपानेको निहव कहते हैं—जैसे कि किसी बुभुक्षुके पूछनेपर पूछे हुए तत्त्वका स्वरूप मालूम होनेपर भी कह देना, कि "मैं नहीं जानता" । ये भी पद जायगा तो मेरे बराबर हो जायगा, और फिर मेरी कीर्ति कम हो जायगी, इत्यादि दुरभिप्रायसे किसीको पढ़ाना नहीं, और यदि कोई पढ़ता हो, तो उससे डाह करना आदि मात्सर्य है । ज्ञानान्यासेमें विघ्न करना, पुस्तक फाड़ देना, अध्यापकसे लड़ाई झगड़ा करके उसको हटा देना, स्थानका विच्छेद कर देना, जिससे ज्ञानका प्रसार होता हो उसका विरोध करना, आदि अन्तराय कहा जाता है, दूसरेके द्वारा प्रकाशित होते हुए ज्ञानके रोक देनेको असादन कहते हैं, और प्रशस्त ज्ञानमें भी दूषण लगा देनेको उपवात कहते हैं ।

इन छह कारणोंका स्वरूप यहाँपर ज्ञानके सम्बन्धको लेकर बताया गया है, इसी प्रकार दर्शनके सम्बन्धसे भी उहाँका स्वरूप समझ लेना चाहिये ।

ज्ञानावरण और दर्शनावरणके अनन्तर वेदनीयकर्मके बन्धके कारणोंको बताना चाहिये । वेदनीयकर्मके दो भेद हैं—असाता और साता । अतएव इनमेंसे क्रमानुसार पहले असद्वेद्य-बन्धके कारणोंको बतते हैं—

सूत्र—दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थानान्यसद्वेद्यस्य ॥ १२ ॥

भाष्यम्—दुःखं शोकस्तापाक्रन्दनं वधः परिदेवनमित्यात्मसंस्थानि परस्य क्रिद-
माणान्युभयोश्च क्रियमाणान्यसद्वेद्यस्यास्वया भवन्तीति ।

अर्थ—दुःख शोक ताप आक्रन्दन वध और परिदेवन ये छह कारण आत्मसंस्थ हों, अपनेमें होनेवाले हों, या परमें किये गये हों, अथवा दोनोंमें किये जाय असद्वेद्यकर्मके आत्मन हुआ करते हैं । अर्थात् इन कारणोंके निमित्तसे असाता वेदनीयकर्मका बन्ध हुआ करता है ।

भावार्थ—पीडारूप परिणामको अथवा जिसके होनेपर सुख शान्ति आदि अनुभव होकर आकुरुता या व्यग्रता उत्पन्न हो, उसको दुःख कहते हैं। इष्ट वस्तु का विवेक होने जो चित्तमें मलिनता या खेद उत्पन्न होता है, उसको या चिन्ता करनेको शोक कहते हैं। किसी बुरे कामके बन जानेपर जब निन्दा आदि होने लगे, या निन्दा न होनेपर भी उसके गले पीछेसे क्रोधादिका विशेष उदय होनेपर तीव्र अनुशय—संतापके होनेको ताप कहते हैं। रीति तापपूर्वक इस तरहसे रोना या विचार करना, कि जिसमें अश्रुपात होने लगे, उसको ज्वर न कहते हैं। दश प्रकारके प्राणोंमेंसे किसीके भी नष्ट करनेवाली प्रवृत्ति करना या किसीके नष्ट करना इसको वध कहते हैं। तथा ऐसा रुदन करना, कि जिसको सुनते ही दूसरेके हृदय दया उत्पन्न हो जाय, उसको परिदेवन कहते हैं। ये छहों कारण तीन प्रकारसे हो सकते हैं—स्वयं किये जाँय—अपने में ही उत्पन्न हों, या परमें हों, अथवा दोनोंके मिश्ररूप हों। पानु तीनमेंसे किसीभी तरहके क्यों न हों, इनसे असातावेदनीयकर्मका बन्ध हुआ करता है।

कमानुसार सद्ब्रह्मकर्मके बन्धके कारणोंको दिखाते हैं—

सूत्र—भूतव्रत्यनुकम्पा दानं सरागसंयमादियोगः क्षान्तिः शौचमितिसद्ब्रह्मस्य ॥ १३ ॥

भाष्यम्—सर्वभूतानुकम्पा अगारिष्यनगारिष्यच त्रतिष्यनुकम्पाविशेषो दानं सयमसंयमं संयमासंयमोऽकामनिर्जरा बालतपो योगः क्षान्तिः शौचमिति सद्ब्रह्मसाधनमिति ॥

अर्थ—चारों ही गतिके प्राणिमात्रपर दया या कृपा रखनेको सर्वभूतानुकम्पा कहते हैं। अगारी-गृहस्थ-श्रावक-देशयति और अनगर अर्थात् ऋषि मुनि यति आदि सम्पूर्ण परिग्रह त्यागी इस तरह दोनों ही प्रकारके प्रतिष्ठोंपर विशेषरूपसे दया करनेको व्रत्यनुकम्पा कहते हैं। १३ और परका अनुग्रह करनेके लिये अपनी वस्तु का वितरण करना इसको दान कहते हैं। सरागमयम नाम रागसहित संयमका है। पाँचों इन्द्रियों और छठे मनको बश करना तथा इन कर्तव्यके नीतियों की विगणना न करनेको संयम कहते हैं। मोक्षकी इच्छासे अपना रागमद्वेष सब पालन करनेको सरागसंयम कहते हैं। प्रयोजनीय वस्तुओंके विनाय सम्पूर्ण विषयोंके त्यागसे देशयन या संयमासंयम कहते हैं। बिना इच्छाके अथवा मन धारण किये बिना ही वास्तव्य आदिके बश भोग या उपभोगरूप विषयोंके छूट जानेपर संस्तेय परिणामोंका न होना अर्थात् ममत्प्रियमममे कष्टोंके सहन करनेको अकामनिर्जरा कहते हैं। विद्यावाटियोंके पंचमि ॥ आदिमें कायवश कहते हैं। शरीर और वचन की क्रिया का लोकममनरूपसे मर्मवीर अनुग्रह करनेको योग कहते हैं। प्रवीणारकी शक्ति रहते हुए भी दूसरेके आलोचन गाली भड़कें मुनकर ब्रह्म न करना, इसको क्षान्ति कहते हैं। जो न कर्मके छोड़ने अथवा त्यागनेके द्वारा होनेवाली पवित्रताको शौच कहते हैं।

ये सब कारण या इनमेंमें एकाधिक भी होतार सन्तोर्दनीय कर्मका बंध हुआ करना है । सब सूत्रमें सा कारणोंका ही उल्लेख है—भक्त्यनुष्ठान, दान, सगमसंगम, योग, धर्म और शौच । सब—चर्चों मन्त्रियों प्रजियोंमें मन्त्रियोंका भी सन्तोर्द होना है, फिर भी उनका जो विशेषणमें समेतोण किया है, सो सगम प्रजियोंकी अस्ता उनको विशेषणसे अनुष्ठानका विषय बनानेके लिये है । अदि शब्दमें संगमसंगम अलमनिर्देश और वाचन अधिक साक्षात् समझना चाहिये ।

देर्दनीयकर्मके अन्तर मेंर्दनीयकर्म है । इनको दो भेद है—दर्शनमोह और नारिग-मोह । इनमेंमें सामान्यार पहले दर्शनमोहके बंधके कारणोंको बताने हैं—

सूत्र—केवलिश्रुतमह्यधर्मदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य ॥१४॥

भाष्य—भगवतो परमर्षीणां वेदादिनामर्तदोक्तस्य च साक्षोपाद्भस्य श्रुतस्य चातुर्व-
परस्य सत्त्वस्य पञ्चमताव्रतगाधनस्य धर्मस्य चतुर्विधानां च देवानामवर्णवादा दर्शनमो-
हस्यास्येति ॥

अर्थ—परमर्षी भगवान् केवली, अर्हन् भगवान् प्रत्येक मानोपाद्भ श्रुत, चातुर्वर्ण्य-
सत्त्व, पञ्च महाव्रतोंका सधनस्य धर्म, तथा चार प्रकारके देव, इनका अवर्णवाद करना दर्शन-
मोहकर्मके बन्धका कारण है ।

भावार्थ—जिनकी देहा-गादी नष्ट हो चुकी है, उनको ऋषि कहते हैं । तेरहवें गुण.
सगमर्षी परमात्मा परमर्षि है । सम्पूर्ण ऐश्वर्य वैराग्य आदि अनेक महान् गुणोंके धारण करने-
वालेको भगवान् कहते हैं । जिनके वैराग्यज्ञान प्रकट हो चुका है, उनको केवली कहते हैं । जिनके
चार धर्मिककर्म नष्ट हो चुके हैं, उनको अर्हन् कहते हैं, उन्होंने अपनी दिव्यध्वनिके द्वारा जो
मेसनागका तथा उसके विषयभूत तत्त्वोंका उपदेश दिया है, उसको श्रुत कहते हैं । इसके
प्रकृतमें दो भेद हैं—अज्ञ और उपाद्भ । अज्ञके बारह भेद हैं—आनाराज्ञादि । अज्ञोसे शेष बचे
हुए अज्ञोंके आश्रयसे अथवा अज्ञोंको ही उद्धृत करके इतर आचार्योंके द्वारा जिनकी रचना
हुई है, उन शार्योंको उपाद्भ कहते हैं । दोनोंका समूहरूप श्रुत साक्षोपाद्भ कहा जाता है ।
ऋषि मुनि पति और अनगार इस तरह चार प्रकारके मुनियोंके समूहको अथवा मुनि आर्यिका
आवक आर्यिका इन चारोंके समूहको चातुर्वर्ण्य सत्त्व कहते हैं । धर्म शब्दसे प्रकृतमें हिंसादि
पाँच महापापोंके सर्वथा त्यागरूप महाव्रतोंके अनुष्ठानको कहते हैं । देवोंके चार भेद भवनवासी

१—देवानां देवाणां विष्णुर्देवविष्णुः । (परस्मिन्) २—भगवद्भक्तके अनेक अर्थ हैं, यथा—ऐश्वर्यस्य
छत्रप्रद वैश्वस्य दशमः शिवः । वैष्णवस्वायम्भोस्य दशमः भगवद्भक्त इति स्मृतः ॥ (धर्मजय नाममाता) । ३—
भगवद्भक्तः दिनामनि एत एत पञ्चके श्रिमे चार समयोंमें प्रकट हुआ करती है, यथा—पुन्यदे मन्त्रदे अवरसे
मन्त्रिनामा स्तीए । छत्रउपदिनामिगद दिग्भुक्तो बहुर सुतये ॥ उनका स्वरूप इस प्रकार है—“मन्त्रोन्मन्त्रिनं न
वर्गमर्हिनं न रन्दिनं उद्धर्तुं नै कश्चात् क्षतिः” इत्यादि ।

आदि पहले बता चुके हैं। इन सबके या इनमेंसे किसीके भी अवर्णवाद करनेसे दर्शनेसे कर्मका आश्रय हुआ करता है। असद्गत दोषोंका आरोपण करनेको अवर्णवाद बहते हैं।

कमानुसार चारित्रमोहकर्मके बन्धके कारणोंको बताते हैं:—

सूत्र—कपायोदयात्तीव्रात्मपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥१५॥

भाष्यम्—कपायोदयात्तीव्रात्मपरिणामश्चारित्रमोहस्याश्रयो भवति ॥

अर्थ—कपायके उदयसे जो आत्माके तीव्र परिणाम होते हैं, उनसे तत्परिणाम कर्मका आश्रय होता है।

भावार्थ—राम द्वेष अथवा क्रोध मान माया लोभके बर्णभूत होकर कभी कभी जैसे ऐसे ऐसे परिणाम हो जाते हैं, कि जिनसे वह धर्मको या उसके साधनोंको भी नष्ट करने लगता है, या उसके साधनमें अन्तराय उत्पन्न कर देता है, अर्थात् पुरुषोंको अर्थोंके पाण्डनों में विचित्र बना देता है, अनर्थ या मद्यपान मांसभक्षण सरीखे महान् पापोंका भी समर्पण करने लगता है। ऐसे ऐसे काम करनेमें प्रवृत्त करनेवाले भाव ही तीव्र परिणाम कहे जाते हैं। इनसे होनेपर चारित्रमोहकर्मका बन्ध हुआ करता है।

मोहकर्मके अनन्तर आयुर्कर्म है। उसके चार भेद हैं। जिनमेंसे कमानुसार चार नरक आयुके आश्रयके कारणोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:—

सूत्र—बह्वारम्भपरिमहत्त्वं च नारकस्यायुषः ॥ १६॥

भाष्यम्—बह्वारम्भता बहुपरिमहता च नारकस्यायुष आश्रयो भवति ।

अर्थ—बहुत आरम्भ करना और बहुत परिग्रह धारण करना, इसमें नरक आयुका आश्रय हुआ करता है।

भावार्थ—बहुत दो प्रकारका होता है—संस्काररूप और वैयुक्त्यरूप। प्रवृत्तमें ही विशेष उल्लेख नहीं है, अतएव दोनों प्रकारका लिया जा सकता है। “ये मेरा हैं” इस तरहके ममकाररूप संस्कारोंको परिग्रह कहते हैं, और इस तरहके संस्कारोंका अनेक अनोखे मोग सामर्थ्यके इच्छा करने या उमके भावनोंमें प्रवृत्त होनेको आरम्भ कहते हैं, इनकी अन्तर्भावना नरकायुके बन्धका कारण है।

निर्यग्यायुके बन्धके कारणोंको बताने हैं:—

सूत्र—माया तैर्यग्योनस्य ॥ १७ ॥

भाष्यम्—माया तैर्यग्योनस्याश्रयो भवति ।

अर्थ—मायाका काम तैर्यग्योन आयुके बन्धका कारण हुआ करता है। मनुष्य आयुका आश्रयको बताने हैं:—

सूत्र—अल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमार्द्वार्जवं च मानुषस्य ॥१८॥

भाष्यम्—अल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमार्द्वार्जवं च मानुषस्यायुष आस्त्रवो भवति ।

अर्थ—अल्प आरम्भ करना और अल्प ही परिग्रह रखना तथा स्वभावकी मृदुता—सौमलता और आर्जव—सरलता ये सब मनुष्य आयुके बंधके कारण हैं—

भावार्थ—यहाँपर अल्प शब्दसे प्रयोजनीभूतको लिया है, जिससे अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाय, उतना आरम्भ करना और उतना ही परिग्रह रखना । मनुष्य आयुके आस्त्रवका कारण है । इसी प्रकार मार्द्व और आर्जव भी उसके कारण हैं । मानके अभावको मार्द्व और मायाचारके न करनेको आर्जव कहते हैं ।

सामान्यसे सभी आयुओंके आस्त्रवके कारणोंको बताते हैं—

सूत्र—निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषाम् ॥ १९ ॥

भाष्यम्—निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषां नारकैर्त्यग्योनमानुषाणामास्त्रवो भवति । यथोक्तानि च ॥

अर्थ—नारक आयु तैर्यग्योन आयु और मनुष्य आयुके आस्त्रवके कारण ऊपर बता चुके हैं, उन कारणोंसे उन उन आयुक्रमोंका आस्त्रव होता है । परन्तु उनके सिवाय एक सामान्य कारण शीलरहित व्रतोंका पालन करना है । इससे सभी आयुओंका आस्त्रव होता है ।

भावार्थ—सर्ग शब्दसे चारों आयुओंका ग्रहण होना चाहिये, परन्तु प्रकृतमें ऊपर कही हुई तीन ही आयुओंकी अपेक्षा ली गई है । किन्तु यह अर्थ इस तरह सूत्रके न करनेपर भी सिद्ध हो सकता था । अतएव इससे एक विशेष ज्ञापनसिद्ध अर्थ भी प्रकट होता है । वह यह कि भोगभूमिजोंकी अपेक्षा निःशील व्रतोंका पालन करना देवायुके आस्त्रवका भी कारण है ।

भाष्यम्—अथ देवस्यायुषः क आस्त्रव इति ! अत्रोच्यते—

अर्थ—प्रश्न—आयुक्रमके चार भेद हैं । उनमेंसे तीनके आस्त्रवके कारण आपने ऊपर बताया है । परन्तु देवायुके आस्त्रवको अभी तक नहीं बताया । अतएव कहिये कि उसका आस्त्रव क्या है ! इसका उत्तर देनेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जरावालतपांसि दैवस्य ॥२०॥

भाष्यम्—संयमो विरतिर्व्रतमित्यनर्थान्तरम् । हिंसादृष्टस्त्यागद्वपरिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतमिति वक्ष्यते । संयमासंयमो देशविरातिरेणुव्रतमित्यनर्थान्तरम् । देशसर्वतोऽणुमहती । इत्यपि वक्ष्यते । अकामनिर्जरा सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जरावालतपांसि दैवस्य ।

वालतपः ।

प्रवेशादि ।

१

जल-

अर्थ—ऊपर अशुभ नामकर्मके आश्रयके दो कारण जो बताये हैं, उनमें एक विपरीत दो प्रकारकी प्रवृत्ति शुभनामकर्मका आश्रय हुआ करती है । अर्थात् मन वचन कायकी मरल-एकसी वृत्ति और अविशंगद-अन्यथा प्रवृत्ति न करनेमें शुभनामकर्मका आश्रय हुआ करता है ।

इस प्रकार शुभ और अशुभ नामकर्मके आश्रय बनाये । किन्तु नामकर्मकी प्रवृत्तियोंमें तीर्थकरकर्म सबसे उत्कृष्ट और प्रधान है । निमका कि उदय होनेपर अर्हन्त भगवान् मोक्षमार्ग-की देशनामें प्रवृत्त हुआ करते हैं । अतएव उम कर्मकी उत्कृष्टता दिशानेवाले उसके बंधके कारणोंको भी पृथक् रूपसे बतानेकी आवश्यकता है । इसी श्रिये आगेके सूत्रद्वारा प्रत्येक तीर्थ-करकर्मके आश्रयके कारणोंको बताते हैं—

**सूत्र—दर्शनविशुद्धिर्विनयसंपन्नता शीलव्रतेष्वनतिचारो-
ऽभीक्ष्णं ज्ञानोपयोगसंवेगो शक्तितस्त्यागतपत्नी सङ्घसाधुसमाधिर्वैया-
वृत्यंकरणमर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकपरिहाणिमार्गप्रभा-
वना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थकृत्त्वस्य ॥ २३ ॥**

भाष्यम्—परमप्रकृष्टा दर्शनविशुद्धिः, विनयसंपन्नता च, शीलव्रतेष्वनतिचारी भृशम-
प्रमादाऽनतिचारः, अभीक्ष्णं ज्ञानोपयोगः संवेगश्च । यथाशक्तितस्त्यागतपत्न्य, संघस्य साधू-
नां च समाधिर्वैयावृत्यकरणम्, अर्हत्वाचार्येषु बहुश्रुतेषु प्रवचने च परमभावविशुद्धियुक्ता
भक्तिः, सामायिकादीनामावश्यकानां माघतोऽनुष्ठानस्यापरिहाणिः, सम्यग्दर्शनादिमोक्षमार्गस्य
निवृत्त्य मानं करणोपदेशाभ्यां प्रभावना, अर्हच्छासनानुष्ठायिनां श्रुतधराणां बालवृद्धतप-
स्विदीक्षलग्नादीनां च सङ्घस्योपमदानुमत्कारित्वं प्रवचनवत्सलत्वमिति, एते गुणाः समस्ता
व्यस्ता वा तीर्थकरनामप्राप्तया भवन्तीति ॥

अर्थ—अत्यन्त प्रकर्ष अवस्थाको प्राप्त हुई दर्शनविशुद्धि—सम्यग्दर्शनकी विशेष
शुद्धावस्था, विनयगुणकी पूर्णता, शील और व्रतोंमें अतीचार रहित प्रवृत्ति—पुनः पुनः
और अतिशयिताके साथ इस तरहसे प्रवर्तन करना कि, जिसमें प्रमादका सम्बन्ध
न पाया जाय । निरन्तर ज्ञानोपयोगका रखना, और संवेगगुणको धारण करना, संसार और
उसके कारणोंसे सदा भयभीत रहना, यथाशक्ति—अपनी सामर्थ्यके अनुसार—सामर्थ्यसे
न कम न ज्यादाह त्याग और तप करना—दान देना और तपश्चरण करना, सर्व और साधुओं
की समीधि तथा वैयावृत्य करना, अरिहंत आचार्य बहुश्रुत और प्रवचनके विषयमें उत्कृष्ट
भावोंकी विशुद्धिसे युक्त भक्तिका होना, सामायिक आदि आवश्यकताका कभी भी परित्याग

१—“मनस्वेकं वचस्वेकं कर्मस्वेकं महात्मनम् ॥” २—चानुवैष्य सम्यक्को संप कहते हैं । ३—मुनियोंके
तपसी रक्षा करनेको साधु—समाधि कहते हैं । ४—मुनी पुरुषोंके ऊपर दुःख या विपत्ति आजानेपर उमरी व्यावृत्ति
करना, येमावृत्य नामका गुण है । क्योंकि व्यावृत्तेर्भावः वैयावृत्यम् ।

न हो। इस तरहसे भावपूर्वक अनुष्ठान करना, सम्यग्दर्शन आदि जो मोक्षके मार्ग बरते हैं, उनका अच्छी तरह सम्मान करना, और दूसरोंको भी उपदेश देकर वैसा करनेके लिये प्रयत्न तथा हर तरहसे शारीरिक चेष्टा और उपदेशके द्वारा मोक्षमार्गके माहात्म्यके प्रकट स्तन, अरिहंत भगवान्के शासनका पालन करनेवाले श्रुतधर आदिके नियमों प्रवचनवात्सल्यका पालन करना—अर्थात् श्रुतधर बाल वृद्ध तपस्वी शैश म्लान गण आदिके साथ गौ का अपने बच्चे का जैसा प्रेम हुआ करता है, उसी प्रकार प्रेम रखना, ये सोलह गुण हैं, जोकि सभके सब मित्र अथवा इनमेंसे एक दो तीन चार आदि मिलकर भी तीर्थकरनामधर्मके आश्रय हुआ करते हैं।

भावार्थ—इन सोलह कारणोंको ही षोडशकारणभावना भी कहते हैं, क्योंकि इनके निमित्तसे तीर्थरत्न प्रकृतिका बंध होता है। इनमें पहला कारण—दर्शनविशुद्धि प्रधान है। उसके रहने हुए ही शेष १५ कारणोंमेंसे एक दो आदि जितने भी कारण होंगे, वे तीर्थरत्न बंधके निमित्त हो सकते हैं। परन्तु दर्शनविशुद्धिके बिना कोई भी कारण—गुण—तीर्थकरनामधर्मके फलदायक कारण नहीं बन सकता। क्योंकि सम्यग्दृष्टि और ही उसके बन्धका प्रारम्भक माना गया है।

नामधर्मके अनन्तर गोत्रधर्म है, उसके दो भेद हैं—नीचगोत्र और उच्चगोत्र। इनमें पहने नीचगोत्रके आश्रय बताते हैं—

सूत्र—परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणाच्छादनोद्भावेन च नीचगोत्रस्य ॥ २४ ॥

भाष्यम्—परनिन्दारामप्रशंसा सदगुणाच्छादनमसद्गुणोद्भावनं चारमपरोमपरस्य नीचगोत्रस्याश्रयः भवति ॥

अर्थ—दूसरेकी निन्दा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरेके समीचीन भी गुणोंका आच्छादन करना, अपने असद्गुण गुणोंका भी उद्भावन करना, अथवा सदगुणोंका आच्छादन भी असद्गुणोंका उद्भावन अपने नियमों हो या दूसरेके नियमों हो, यज्ञ दोनोंके नियमों हो, नीचगोत्रका आश्रय हुआ करता है।

भावार्थ—अपने अगोप्य गुणों—दोषोंको भी एकमें समीचीन गुण बताकर प्रकट करना, इसके विपरीत दूसरेके समीचीन गुणोंको भी मित्रा अथवा दोषरूप मानि कराना, तथा इसकी निश्चय—दोनों तरहकी प्रवृत्ति करना नीचगोत्रका आश्रय है।

१—अन्यत्र उच्यते अने दो प्रकृतियों के लिये हैं—एक तो प्रकृतिके अदृष्ट व सद्गुण व प्रवचनम्। दूसरा प्रकृतिके बन्ध व प्रवचनम्। इसी लिये प्रवचन—गुण और प्रवचन आदि दोनोंके नियमों का लक्षण मिला प्रवचनप्रवचनप्रवचनम्। २—अन्यत्र उच्यते, लक्ष्मी—मदन् उच्यते आदि ब्रह्मवत्, तेन—निश्चयप्रवचन ब्रह्मवत्, अन्त—योग अर्थात् ३—अन्यत्र उच्यते, अने दो प्रकृतियों के लिये हैं—एक तो प्रकृतिके अदृष्ट व सद्गुण व प्रवचनम्। दूसरा प्रकृतिके बन्ध व प्रवचनम्। इसी लिये प्रवचन—गुण और प्रवचन आदि दोनोंके नियमों का लक्षण मिला प्रवचनप्रवचनप्रवचनम्। ४—अन्यत्र उच्यते, अने दो प्रकृतियों के लिये हैं—एक तो प्रकृतिके अदृष्ट व सद्गुण व प्रवचनम्। दूसरा प्रकृतिके बन्ध व प्रवचनम्। इसी लिये प्रवचन—गुण और प्रवचन आदि दोनोंके नियमों का लक्षण मिला प्रवचनप्रवचनप्रवचनम्।

कमानुसार उद्योगोपक्रमके आश्रयको बनानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्पेक्षो चोत्तरस्य ॥ २५ ॥

भाष्यम्—उत्तररूपीत सूत्रप्रसङ्गमाश्रयार्थोऽनुत्पेक्षः । नीचैर्गोत्रास्तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्तिरनुत्पेक्षकश्चोद्योगोत्तरस्यास्यैव भवन्ति ।

अर्थ—सूत्रमें उत्तर शब्द जो आया है, उसमें उद्योगोपक्रमका ग्रहण समझना चाहिये । क्योंकि सूत्रमें पठित तम प्रमाण है । अतएव उपरके सूत्रमें जो नीचैर्गोत्रकर्मके आश्रय बताया है, उनमें विवर्तित भाव और नीचैर्वृत्ति तथा अनुत्पेक्ष ये उद्योगोपक्रमके आश्रय हैं ।

भावार्थ—अपनी निन्दा करना, दूसरेकी प्रशंसा करना, दूसरेके असद्गुणोंका आच्छादन करना, अपने सद्गुण भी गुणोंका गोपन करना, दूसरेके सद्गुणोंको प्रकट करना, नीचैर्वृत्ति रखना—सबके साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करना, किसीके भी साथ उद्धतताका व्यवहार न करना—गर्व रहित प्रवृत्ति रखना, ये गुण उद्योगोपक्रमके बन्धके कारण हैं ।—

कमानुसार अन्तरायकर्मके आश्रयको बताते हैं—

सूत्र—विघ्नकरणमन्तरायस्य ॥ २६ ॥

भाष्यम्—ज्ञानादीनां विघ्नकरणमन्तरायस्याश्रयो भवतीति । एतेसां संप्रसादिकस्याश्रयस्य पृथक् पृथगास्तद्विरोधो भवन्तीति ।

॥ इति तत्त्वार्थाभिगमोऽर्हद्वचनसंयते पद्योऽध्यायः समाप्तः ॥

अर्थ—ज्ञानादिकमें विघ्न करना अन्तरायकर्मका आश्रय है ।

भावार्थ—अन्तराय कर्म ५ प्रकारका है—ज्ञानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, और वीर्यान्तराय । दान लाभ भोग उपभोग और वीर्यमें जिस कर्मके उदयसे सफलता न हो, वह अन्तरायकर्म है, उनका बन्ध भी इन विषयोंमें विघ्न उत्पन्न करनेसे हुआ करता है । किसी दाताको दानसे रोकना, दाता और दानकी निन्दा करना, दानके साधनोंको नष्ट करना छिनाना, या पात्रका संयोग न होने देना आदि दानान्तरायका आश्रय है । इसी प्रकार किसीके लाभमें विघ्न डालना लाभान्तरायका, भोगोंमें विघ्न करना भोगान्तरायका, उपभोगमें विघ्न करना उपभोगान्तरायका, और वीर्य—शक्तिसम्पादनमें विघ्न उत्पन्न करना वीर्यान्तरायका आश्रय है ।

उपर आठ प्रकारके ज्ञानावरणादि कर्मोंके साम्प्रसादिक आश्रयके भेद क्रमसे बताये हैं । क्योंकि यह सामान्य कथन है । अतएव इनके जो अवान्तर भेद हैं, उनके बन्धके कारण भी इसी नियमके अनुसार यथायोग्य समझ लेने चाहिये ।

भावार्थ—कार्मण्यवर्णणाओंका आत्माके साथ जो एकजोडावगाह होकर कर्मरूप परिणमन होता है, उसका कारण योग और कषाय हैं । योग और कषायके निमित्तसे जीवके

मन वचन कायरी जैसी जैसी परिणति होनी है, यह वह अपनी अपनी योग्यताके अनुसार प्रकारके कर्मोंमेंसे जिस जिसके बन्धके उभे योग्य है, उस उमके होनेपर उसी उमके बन्ध भी हो जाना है। किन्तु कर्मसे कम ज्ञान कर्मोंका और कर्मोंका भी नहीं सम्पराधिकबन्ध हमेशा हुआ करता है। अतएव यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि तब यहाँपर तत्तत्कर्मके आश्रय बताये हैं, तो उनसे तो यही ज्ञान सिद्ध होती है, कि तब आश्रय-कारणोंके होनेपर उन्हीं उन्हीं कर्मोंका बन्ध हो सकता है, जिनका कि यहाँ उल्लेख किया गया है, दूसरे कर्मोंका नहीं। जैसे कि ज्ञानका प्रदोष या मित्र होनेसे ज्ञानावरणकर्मका ही बन्ध हो सकता है, शेष कर्मोंका नहीं। ऐसी दशामें सुगन्त कर्मोंका बन्ध कैसे माना जा सकता है? उत्तर—यह सम्पराधिकबन्धका प्रकरण है, समराधिकबन्धमें स्थितिकी प्रधानता है, क्योंकि स्थितिकबन्ध कषायके आधीन है। अतएव आश्रयकारणोंको भी स्थितिके ही साथ सम्बद्ध करना चाहिये। अर्थात् इन इन कारणोंके होनेपर उन उन कर्मोंमें स्थितिकबन्ध विशेष पड़ता है, जिनका कि यहाँ उल्लेख किया गया है। आश्रय और बन्ध सामान्यतया शेष कर्मोंका भी हो सकता है, इसमें किंचिदं तरहकी आपत्ति नहीं है।

यहाँपर जो आश्रयके कारण गिनाये हैं, वे प्रतीक मात्र अथवा उपरक्षणमात्र हैं, अतएव इनके समान और भी जो जो कारण शान्तिमें बताये हैं, वे भी उन उन कर्मोंके बन्धमें शान्ति समझ लेने चाहिये।

इस प्रकार तत्त्वार्थाधिगममाध्यका छठा अध्याय समाप्त हुआ ॥

१—आयुधर्मके बन्धके योग्य आठ आयुधकाल माने हैं। उनका बन्ध उन्हीं समयमें हुआ करता है। शेष समयमें बाँके सात कर्मोंका ही बन्ध हुआ करता है।

सप्तमोऽध्यायः ।

भाष्यम्—अत्राह—उक्तं भवता सद्देवस्यास्त्वेषु “भूः प्रत्यनुकम्पेति ?” तत्र किं व्रतं को वा व्रतीति ? अत्रोच्यते ।—

अर्थ—प्रश्न—आपने पहले गत छठे अध्यायके १२ वें सूत्रमें “भूत प्रत्यनुकम्पा” शब्दका प्रयोग किया है । जिसका अभिप्राय यही था, कि भूत—प्राणिमात्रपर और खासकर प्रतियोंपर अनुकम्पा करनेसे सद्देवकर्मका आलव होता है । व्रती शब्दका अर्थ व्रतोंको धारण करनेवाला होता है । अतएव यह भी बतानेकी आवश्यकता है, कि वे व्रत कौन हैं, कि निनको धारण करनेवाला व्रती कहा जाता है, तथा व्रती भी किसको समझना चाहिये ? इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये ही आगेका सूत्र कहते हैंः—

सूत्र—हिंसानृतस्तेयाव्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम् ॥ १ ॥

भाष्यम्—हिंसाया अमृतयचनात्स्तेयादव्रततः परिग्रहाच्च कायचारुमनोभिर्विरति-
व्रतम् । विरतिर्नाम शास्त्राभ्युपेत्याकरणम् । अकरणं निवृत्तिरुपरमो विरतिरित्यनर्थान्तरम् ॥

अर्थ—हिंसा, अनृत यवन—मिथ्या मायण, स्तेय—चोरी, अव्रज—कुशील, और परिग्रह, इन पाँच पापोंमें मन वचन और कायके द्वारा जो विरति होती है, उसको व्रत कहते हैं । विरतिका अर्थ होता है, कि जानकर और प्राप्तकरके इन कार्योंको न करना । न कराना, निवृत्ति, उपरम, और विरति ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं ।

भाष्यार्थ—जो विषय मालूम ही नहीं है, या जिस विषयमें बालकवत् अज्ञान है, उसका त्याग भी कैसे किया जा सकता है । इसी प्रकार जो विषय प्राप्त ही नहीं हो सकता, उसका त्याग भी किम प्रयोजनका ? अतएव जिसको हम प्राप्तकर सकते हैं, और जानते हैं, फिर भी उसका छोड़ना, इसको व्रत कहते हैं ।

त्याग पापकर्मका ही हो सकता है, और करना चाहिये । प्रवृत्त में पाप पाँच गिनते हैं, निनका कि त्याग व्रत कहा जाता है । इन पाँचों पापोंका छक्षण आगे चतुर्क विज्ञा मायगा । इसके पहले त्यागरूप व्रत किनने प्रकारका है, और उसका स्वरूप क्या है ? सो बतानेके लिये सूत्र कहते हैं ।—

सूत्र—देशसर्वतोऽणुमहती ॥ २ ॥

भाष्यम्—एषो हिंसादिभ्य एकदेशविरतिरणुमं सर्वतो विरतिर्निराव्रतमिति ॥

अर्थ—उत्तर में हिंसा इत्यादि चोरी अदि पाँच पाप गिनते हैं, उनका परदेश त्याग व्रत अनुवृत्ति, और सर्वतोऽणुमं त्याग व्रत मरामत कहा जाता है ।

भावार्थ—एकेन्द्रिय म्मात्र जीव और त्रस जीवोंकी प्रयोजनके बिना हिम न बर
आदि, अथवा हिमा आदिके सूक्ष्म भेदोंको छोड़कर जारी म्युक्त भेदोंका परित्याग करना श्रुत
है । यह मत्त गृहस्थ श्रावकके हुआ करता है, और इन पाँचोंके सभी भेदोंका—ममी मून म्म
भेदोंका परित्याग करना महान्त कहा जाना है । यह गृहनिवृत्त मुनियोंके हुआ करता है ।

इन त्रसोंके धारण कर लेनेपर भी अनध्यत्म जीव उनमें म्युक्त हो सकता है । अ
एव उनही स्थिरताका वश उपाय है, जो बनानेके लिये म्युक्त रहते हैं—

सूत्रम्—तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च पञ्च ॥ ३ ॥

भाष्यम्—तस्य पञ्चविधस्य जन्यस्य स्वयंयर्थमेकैकस्य पञ्च पञ्च भावना भवति ।
तद्यथा—अहिंसायास्तापशीत्यासमिनिर्मनोगुप्तिरपणामाभिरादाननिक्षेपणसमितिः।
पानभोजनामिति ॥ सत्ययजनस्यानुशील्यभाषणे क्रोधप्रत्याख्यानं लोभप्रत्याख्यानमभीषणं
हास्यप्रत्याख्यानमिति ॥ अस्तेयस्यानुशील्यप्रहयाचनमभीक्ष्णायप्रहयाचनमेतावीत्यय
हायधारणं समानधार्मिकेभ्योऽप्रहयाचनमनुसापितपानभोजनमिति ॥ ब्रह्मचर्यस्य व्रतपु
ण्यहकसंशक्तशयनासनयर्जनं रागसंयुक्तस्त्रीकथावर्जनं स्त्रीणां मनोहरेन्द्रियालोकनवर्जनं
पूर्वतानुस्मरणवर्जनं प्रणीतरसभोजनवर्जनमिति ॥ आकित्यनस्य पञ्चानामिन्द्रियाणां
स्पर्शरसगन्धवर्णरसज्ञानां मनोज्ञानां प्राप्तिं साधय्यवर्जनममनोज्ञानां प्राप्तिं द्वेषवर्जनमिति ॥

अर्थ—उपर लिखे अनुसार पाँच पाँचोंका त्यागरूप मन भी पाँच प्रकारका है ।
अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और अश्रमह । इन त्रसोंमेंसे प्रत्येक मनकी स्थिरताके लिये
पाँच पाँच प्रकारकी भावनाएँ हैं, जिनके कि निमित्तसे ये मन स्थिर रह सकते, या रहा करते
हैं । वे इस प्रकार हैं—

ईर्ष्यासमिति, मनोगुप्ति, एषणासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति, और आलोकिता
भोजन, ये पाँच अहिंसा मतकी भावनाएँ हैं । अपने शरीरप्रमाण १॥ हाथ भूमिको देखकर
जिससे कि किसी भी जीवकी विराधना न हो, चलनेको ईर्ष्यासमिति कहते हैं । मनोपेक्षके
रोकनेको अथवा रौद्रध्यानादि दुष्ट विचारोंके छोड़नेको मनोगुप्ति कहते हैं । शास्त्रोक्त भोजनकी
शुद्धिके पालन करनेको एषणासमिति कहते हैं । देखकर और शोषकर किसी भी वस्तुके उठने
और रखनेको आदाननिक्षेपणसमिति कहते हैं । सूर्यके प्रकाशमें योग्य समयपर दृष्टिमें देना
शोषकर भोजन पान करनेको आलोकितापान भोजन कहते हैं । इन पाँचोंका पालन करनेसे
अहिंसा मत स्थिर रहता है ।

१—मन्मथो वचनो गालवस्तुदीर्घ इत्येवमुक्तिः । धृष्टशुचीचमणिया हरितामिशो वचनमिदं ॥ अथवा—
स्यादीर्घमितिः धृष्टार्थेविद्युदो देवान्अपि सतः, अथवाःसाधनसिद्धये निवर्तितः कामं चनेषोहितः । मार्गे केवमुक्तिः
मास्करद्वारस्थे दिवा गच्छतः, कारयेन श्वने पशुनि वदतः कर्तुं प्रवर्तयन्तिनः ॥ २—विशेष उपदेशः एषा
द्वेषावलम्बितान् । रक्षाधीनं कर्तव्यदेवतः समन्वे सुवर्तितमिदं ॥ शिष्टान्तसूत्रविन्यासे वदतरेवतोऽपका, भवपरित्या
नाम मनोगुप्तिर्मनीषिणः ॥ ३—दिगम्बर-सम्प्रदायमें एषणामाभितिके बरले कायगुप्ति मानी है । भेल-मुद्रिके
अचौर्यव्रतकी भावनाओंमें गिनाया है ॥

अनुविमर्श-श्रावण, स्मरण, निमग्नता, और हृदयका परित्याग, पाँच समस्तानुष्ठान मनकी भावनाएँ हैं । शान्तेता और स्वयंहासमे अविच्छेद वचन बोलनेके अनुविमर्श कहते हैं । कभी चरितार्थ आता है । जीव लोक भय और हृदयके भेदसे अल्पकाल बोलनेमें प्रयत्न करती हैं । अन्तर इन्का त्याग करनेसे सत्य मत रहता है ।

निरपेक्ष-हिता आदिसे अनुपपन्न या निर्दोष अर्थात् पदार्थका ही ग्रहण करना, अथवा किसी वाचना करना, निरन्तर उसी प्रकारसे ग्रहण वाचना करना, हमारे लिये इतना ही है, ऐसा समझकर उनसे ही पदार्थको ग्रहण करना अथवा वाचना करके धारण करना, अपने तथार्थ हैं, उन्हीमे वाचना करना और उन्हीके पदार्थको ग्रहण करना, अनुज्ञा-कारता प्राप्त होजानेपर ही पान-भोजन करना-दानाने भिन्न वस्तुकी आज्ञा दे दी है, उसीका पान करना, ये पाँच अर्थात्समस्तानुष्ठान भावनाएँ हैं । इनका पाठन करनेसे अर्थार्थ मन रहता है ।

रही पदा और ननुमक इनका संसर्ग जिसमें पाया जाता है, ऐसे दापन आसनका त्याग ना । अर्थात् रही आदिक जिनपर या जहाँपर सेते उठते बैठते हैं, उन वस्तुओंपर या व्या आदिपर नहीं बैठना चाहिए । रागपूर्वक स्त्रियोंकी कथा नहीं करना-स्त्रीवि-याका परित्याग करना । स्त्रियोंके मनोहर अङ्ग उपाङ्गोंको अथवा कटाक्षपातादि विकारोंकी निवेदन-रागके बशीभूत होकर स्त्रियोंकी तरफ दृष्टि नहीं डालना । पहले जो रतिसंभोग दि लिये थे, उनका स्मरण न करना । गरिष्ठ तथा कामोद्दीपक पदार्थोंका या रसादिकका भवन न करना । ये पाँच ब्रह्मचर्य मतकी भावनाएँ हैं । इनका निरन्तर पाठन करनेसे तृप्य-ब्रह्मचर्य मत स्थिर रहता है ।

पाँच इन्द्रियोंके नियम भी पाँच हैं—स्पर्श रस गन्ध वर्ण और शब्द । पाँचों ही दो दो झटके हुआ करते हैं—मनोज्ञ और अमनोज्ञ । मनोज्ञ विषयोंकी प्राप्तिके लिये चिन्तन न करना अथवा प्राप्त हो जानेपर उनकी शृद्धि न करना । तथा अमनोज्ञ विषयोंकी प्राप्तिके विषय द्वेष नहीं करना । ये पाँच अपरिग्रह मतकी भावनाएँ हैं । इनके निरन्तर चिन्तन करनेसे परिग्रहत्याग मत स्थिर रहा करता है ।

इस प्रकार पाँचों मतोंकी क्रमसे ये पाँच भावनाएँ हैं, जिनका कि पुनः पुनः भावन करने से ये मत स्थिर रहा करते हैं । ये एक एक मतकी विशेष विशेष भावनाएँ हैं । इनके सिवाय-ज मतोंकी सामान्य भावनाएँ भी हैं या नहीं ! इस शीकाको दूर करनेके अभिप्रायसे और अभिन सूत्रकी उत्पत्तिकी प्रकट करनेके लिये भाष्यकार कहते हैंः—

भाष्यम्—किं चान्यत्—

अर्थ—ऊपर प्रत्येक व्रतकी जो भावनाएं बताई हैं, उनके सिवाय सामान्यतया सभी व्रतों को स्थिर करनेवाली भी भावनाएं हैं। उन्हींको बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सूत्र—हिंसादिष्विहामुत्र चापायावद्यदर्शनम् ॥ ४ ॥

भाष्यम्—हिंसादिषु पंचस्वास्त्रवेध्विहामुत्र चापायदर्शनमवद्यदर्शनं च भावयेत्। तथा हिंसायास्तावत् हिंस्रो हि नित्योद्वेजनीयो नित्यानुबन्धवत्यर्थः। इहैव वधवन्धनपरिक्रान्तिप्रतिलभते प्रेत्य चाशुभां गतिं गार्हितश्च भवतीति हिंसाया व्युपरमः श्रेयान्। तथा वृणोति भद्रेयो भवति। इहैव जिह्वाच्छेदादीन् प्रतिलभते, मिथ्याभ्यासव्यायानदुःखितेभ्यश्च बन्धवैरमृतबधिकान् दुःखहेतून् प्राप्नोति प्रेत्य चाशुभां गतिं गार्हितश्च भवतीत्यनुवचनान् व्युपरमः श्रेयश्च तथा स्तेनः परद्रव्यहरणप्रसक्तमतिः सर्वस्योद्वेजनीयो भवतीति। इहैव चाभिघातव्यवन्धनहस्तपादकर्णनासोत्तरोष्ठरुद्धेद्वनमेद्वनसर्वस्यहरणवध्ययातनमारणादीन् प्रतिलभते प्रेत्य चाशुभां गतिं गार्हितश्च भवतीति स्तेयाद् व्युपरमः श्रेयान्। तथाऽब्रह्मचारी विप्रमोक्षप्राप्त्यर्थं विप्रकीर्णोन्मिद्यो मदान्धो मज्ज इव निरङ्कुशः शर्म नो लभते। मोहाभिभूतश्च कार्याकार्यमभिज्ञो न किञ्चिदङ्कुशलं नारमते। परदारामिगमनकृताश्च इहैव पैरानुबन्धाच्छिष्टो वनवधवन्धनद्रव्यापहारादीन् प्रतिलभतेऽपायान् प्रेत्य चाशुभां गतिं गार्हितश्च भवतीत्यनुवचनान् व्युपरमः श्रेयान् इति। तथा परिग्रहवान् शकुनिरिव मांसपेशीहस्तोऽन्येषां कषयाप्राकृतानामिहैव तत्करादीनां गम्यो भवति। अर्जनरक्षणक्षयकृताश्च क्षोपान् प्राप्नोति। न चास्य वृत्तिर्नयतीत्यनेनिर्यामेर्लोभाभिभूतत्याद्य कार्याकार्यानपेक्षो भवति। प्रेत्य चाशुभां गतिं प्राप्नोति, लुब्धोऽयमिति च गार्हितो भवतीति परिग्रहाद् व्युपरमः श्रेयान् ॥

अर्थ—हिंसा आदि पाँच पाप कर्मरूप जो ऊपर आकर बताये हैं, उनके नियमों का शोक और परलोकमें निरन्तर अपायदर्शन और अवयदर्शनका विचार करना चाहिये। यदि इनके नियमों सदा इसी प्रकारका विचार करते रहना चाहिये, कि ये हिंसादि पाँचों ही पाप कर्म इस लोकमें और परलोकमें भी अपाय तथा अवयके कारण हैं। इनके निमित्तसे इस लोकमें ही अनेक प्रकारके अपाय—हेरा सहन करने पड़ते हैं, और परलोकमें भी इनके ही निमित्तसे ही हुए पाप कर्मके उदयसे दुर्गनियोंके नाना दुःख भोगने पड़ते हैं। इसीसे भे कि हिंसाके नियमों प्रत्यक्ष ही लोकमें देखा जाता है, कि हिंस्र—हिंसा करनेवाला ही निर्य ही मरनिक पात्र रहा करता है—उससे सब लोग उद्विग्न रहा करते हैं, अपना सब बह भी सदा भयमें कम्पित और अधिर तथा उद्विग्न बित्त रहा करता है। उसमें अनेक भीतोंका वेर बँध जाता है, और वे उसके शत्रु बन जाने हैं। किसीको भी मारनेका वह यही बन—कवन आदि दुःखोंको प्राप्त हुआ करता है। कासीपर लटकाया जाता है, काँवर मेटवानेमें डाल दिया जाता है, और अनेक तरहके भूत प्याम आदिक फ़ैलोंको भी मेटा है। इस पापके निमित्तसे जो दुष्कर्म बँटा है, उसके उदयमें अनुप गतिमें भी भ्रमण करना पड़ता है, और इस श्रेष्ठके समान उन गतियोंमें भी निन्दाका पात्र बन

पड़ता है। अतएव इस लोक और परलोकमें निन्दा दुष्कर्म और क्लेशोंकी कारणभूत हिंसाका व्युत्पन्न-त्याग करना ही कल्याणका कारण है।

मिथ्या वचन बोलनेसे जीव श्रद्धाका पात्र नहीं रहता। इसी लोकमें जिह्वा-छेदन आदि अनेक अशुभ दुःखमय फलोंको प्राप्त हुआ करता है। जिसके विषयमें झूठ बोला जाता है, उस व्यक्तिको महान् दुःख होता है, और वह उससे दुःखित होकर बद्धवैर-सदाके लिये वैर बाँध लेता है, अतएव उस झूठ वचनसे जितना उसको दुःख हुआ था, उससे भी अधिक दुःखके कारण कालान्तरमें उस जीवसे झूठ बोलनेवालेको प्राप्त हुआ करते हैं। इस मिथ्या भाषणके फलस्वरूप परलोकमें अशुभ गतियोंमें भ्रमण करना पड़ता है, और वहाँके दुःख भी भोगने पड़ते हैं। तथा इस लोक और परलोक दोनों ही जगह निन्दाका पात्र बनना पड़ता है। अतएव इस महान् गर्व अमृत वचनसे व्युत्पन्न होना ही श्रेयस्करो है।

दूसरेके द्रव्यका अपहरण करनेमें ही जिसकी बुद्धि आसक्त है-निरन्तर लीन रहती है, ऐसा चोर-चोरी करनेवाला मनुष्य सभीके लिये उद्वेगका पात्र बन जाता है। हरएक मनुष्य उससे डरता और सावधान रहा करता है। उसको राजा आदिसे भी अनेक प्रकारके क्लेश प्राप्त हुआ करते हैं। कभी मार पड़ती है, कभी बध भी हो जाता है, कभी बन्धनमें डाल दिया जाता है, कभी हाथ पैर कान नासिका और ऊपरके ओष्ठका छेदन कर दिया जाता है, कभी अक्षोपाक्षोंका विदारण भी किया जाता है, कभी उसके सर्वस्व-घन संपत्ति घर जमीन आदिको जप्त कर लिया जाता है। बध्य यातनाओंको प्राप्त होता तथा कभी कभी मरणको भी प्राप्त हो जाया करता है। इस दुष्कृत्यके निमित्तसे संचित पापकर्मके उदयसे परलोकमें नाना दुर्गतिमें भ्रमण करना पड़ता है। तथा दोनों ही लोकमें निन्दाका पात्र बनना पड़ता है। अतएव चोरीसे उपरति होना ही कल्याणका मार्ग है।

जो अग्रज-कुशीलका सेवन करनेवाला है, वह मनुष्य विषिप्त चित्त बन जाता है-उसका हृदय अनेक प्रकारके विभ्रमोंसे उद्भ्रान्त रहा करता है। उसकी इन्द्रियाँ निर्वन्ध रह जाती हैं। वे लगाम घोड़ेकी तरह हर तरफको दौड़ा करती हैं, और इसीलिये वह मदान्ध हाथीके समान निरङ्कुश हो जाता है। किन्तु उसको सुखकी प्राप्ति नहीं हुआ करती। मोहसे वह इतना अभिभूत-आक्रान्त होजाता है, कि कर्तव्य और अकर्तव्यका कुछ भी विचार नहीं कर सकता, और इसी लिये ऐसा कोई भी अकुशल-बुरा काम नहीं है, जिसको कि वह न कर डालता हो। परन्तु गमन करनेवालोंको इसी लोकमें वैराग्य-लिङ्ग-छेदन बध बन्धन और सर्वस्वका अपहरण आदि अनेक क्लेश प्राप्त हुआ करते हैं। परलोकमें दुर्गतियोंमें भ्रमण करना पड़ता, और वहाँके दुःख भोगने पड़ते हैं। तथा दोनों ही लोकमें स्वभिचारीको निन्दाका पात्र बनना पड़ता है। इत्यादि कारणोंसे इस कुशीलका त्याग ही श्रेयस्करो है।

निस प्रकार गृह आदि कोई भी पत्नी जिसके कि-र्तव्योंमें मांसकर टुकड़ा छा-
 है, वह दूसरे मांसमयी पक्षियोंका शिकार बन जाता है—उससे वे पत्नी उस मांस-रूपमें
 छूट लेते हैं, और उसके लिये उसे अनेक प्रकारके प्राप्त भी देते हैं। उसी प्रकार परिहृत
 मनुष्य भी प्रत्यक्ष इसी लोकमें घोर डाकू आदिक निशान बन जाता है। उनके अर्ध-
 और रक्षण तथा साथ-सुकसान आदिके द्वारा जो दोष प्राप्त होते हैं, वे उसे सहन करते हैं।
 फिर भी निस प्रकार अग्निको ईंधनसे लपसे नहीं होनी, उसी प्रकार परिग्रहीके भी अपने
 संतोष नहीं होता। ऐसेसे इतना आकांक्ष हो जाता है, कि उसको यह कार्य है या अपने
 नगरमें ही नहीं आता। वह विवेकशून्य हो जाता है। इन दुर्भावोंके निमित्तसे संवि-
 उदयानुसार परलोकमें अनेक दुर्गतियोंमें प्राप्त हुआ करता है। तथा यह सोची है, कंठ्य है, त
 तरहके वचन कह कह कर लोक उसरी निन्द-आचरित भी किया करते हैं। अतः त
 दुःखपरिग्रहसे उपरम निरत होना ही कल्याणकर मार्ग है।

इस प्रकारसे निरन्तर विचार करनेसे अहिंसादि मन्त्र स्थिर रहा करते हैं, अतः इस
 हमेशा निरन्तर करना चाहिये।

भाष्यम्—किं चान्यत्।

अर्थ—ऊपर जो भाषणाएं बताई हैं, उनके विनाय और भी भाषणाएं हैं, कि जिन्हें
 निमित्तसे उपर्युक्त मन्त्र स्थिर रहा करते हैं। उन्हींको बतानेके लिये आगे सूत्र कहते हैं:-

सूत्र-दुःखमेव वा ॥ ५ ॥

भाष्यम्—दुःखमेव वा हिंसादिषु भावयेत्। यथा ममाग्रियं दुःखमेव सार्वभौमिकमिति
 विनाया व्युत्पन्नः भेषात्। यथा मम मिथ्याभ्याख्यानेनाभ्याप्यातस्य तीव्रं दुःखं प्राप्तं
 भवति च तथा सर्वमस्त्वानामिति अहमवयवनात् व्युत्पन्नः भेषात्। यथा ममेष्टद्वयविशेषे
 दुःखं भवति च तथा सर्वमस्त्वानामिति स्वेवाव्युत्पन्नः भेषात्। तथा रागादिष्वस्त्वानामिति
 दुःखमेव। स्वादीत्य स्वार्थानुसंगमिति तथा च। कुतः। व्याघ्रवर्तकारत्यात् कण्डूपरिक्लेशात्
 च। विपरीतकारणादनुसंगं हस्मिन् सुखाभिमानो मूढस्य। तथापि तीव्रया स्वकृच्छादित्योक्तं
 यतया कण्डू परिक्लेशात् कान्तुनाकल्योत्पन्नार्कानामनुक्तिभिर्विचित्रजगामो कथितार्थं वा
 यमानो दुःखमेव सुखमिति मन्यते। तदुन्मिथुनापनेषीति मीयुनात् व्युत्पन्नः भेषात्। तथा च।
 अहमवयवनामनुसंगं कथितार्थानुसंगोक्तोऽर्थो दुःखमेव आश्रयतीति परिग्रहात् व्युत्पन्नः भेषात्।
 इत्येवंभावयन्तो ज्ञातव्यं सर्वं इत्यर्थं भवति।

अर्थ—ऊपर हिंसादिहके विषयों पर भावना करने रहनेको बताया है, कि वे इस लोक
 और परलोक दोनों ही जगह दुःखके कारण हैं। सो उस प्रकारका विचार पुनः पुन करके बताने
 अब क्यों कहते हैं, कि इन उपर्युक्त हिंसादिह के पाठोंके विषयमें दुःख ही कारणवश ही की
 किन्तु दुःखकष्टका भी विचार करना चाहिये। निरन्तर इस प्रकारकी ही भावना करनी चाहिये, कि
 वे हिंसादिह का कारण दुःखका ही है। निरन्तर इस प्रकार दुःख मुझे अग्रिय है, उसी प्रकार तभी दुःख

योंको वह अनिष्ट है। प्राणोंका व्युत्पन्न-पात-पृथक् करना मुझे ही नहीं जीवमात्रको अनिष्ट है। मेरे समान कोई भी प्राणी यह नहीं चाहता, कि मुझे दुःखकी प्राप्ति हो, अपञ्च मेरे प्राणोंका पात हो। अतएव हिंसासे व्युत्पत्ति—हिंसाका त्याग ही कल्याणका कारण है।

मिथ्या भाषणसे जिस प्रकार मुझे दुःख होना है। यदि कोई मेरे विषयमें मिथ्या भाषण करता है, या किसीने किया है, तो उससे मुझे अति तीव्र दुःख होता है, और भूतकाष्ठमें भी हो चुका है, जिसका कि मुझे अनुभव है। इसी प्रकार प्राणिमात्रको मिथ्या भाषणसे दुःख हुआ करता है। मिथ्या भाषण मेरे समान जीवमात्रके लिये दुःखरूप है। अतएव अनृत वचनसे व्युत्पन्न-उत्पत्ति होना ही कल्याणका मार्ग है। यदि मेरी किसी इष्ट वस्तुका वियोग हो जाय, तो उससे मुझे महान् दुःख होता है। इसी प्रकार प्राणिमात्रके विषयमें समझना चाहिये। सभीको अपनी अपनी प्रिय-इष्ट वस्तुका वियोग-अपहरण होमानेपर-चोरोंमें चले जानेपर मर्मभेदी पीड़ा हुआ करनी है। अतएव चोरोंसे उपराम लेना ही श्रेयस्कर है।

मैथुन-कर्म-अव्यसका सेवन भी दुःखरूप ही है। क्योंकि वह राग द्वैतरूप है। तीव्र रागसे प्रेरित हुआ-रागान्ध मनुष्य ही इस तरहके दुष्कर्म करनेमें प्रवृत्त हुआ करता है। अतएव इस दुःखसे दूर रहना सुखरूप समझना चाहिये। मश्र-मैथुनकर्मको जो आपने दुःखरूप कहा सो ठीक नहीं है, क्योंकि वह स्पर्शन इन्द्रियजन्य सुखरूप ही है। जो स्त्री और पुरुष मैथुनमें परस्पर प्रवृत्त होते हैं, वे उसको प्रिय अथवा इष्ट मानकर ही होते हैं, तथा उससे वे अपनेको सुखी भी मानते ही हैं, अतएव उसको दुःख किस तरह कहा जा सकता है? उत्तर—यह शंका ठीक नहीं है। क्योंकि अव्यस वास्तवमें दुःख ही है। जो विवेकी हैं—विचारशील हैं, वे उसकी दुःखरूपताका ही अनुभव करते हैं, किन्तु जो मूढ़-अज्ञानी हैं, वे उसको दुःखरूप होते हुए भी सुखरूप ही मानते हैं। वे उसको प्राप्त कर उसमें सुखका अनुभव किया करते हैं। इस प्रकारका भ्रम भी उन्हें जो होता है, उसका कारण यह है, कि यह मैथुन-कर्म ऊपरसे दुःखरूप नहीं मालूम होता। विवेकी पुरुष जब विचार करते हैं, तब उन्हें मालूम होता है, कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। यह अव्यस एक प्रकारकी व्याधिका प्रतीकारमात्र है। जिस प्रकार कोई दाद या खानका रोगी खुजाते समय सुखका अनुभव करता है, परन्तु पीछे उससे उसको दुःखका भी अनुभव होता है। उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये। देखते हैं कि जब खानका सम्बन्ध त्वचासे स्निग्ध और स्निग्धसे भी मांसतक पहुँच जाता है, तब वह अत्यंत तीव्र हो उठती है, ऐसे खानसे पीड़ित मनुष्य काष्ठखण्ड अथवा पत्थर या कंकड़ अथवा नख शक्ति सीप आदिके द्वारा उसका ऐसा घर्षण करता है कि जिससे उसका शरीर ही विच्छिन्न हो जाता, और स्निग्धसे गीला हो जाता है। फिर भी जिस समय वह खुजाता है, उस समय उस दुःखको भी वह

सुखरूप ही मानता है । परन्तु उसका सानके गुणानेको सुख समझना अज्ञान है । इसे प्र
मैयुन सेवन करनेवालेके विषयमें समझना चाहिये । अन्तरङ्गमें वेदकर्मके उदयसे पित्त के
बाह्यमें द्रव्यवेदके विस्फरोसे प्रसृत हुआ जीव उसके प्रतीकारकी इच्छासे मैयुन करने प्र
हुआ करता है, और मैयुन करते समय सुखका अनुभव करता है । परन्तु अन्तमें उस
विरसताका ही अनुभव होता है । अतएव विवेचनन इस लोक और परलोक दोनों ही म
दुःखके कारणभूत इस मैयुन-कर्मसे उपरत होनेको ही श्रेयस्कर समझते हैं ।

परिमहवान् जीव जनक उसकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक तो उसकी प्रतिक्रिया दुःखी रहा करता है। प्राप्ति हो जानेपर यह नष्ट न हो जाय, इस अभिप्रायसे उसकी प्राप्ति करनेमें चिन्तित रहा करता है। यदि कदाचित् वह नष्ट हो जाय, तो उसके वियोगसे उत्पन्न शोकके द्वारा दग्धचित्त हो जाया करता है। इस प्रकार परिमहकी अप्राप्ति प्राप्ति और वियोग तीनों ही अवस्थाएं दुःखरूप ही हैं। परिमहासक्त मनुष्यको इसकी प्रत्येक अवस्थामें दुःखकी प्राप्ति हुआ करती है। अतएव परिमहसे विरत होना ही कल्याणकर्म मार्ग है।

इस प्रकार हिंसादिक पाँचों पापोंके विषयमें निरन्तर दुःस्वरूपताका भाव-विवर क रहनेवाले श्रुती पुरुषके श्रुतोंमें स्थिरता हुआ करती है ।

भाष्यम्—किञ्चान्यत् ।

अर्थ—ऊपर अहिंसादिक प्रतीको स्थिर करनेवाली दो प्रकारकी भावनाएं बताई हैं। एक हिंसादिकमें दोनों भवके लिये दुःखोंकी कारणताका पुनः पुनः विचार और दूसरी साक्षात् दुःखरूपकी भावना। इनके सिवाय और भी भावनाएं हैं, कि जिनके निमित्तसे उपर्युक्त मत स्थिर रहा है। उन्हींको बतानेके लिये सुप्र कहते हैंः—

सूत्र—मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि—

सत्त्वगुणाधिकलिङ्ग्यमानाविनेयेषु ॥ ६ ॥

भाष्यम्—मावयेद्यथासदख्यम् ।—मैत्रीं सर्वसत्त्वेषु ।—

क्षमेऽहं सर्वसत्त्वानाम्, क्षमयेऽहं सर्वसत्त्वान् ।

मित्रा मे सत्यसत्त्वेषु, धैरं मम न केनचिद् ॥ इति ।

प्रमोदं गुणाधिकेषु । प्रमोदो नाम विनयप्रयोगो चन्दनस्तुतिवर्णवादेवावुत्पकरण
विभिः सम्यक्त्यशानचारित्रतपोऽधिकेषु साधुषु परात्मोभयकृतपूजाजनितः स्यान्दिपानि
व्यक्तो मनःप्रदं इति । कारुण्यं क्षिप्तमानेषु । कारुण्यमनुकरया वीनानुमह इत्यर्थः । तन्म
प्रोदाप्रिप्तये इति श्रुतिप्रदात्तानुमहमनेन निपगतर्णादिना दन्तसमानमानसेषु हिताहितानि

न्यमुपेक्षेत्यनन्तरम् । अविनेया नाम मुत्पिण्डकाधुक्कभूता ब्रह्मधारणाधरा^{ना} विमुक्ता महासोदाभिभूता इष्टावमाहिताश्च । तेषु माध्यस्थ्यं भावयेत् । न हि तत्र वक्तुं^{विने} पदसाफल्यं भवति ॥

जो विपरीत हैं—अज्ञान अथवा कथायुक्त कारण निजकी प्रवृत्ति वास्तविक हितके प्रत
अहितके परिहार करनेमें विमुख है, और इसी लिये जो नाना प्रकारके दुःखोंसे पीड़ित
रहे हैं, ऐसे दोन कृपण अनाथ बाल और अत्यन्त मुग्ध बृद्धोंके विषयमें अपराध कि
भी तरहके क्लेशसे जो संकलित हैं, उन प्राणिमात्रोंपर दयाभाव रखना चाहिये
अपने मनमें निरन्तर इस प्रकारका विचार करना चाहिये, कि ये प्राणी कब और किस तरह
दुःखसे उन्मुक्त हों छूट जावें। जो प्रतिक्षण इस प्रकारकी भावना रखता है, वह भीत शास्त्रानु
हितोपदेशादिके द्वारा उनका अनुग्रह भी करता है।

जो अविनय हैं, उनके विषयमें माध्यस्थ्यभावना रखनी चाहिये। माध्यस्थ्य और न
और उपेक्षा ये सब शब्द पर्यायवाचक हैं—एक ही अर्थको सूचित करते हैं। जो मृत्तिकाके समान
अथवा काष्ठ मूर्ति आदिके समान मड़-अज्ञानी हैं, जो वस्तुस्वरूपके ग्रहण करने—पचने
और धारण करनेमें तथा विवेक शक्तिके द्वारा हिताहितका विवेचन करनेमें अपराध लिखित दुः
प्रतिभा और उदात्त-तर्कशक्तिके काम लेनेमें असमर्थ हैं, महान् मोहसे आक्रान्त हैं—बुद्धि
रहित भ्रष्टानी हैं, जिन्होंने द्वेषादिके बल होकर वस्तुस्वरूपसे अन्यथा ग्रहण कर रखा है।
अपराध निजमें दुष्ट भावोंपर ग्रहण कराया गया है, वे सब अविनय समझने चाहिये।
अदोषके विषयमें माध्यस्थ्यभावना होनी चाहिये। उनसे न राग करना चाहिये और न द्वेष
क्योंकि यदि ऐसे व्यक्तियोंके हितोपदेश भी दिया जाय, तो भी वत्तव्य वह भय सत्त्व में
हो सकता है।

इस प्रकार सत्त्व गुणाधिक हिन्दुध्यान और अविनय प्राणियोंमें कमसे कम दो प्रकार के
और माध्यस्थ्यभावना रखनेमें उपर्युक्त अहिंसादिक मन स्थिर रहते हैं, और तद्वत्
होकर चैतन्यता तथा हितोपदेशशक्ती मात्रा बढ़ती है।

माध्यस्थ्य—किं चान्यम् ।

अर्थ—उपर अहिंसादिक मनोंको स्थिर रखनेके लिये जो माध्यस्थ्य बनाई है, उनमें
विषय और भी मतवर्ण हैं, इस बातको बनानेके लिये आगे का सूत्र कहने हैं।—

मूत्र—जगत्कायस्वभावो न संवेगवेराग्यार्यम् ॥ ७ ॥

माध्यस्थ्य—जगत्कायस्वभावी न माध्यस्थ्य संवेगवेराग्यार्यम् । तत्र जगत्स्वभावी इति
जगत्कायस्वभावो जगत्कायस्वभावः प्रादुर्भावान्निराभावश्चिच्छब्दयानुसंहितायाः । कायस्वभावो
निश्चया दृष्टेः तन्मिति सारताद्वैतमिति । अर्थ जगत्कायस्वभावो संवेगो वेराग्यं च जगत्
स्वभावो जगत्कायस्वभावो जगत्कायस्वभावो जगत्कायस्वभावो जगत्कायस्वभावो जगत्कायस्वभावो
जगत्कायस्वभावो जगत्कायस्वभावो जगत्कायस्वभावो जगत्कायस्वभावो जगत्कायस्वभावो जगत्कायस्वभावो
जगत्कायस्वभावो जगत्कायस्वभावो जगत्कायस्वभावो जगत्कायस्वभावो जगत्कायस्वभावो जगत्कायस्वभावो

अर्थ—संवेग और वैराग्यको सिद्ध करनेके लिये जगत्—लोक और शरीरके स्वरूपका चिन्तन करना चाहिये । क्योंकि इनके स्वभावकी पुनः पुनः भावना करनेसे व्रतोंको स्थिर रखने-वाले संवेग और वैराग्य गुण प्रकट हुआ करते हैं, अतएव इन दोनोंके स्वभावकी भी भावना करनेकी आवश्यकता है । सम्पूर्ण द्रव्योंके समूहको जगत् या लोक कहते हैं । द्रव्योंके प्रादुर्भाव तिरोभाव स्थिति—उत्पाद व्यय धौत्य, और भेद करना या भिन्न होना, अथवा भिन्न रहना, अनुग्रह करना या अनुग्रहीत बनना, दूसरेका विनाश करना अथवा स्वयं विनष्ट होना, आदि स्वभाव हैं । किन्तु वे कथंचित् अनादि और कथंचित् आदिमान् परिणामसे युक्त हैं । यही जगत्का स्वभाव है । इसका पुनः पुनः विचार करना चाहिये । अनित्यता—सदा एकसा न रहना अथवा नश्वरता, दुःखोक्त हेतु—कारण बनना, निःसारता और अशुचित्व ये शरीरके स्वभाव हैं । क्योंकि कितना भी प्रयत्न किया जाय, शरीर स्थिर रहनेवाला नहीं है, तथा संसार की प्राणियोंको जो नाना प्रकारके दुःख भोगने पड़ते हैं, वे इसीके निमित्तसे प्राप्त होते और भोगनेमें आते हैं, शरीरके समस्त अङ्ग और उपाङ्गोंको तथा घात उपघातोंको यदि पृथक् पृथक् करके देखा जाय, तो इसमें सारमूल पदार्थ कुछ भी दृष्टिगत नहीं हो सकता । शरीरका प्रत्येक अंश अशुचि—अपवित्र है । इस प्रकार जगत् और शरीरके स्वभावकी भावना करनेसे संवेग और वैराग्य सिद्ध हुआ करते हैं ।

संसारसे सदा भयभीत रहना, आरम्भ और परिग्रहके दोषोंको देखकर उनके विषयमें अरुचि रहना—उनके ग्रहण सेवनकी प्रीति न होना, धर्मके विषयमें अत्यंत आदर भावका होना, धार्मिक पुरुषोंके विषयमें तथा धर्मके स्वरूपका श्रवण करनेमें एवं धर्मात्माओंका दर्शन करनेपर वित्तमें हर्ष—प्रसन्नता होना, और उत्तरोत्तर गुणों—रत्नत्रयकी प्रतिपत्तिमें—प्राप्तिमें अथवा धर्मात्माओंके विशिष्ट गुण मालूम होनेपर उनके विषयमें धृद्धा बुद्धिका होना संवेग कहा जाता है । तथा शरीर भोग और संसारसे ग्लानि होजानेके कारण जो उपशम भावको प्राप्त हो चुका है, ऐसे पुरुषका बाह्य और अभ्यन्तर उपधि—परिग्रहोंके विषयमें अभिवृद्ध—असक्तिका न होना इसको वैराग्य कहते हैं ।

भावार्थ—जगत्का स्वरूप मालूम हो जानेपर और उसका पुनः पुनः विचार करनेसे संसारसे भय होता है, क्योंकि वह जन्ममरणादिरूप नाना दुःखोंसे आकीर्ण है । एवं शरीरके स्वरूपका पुनः पुनः विचार करनेसे वैराग्य होता है । क्योंकि निज भोग उपभोग और उनके साधनोंके विषयमें जीवके राग भाव हुआ करता है, वे शरीराश्रित हैं, और शरीर अनित्य दुःख-हेतु निःसार तथा अशुचि है । अतएव शरीरमेंसे आसक्ति हट जानेपर समस्त भोगोपभोगमेंसे ही राग भाव हट जाता है । इसलिये जगत्—स्वभावकी भावना संवेगकी और काय—स्वभावकी भावना वैराग्यकी जननी है । इन दोनों गुणोंके प्रकट होनेसे भी अहिंसादिक व्रत स्थिर रहा करते हैं ।

माध्यम्—अत्राह—उक्तं भवता हिंसादिभ्योविरतिर्ब्रतमिति, तत्र का हिंसा नामेति । अत्रोच्यते—

अर्थ—प्रश्न—आपने ऊपर कहा था, कि हिंसादिक पाँच पापोंसे जीवकी जो निवृत्ति होती है, उसको ब्रत कहते हैं । परन्तु जिनसे निवृत्ति होनी चाहिये, उन पापोंका स्वरूप वा तक मात्तूम न हो जाय, तबतक उनसे जीवकी निवृत्ति वास्तवमें कैसे हो सकती है । किन्तु उक्त हिंसा आदि पापोंका दृष्टान अर्थात्क आपने बताया नहीं है । अतएव कहिये कि हिंसा किसको कहते हैं ? इस प्रश्नके उत्तरमें हिंसा आदि पाँचों पापोंका क्रमसे दृष्टान करनेसे अभिप्रायसे सचसे पहले हिंसाका दृष्टान बतानेवाच्य सूत्र कहते हैं—

सूत्र—प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥ ८ ॥

माध्यम्—प्रमत्तो यः कायवाङ्मनोयोगैः प्राणव्यपरोपणं करोति सा हिंसा । हिंसा मारणं प्राणातिपातः प्राणवधः देहान्तरसंक्रामणं प्राणव्यपरोपणमित्यनर्थान्तरम् ॥

अर्थ—जो कोई भी जीव प्रमादसे युक्त होकर काययोग वचनयोग या मनोयोगके द्वारा प्राणोंका व्यपरोपण करता है, उसको हिंसा कहते हैं । हिंसा करना, मारना, प्राणोंका अतिपात—स्वयं या वियोग करना, प्राणोंका वध करना, देहान्तरको संक्रम कर देना—भवान्तर—गत्यन्तरको पहुँचा देना और प्राणोंका व्यपरोपण करना, इन सब शब्दोंका एक ही अर्थ है ।

भावार्थ—यदि कोई जीव प्रमादी होकर ऐसा कार्य करता है—अपने या परके प्राणोंका व्यपरोपण करनेमें प्रवृत्त होता है, तो वह हिंसक—हिंसाके दोषका भागी समझा जाता है । प्रमाद छोड़कर प्रवृत्ति करनेवालेके शरीरादिके निमित्तसे यदि किसी जीवका ब्रत हो जाय, तो वह उस दोषका भागी नहीं समझा जाता । क्योंकि इस दृष्टानमें प्रमादका योग मुख्य रूपसे बनाया है ।

माध्यम्—अत्राह—अथावृत्ति किमिति । अधोच्यते ।—

अर्थ—प्रश्न—आपने हिंसाका दृष्टान तो बताया । परन्तु उसके अनन्तर निंसा का क्या किया गया है, उस अनृत—असत्यका क्या दृष्टान है ? उत्तर—

सूत्र—असदभिधानमनृतम् ॥ ९ ॥

माध्यम्—असन्निति सद्भावप्रतिषेधोऽर्थान्तरं गृह्यते । तत्र सद्भावप्रतिषेधो नाम सत्त्वनिद्राशोऽमृतोद्भावनं च । तद्यथा—आस्त्यात्मा, नास्ति परलोक इत्यादि भूतनिद्राका इयमाकतशुद्धमात्रोऽयमात्मा अदुष्टपर्वमात्रोऽयमात्मा आकृत्ययणो निःक्रिय इत्ययमात्रा भूतोद्भावनम् । अर्थान्तरम् यो मां मर्त्यत्वमनृतं च गौरिति । गृह्यते हिंसाप्राणव्यपरोपणव्याधिर्न वचः सत्यमपि गदितमनृतमेव भवतीति ॥

१—अनृत नाम अवाक्यजन्यका है—इसके शूलभेद १५ हैं १—५ हिंस्रिय, ४ तिहपा, ४ कटाव, १ पित्त १ प्रणय । शूलभेद ८० हैं । विवेकचन्द्र आत्मके लिये देखो, योग्यतया जीवका नाम १४—४४ । १—४४ स्वयं आदि पदोंसे बत चुके हैं ।

अर्थ—इस सूत्रमें अमत् शब्दके तीन अर्थ हैं—मन्त्राका प्रनिषेध और अर्पान्तर तथा गर्हा—निन्दा । मन्त्रके सम्बन्धमें अमत्त्व करनेका मन्त्राका प्रनिषेध कहते हैं । यह दो प्रकारमें हुआ करता है—सद्भूत पदार्थका निषेध करके तथा अमद्भूत पदार्थका निषेध करके । जैसे कि—“नस्ति आत्मा”—आत्मा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है, अथवा “नस्ति परलोकः”—परलोक—भरण करके जीवका भय भरण करना सम्भविक नहीं है, इत्यादि भूतनिषेध है । क्योंकि हममें सद्भूत पदार्थका अस्तित्व होता है । आत्मा और परलोक—तत्त्वका भयान्तर भरण सम्भविक सिद्ध पदार्थ हैं—युक्तियुक्त और अनुभवगम्य हैं । इनका निषेध करना सद्भूतका अस्तित्व नामका मिथ्या वचन है । आत्मार्थे इत्यामाकनष्टत्वं—ममाके चारुकी बरा—यह छोटे प्रमाणका बताना, अथवा अष्टाष्टके पर्यवर्ती नगर बताना, अथवा कहना, कि वह अतिदुर्गम्य-वर्ग है, निष्क्रिय है, इत्यादि सन वचन अभूतोद्भावन नामके असत्य हैं । क्योंकि इस तरहके वचनोंके द्वारा आत्माका जो वास्तविक स्वरूप नहीं है, उसका उल्लेख किया जाता है ।

अर्पान्तर शब्दका अर्थ है, मित अर्थमें सूचित करना । जो पदार्थ है, उसको दूसरा ही पदार्थ बताना—वास्तविक न कहना अर्पान्तर है । जैसे कि कोई गौको कहे कि यह घोड़ा है, अथवा घोड़ेको कहे कि यह गौ है । तो इस तरहके वचनको अर्पान्तर नामका असत्य कहते हैं ।

गर्हा नाम निन्दाका है । अतएव जितने भी किन्च वचन हैं, वे सन गर्हित नामके असत्य वचन समझने चाहिये । जैसे कि “इसको मार टाटो” “मर जा” “इसे कसाईको दे दो” इत्यादि हिंसाविधायक वचन बोलना, तथा मर्मभेदी अपशब्द बोलना, गाली देना, कठोर वचन कहना, आदि परप-रूप शब्दोंका उच्चारण करना, एवं पैशून्य—किसीकी चुगली करना आदि गर्हित वचन हैं । जो गर्हित वचन हैं, वे कदाचित् सत्य भी हों, तो भी उनको असत्य ही मानना चाहिये । क्योंकि वे निन्दा हैं ।

भाचार्य—पहले हिंसाका लक्षण बताते हुए सूत्रमें “प्रमत्तयोगात्” शब्दका पाठ किया है । उसकी अनुवृत्ति असत्यादिका लक्षण बतानेवाले सूत्रोंमें भी जाती है । अतएव प्रमादयुक्त जीवके जो वचन हैं, वे सभी असत्य समझने चाहिये । प्रमादपूर्वक कहे गये सत्य वचन भी असत्य हैं और प्रमादको छोड़कर कहे गये असत्य वचनभी सत्य हैं ।

सत् शब्दके दो अर्थ हैं—विद्यमान और प्रशंसा । अतएव असत् शब्दसे अविद्यमानता और अप्रशस्तता दोनों ही अर्थ लेने चाहिये । सद्भूतनिष्ठव अभूतोद्भावन और अर्पान्तर ये अविद्यमान अर्थको सूचित करनेवाले होनेसे असत्य हैं, और जो गर्हित वचन हैं, वे अप्रशस्त होनेसे असत्य हैं । तथा प्रमादका सम्बन्ध दोनों ही स्थानोंपर पाया जाता है ।

१—जैसा कि ऊपर उदाहरण दिया गया है । २—जैसे किसी बीमार बारूकको बताते देवा रखकर देते हैं, और फटते हैं, कि यह बतसा है, इसमें देवा नहीं है ।

भाष्यम्—अत्राह—अय स्तेयं किमिति । अत्रोच्यते ।

अर्थ—प्रमानुसार चोरी का लक्षण बताना चाहिये, अतएव प्रश्न उपस्थित है कि स्तेय किससे कहते हैं ? इसके उत्तरमें सूत्र कहते हैं ।—

सूत्र—अदत्तादानं स्तेयम् ॥ १० ॥

भाष्यम्—स्तेयबुद्ध्या परैरदत्तस्य परिधृहीतस्य वृणावेर्द्रव्यजातदण्डाशनं स्तेयम् ।

अर्थ—स्तेय बुद्धिसे—चोरी करनेके अभिप्रायसे निनका वह द्रव्य है, उनके बिना ही—उन की बिना मन्त्रीके वृण आदि कुछ भी वस्तु क्यों न हो, उसका परिग्रहण करके उसको अपना लेना, अथवा ले लेना इससे चोरी कहते हैं ।

भावार्थ—इस सूत्रमें भी प्रमत्तयोगका सम्बन्ध है । अतएव प्रमादपूर्वक यदि किं अदत्त वस्तुको ग्रहण करे, तो वह चोरी है । अन्यथा रासमार्गपर चञ्चलेसे अपना नहीं ह आदिका जल और मिट्टी यस्म आदिके ग्रहण करनेपर महान् मुनियोंको भी चोरोंके दण्ड प्रसन्न आवेगा ।

भाष्यम्—अत्राह—अयावन्न किमिति ? अत्रोच्यते ।—

अर्थ—प्रश्न—स्तेयके अनन्तर अवज्ञा—कुरीलिय ग्रहण किया है । अतएव इस सार स्तेयके बाद उसका भी लक्षण बताना चाहिये, कि अवज्ञा कहते किससे हैं ? उत्तर सूत्र द्वारा देते हैंः—

सूत्र—मैथुनमवज्ञा ॥ ११ ॥

भाष्यम्—स्त्रीपुंसयोर्मिथुनभावो मिथुनकर्म या मैथुनं तदवज्ञा ॥

अर्थ—स्त्री और पुरुष दोनोंके मिथुन-भाव अथवा मिथुन-कर्मको मैथुन कहते हैं, उर्ध्व नाम अवज्ञा है ।

भावार्थ—मिथुन नाम युगल्य है । प्रकृतमें स्त्री पुरुषस्य ही युगल लिया गया है, अ लेना चाहिये । दोनोंपर परस्परमें संयोग या संमोगके लिये जो भाव विरोध होता है, अथवा मिलकर जो संमोग क्रिया करते हैं, उसको मैथुन कहते हैं, और मैथुन ही अवज्ञा है । सूत्रमें भी प्रमत्तयोगका सम्बन्ध है । अतएव उस अभिप्रायसे जो भी क्रिया की जायगी, फिर चाहे परस्परमें दो पुरुष या दो स्त्री मिल कर ही क्यों न करें, अथवा अनङ्गक्रीडा आदि ही क्यों न हो, वह अवज्ञा ही है, और जो प्रमादको छोड़ कर किया होती है, उसको मैथुन नहीं कहते । जैसे कि सिता आदि लड़की बहिन आदिको गोदीमें लेते हैं, प्यार करते हैं, तो भी वह अवज्ञा नहीं कहा जाये क्योंकि वहाँपर प्रमत्तयोग नहीं है ।

भाष्यम्—अत्राह—अय परिग्रहः क इति ? अत्रोच्यते—

अर्थ—प्रश्न—जिसका अन्तमें पाठ किया है, उस परिग्रहका क्या स्वरूप है ? इसका उत्तर सूत्र द्वारा देते हैं ।—

सूत्र—मूर्च्छा परिग्रहः ॥ १२ ॥

भाष्यम्—चेतनावत्त्वचेतनेषु च बाह्याभ्यन्तरेषु द्रव्येषु मूर्च्छा परिग्रहः । इच्छा प्रार्थना कामोभिलाषः काङ्क्षा गाढ्यं मूर्च्छेत्यनर्थान्तरम् ॥

अर्थ—चेतनायुक्त अथवा चेतनरहित जो बाह्य तथा अभ्यन्तर द्रव्य-पदार्थ हैं, उनके विषयमें जो मूर्च्छाभाव होता है, उसको परिग्रह कहते हैं । इच्छा प्रार्थना काम अभिलाषा काङ्क्षा गृद्धि और मूर्च्छा ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं ।

भावार्थ—यहाँपर प्रमत्तयोग शब्दका सम्बन्ध रहनेके कारण जो रत्नत्रयके साधन हैं, उनके ग्रहण रक्षण आदिमें परिग्रहता नहीं मानी जाती । जो उसके साधन नहीं हैं, उन वस्तुओंके ग्रहण रक्षण करनेमें मूर्च्छा-परिग्रह समझना चाहिये । वे वस्तु चाहे सचेतन हों, चाहे अचेतन ।

स्त्री पुत्र दासी दास ग्राम गृह क्षेत्र घन धान्यादि बाह्य परिग्रह हैं, और मिथ्यात्व वेद कषाय आदि अन्तरङ्ग परिग्रह हैं । बाह्य पदार्थ अन्तरङ्ग मूर्च्छाके कारण हैं, इसलिये उनको भी परिग्रह ही कहा है ।

मूर्च्छा शब्द लोकमें बेहोशाके लिये प्रसिद्ध है, अतएव उसका विशिष्ट अर्थ बतानेके लिये ही पर्यायवाचक शब्दोंका उल्लेख किया है, जिससे मालूम होता है, कि इच्छा अथवा कामना आदिको मूर्च्छा कहते हैं ।

भाष्यम्—अत्राह—गृहीमस्तापद् व्रतानि । अथ व्रती क इति ? अत्रोच्यते—

अर्थ—प्रश्न—आपने व्रतोंका जो स्वरूप बताया, वह हमारी समझमें आ गया—उसको हम ग्रहण करते हैं । अब यह कहिये, कि व्रती किसको कहते हैं ? व्रतोंके धारण करने मात्रसे ही व्रती कहा जा सकता है, या और कोई विशेषता है ? इसका उत्तर देनेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—निःशल्यो व्रती ॥ १३ ॥

भाष्यम्—मायानिदानमिध्यादर्शनशल्योस्त्रिभिर्वियुक्तो निःशल्यो व्रती भवति व्रतान्यस्य सन्तीति व्रती । तदेवं निःशल्यो व्रतवान् व्रती भवतीति ॥

अर्थ—मायाशल्य निदानशल्य और मिथ्यादर्शनशल्य इन तीनोंसे जो रहित है उसको निःशल्य कहते हैं । जो निःशल्य है, वही व्रती है । व्रती शब्दका अर्थ है, कि जो व्रतोंको धारण करता हो । इस लिये अर्थ यही समझना चाहिये कि जो निःशल्य है, और व्रतोंको भी धारण करनेवाला है, वही व्रती है ।

भावार्थ—शल्य शब्दका अर्थ कण्टक होता है। जो कैंटे की तरहसे हृदयमें बाधा हो, उसको भी शल्य कहते हैं। माया निदान और मिथ्यात्व ये तीनों शल्य हैं। कैंटे शल्य—कैंटेकी तरहसे सदा हृदयमें खटकते रहते हैं। अनएव जबतक इनका स्मरण न किया जाय, तबतक व्रतोंके धारण कर लेनेपर भी व्रती नहीं माना जा सकता। जो निदान या मिथ्यात्वपूर्वक व्रतोंको धारण करता है, वह वास्तवमें व्रती नहीं है। इसी प्रकार शल्यका परित्याग कर देने मात्रसे भी व्रती तबतक नहीं हो सकता, जबतक कि वह धारण न किया जाय। अतएव जो शल्य रहित होकर व्रतोंको पाछता है, वही व्रती है, उसे समझना चाहिये।

व्रतीके कितने भेद हैं, सो बतानेके लिये सूत्र कहते हैंः—

सूत्र—अगार्यनगारश्च ॥ १४ ॥

भाष्यम्—स एष व्रती द्विविधो भवति । अगारी अनगारश्च । भावकः प्रमाणहेतुके

अर्थ—ऊपर जिसका लक्षण बताया गया है, उस व्रतीके दो भेद हैं—एक अगार्य और दूसरा अनगार्य। इन्हींको क्रमसे धावक और श्रमण भी कहते हैं। अर्थात् अगार्य धावक एक बात है, तथा अनगार्य और श्रमण एक बात है।

भाष्यम्—अब्राह्म-कोऽनयोः प्रतिविशेष इति । अत्रोच्यते ॥—

अर्थ—प्रश्न—आपने व्रतीके जो ये दो भेद बताये—अगारी और अनगार्य इनमें क्या विशेषता किस बातकी है ? इसका उत्तर देनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैंः—

सूत्र—अणुव्रतोऽगारी ॥ १५ ॥

भाष्यम्—अणुव्रतस्य व्रतानीत्यणुव्रतः । तदेवमणुव्रतधरः भावकोऽगारश्चेति भवति ।

अर्थ—जिसके उपर्युक्त व्रत अणुरूपमें—छोटे प्रमाणमें हों, उसको अणुव्रत या अणुव्रती कहते हैं। इस प्रकार जो अणु—छु प्रमाणवाले व्रतोंको धारण करनेवाला है, उसका नाम अगारी व्रती समझना चाहिये।

भावार्थ—उपर्युक्त अहिंसादिक व्रत दो प्रकारसे बाले जाते हैं। एक तो पूर्णरूपमें—सर्वस्वसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीवमात्रकी हिंसाका मन बचन वाक्यके सम्पूर्ण भंगोंसे परित्याग करना आदि, और दूसरा एक देशरूपसे। अर्थात् प्रयोजनीय व्रत हिंसा आदिके निषेध के पूर्णरूप परित्याग करना। जो हिंसा आदिका एकदेश रूपसे—स्थूल हिंसा आदिके त्याग करने वाला है, उसको धावक अथवा अगारी व्रती, अणुव्रती, देशसंयम, देशयति आदि कहते हैं।

भाष्यम्—किं चान्यत् ॥—

अर्थ—अगारी और अनगारमें एक विशेषता बताई। इसके सिवाय दूसरी भी विशेषता है। उससे बतानेके लिये सूत्र कहते हैंः—

१—अगारं दृष्टम् उच्यते यस्यानी अगारी दृष्टीत्यर्थः । २—अनगारं दृष्टम् उच्यते यः—दृष्टिकेन्द्रो दृष्टिर्लक्ष्यं

**सूत्र—दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकपौषधोपवासोपभोग-
परिभोगातिथिसंविभागव्रतसंपन्नञ्च ॥ १६ ॥**

भाष्यम्—एभिश्च दिग्घ्नतादिभिरुत्तरव्रतैः संपन्नोऽगारी व्रती भवति । तत्र दिग्घ्नतं नाम तिर्यगूर्ध्वमधो वा दृशानां दिग्नां चयाशक्ति गमनपरिमाणाभिग्रहः । तत्परतश्च सर्वभूतेष्वर्थतोऽनर्थतश्च सर्वसावधयोगनिक्षेपः । प्रविचाराय परिमाणाभिग्रहः । तत्परतश्च अनर्थदण्डो नामोपभोगपरिभोगावस्थागारिणो व्रतिनोऽर्थः । तद्व्यतिरिक्तोऽनर्थः । तद्व्यतिरिक्तोऽनर्थदण्डः । तद्विरतिव्रतम् ॥ सामायिकं नामाभिग्रह कालं सर्वसावधयोगनिक्षेपः ॥ पौषधोपवासो नाम पौषधे उपवासः पौषधोपवासः । पौषधः पर्वत्यनर्थान्तरम् । सोऽष्टमीं चतुर्दशीं पञ्चदशीमन्यतमां वा तिथिमभिगृह्य चतुर्थाष्टमसिना द्यपगतस्नानालेपनगन्ध-माल्यालंकारेण न्यस्तसर्वसावधयोगेन कुशसंस्तरफलकादीनामन्यतमं संस्तरमास्तीर्य स्थानं घीरासननिषधानां चान्यतममास्थाय धर्मजागरिकापरिणानुष्ठेयो भवति ॥ उपभोगपरिभोगव्रतं नामाशनपानरपाद्यव्ययगन्धमाल्यादीनामाच्छदनप्रावरणालंकारदायनासनगृह्यायनवाहनादीनां च बहुसावधानां वर्जनम् । अन्तरसावधानामपि परिमाणकरणमिति ॥ अतिथिसंविभागो नाम न्यायागतानां कल्पनीयानामन्नपानादीनां द्रव्याणां देशकालव्रत्तास्तत्कारकमपेक्षितं परयात्मानुपलब्ध्या संयतेभ्यो दानमिति ॥

अर्थ—दिग्घ्नत, देशव्रत, अनर्थदण्डव्रत, सामायिकव्रत, पौषधोपवासव्रत, उपभोगपरिभोगव्रत, और अतिथिसंविभागव्रत, ये सात उत्तरव्रत हैं । उपर्युक्त अगारी-ध्रावक इन सात व्रतोंसे भी संपन्न-युक्त हुआ करता है । इनके लक्षण क्रमसे इस प्रकार हैं ।—तिर्यक्-तिरछी-पूर्वादि आठों दिशाओंमें तथा ऊर्ध्व और अधो दिशामें अपनी शक्तिके अनुसार गमनादि करनेका परिणामरूप नियम कर लेना, और उस मर्यादित क्षेत्रप्रमाण-दिङ्मर्यादासे बाहर जीवमात्रके विषयमें सार्थक अथवा निरर्थक-अर्थ-प्रयोजनके अनुसार यद्वा निःप्रयोजन समस्त सावध योगोंको छोड़ना यह दिग्घ्नत है । अपवरक-कोठा या कमरा आदि एवं गृह ग्रामकी सीमा आदिके विषयमें शक्तचनुसार गमनगमनके लिये परिणामका नियम करलेना, इसको देशव्रत कहते हैं । दिग्घ्नतके समान इसमें भी मर्यादित क्षेत्रके बाहर प्राणिमात्रके विषयमें अर्थतः अथवा उसके बिना सम्पूर्ण सावधयोगका परिहार हुआ करता है । इस ध्रावक व्रतके धारण करनेवालेके जो उपभोग परिभोग होते हैं, उनको अर्थ कहते हैं । और उनके सिवाय जितने विषय हैं, वे सब अनर्थ समझने चाहिये । इस अनर्थके लिये जो दण्ड प्रवृत्ति हो उसको अनर्थदण्ड कहते हैं । तथा अनर्थदण्डसे विरति-उपरति होनेको अनर्थदण्ड व्रत कहते हैं । कालकी मर्यादा करके उतने समयके लिये समस्त सावध योगोंको छोड़ देनेका नाम सामायिक है । निन्य दोषयुक्त या पापवर्धक कार्यको अथवा आरम्भ परिग्रहरूप या भोगोपभोगरूप क्रियाओंको अवधकर्म कहते हैं, और इस तरहके कार्यके लिये जो मन वचन व्रतकी प्रवृत्ति होती है, उसको सावधयोग कहते हैं ।

सामायिकके लिये जितने कालका प्रमाण किया हो, उतने कालतक सावधयोगता सर्वत्र सं-
त्याग करके आत्माके शुद्ध स्वरूपका चिन्तवन और विधिपूर्वक सामायिक पाठका उक्त
आदि करना चाहिये ।

पौष नाम पर्व—कालका है । पौष और पर्व दोनों शब्द एक ही अर्थके ब्रह्म हैं ।
आहारका परित्याग करके धर्म-सेवन करनेके लिये धर्मायतन या निराकुल स्थानपर निरत
रहनेको उपवास कहते हैं । पौष—पर्वकालमें जो उपवास किया जाय, उसको पौष
पवास कहते हैं । अष्टमी चतुर्दशी अमावस्या और पूर्णिमा पर्वतिथियाँ हैं । पौषपर्वमें
विधि इस प्रकार है, कि जो चतुर्थ आदि उपवास करनेवाला हो, उस श्रावकको इन पर्वति-
थियों से अन्यतम—किसी भी एक तिथिको अथवा सम्पूर्ण तिथियोंको आहारादिके त्यागका निश्चय
करना चाहिये । स्नान उषटन गन्ध माला अलंकारका त्याग करके और समस्त तन्म-
योगको छोड़कर कुशासन—दर्पासन—चटई अथवा लकड़के पट्टे आदिमेंसे किसी भी एक प्रकारके
आसनपर धीरासन पद्मासन स्वास्तिकासन आदि अनेक आसनोंमेंसे रुचि और शक्तिके अनुसार
किसी भी आसनसे बैठकर धर्म—सेवन करते हुए—पूजा जप स्वाध्यायमें रत रहकर मनान्तर
द्वारा—रात्रिको निद्रा न लेकर धर्म—सेवनके द्वारा ही पौषपर्वकालको व्यतीत करना चाहिये ।

भोजन पान आदि खाद्य पेय पदार्थोंका, स्वाद्य—ताम्बूल—मसण आदिका, एवं मन्त्र
माला आदि और भी उपभोगरूप मनोहर इष्ट विषयोंका, तथा आच्छादन पहनने योग्य वस्त्र
अलंकार—भूषण, शय्या, आसन, मकान, यान—हथी घोड़ा उंट आदिकी सवारी अथवा निगमन
आदि, और वाहन—वैद्यगादी आदि सामान होनेवाली सवारी, इत्यादि परिभोगरूप पदार्थों
जो कि अति सावधरूप हैं, त्याग करना, और जो अल्प सावध हैं, उनका परिमाण का हनन
इसको उपभोगपरिभोगव्रत कहते हैं ।

न्यायपूर्वक कमाये हुए अथवा संचित और देने योग्य अन्नपात आदि पदार्थोंका देण
कालके अनुसार श्रद्धापूर्वक सत्कारके साथ क्रमसे आत्म-कल्याण करनेकी उत्कृष्ट बुद्धि—वैरा-
ग्यसे संयत—साधुओंको वितरण—दान करना इसको अतिधिसंविभाग कहते हैं ।

भावार्थ—ऊपर जो अहिंसादिक पाँच व्रत बताये हैं, उनको मूठव्रत कहते हैं, जो
उनके पौष तथा उनमें निर्मलता आदि गुणोंको उत्पन्न करनेवाले इन दिवस आदिके उक्त-
व्रत कहते हैं । उत्तरव्रत सात हैं, जिनका कि यहाँपर वर्णन बनाया गया है ।

१—एक दिनकी दो मुक्ति हुआ करता है । अष्टम पर्व दिनकी दो और परणक तथा धारणक दिनों
एक एक इस तरह चार मुक्तिका विधान है, उसको चतुर्थ कहते हैं । इसी तरह वेला तेज आदिके व्रत
अदि करते हैं । २—पहले तीनको शुक्ल और अनेक बारको शिवाग्रत करते हैं ।

दिनमें समस्तान्तके लिये दशों दिवसोंका परिमाण कर दिया जाता है, कि मैं अमुक स्थानमें पर आने योग्यमोग अथवा कर्म आनेयोग कादिके लिये नहीं जाऊंगा । अतएव परिमित शेषमें बाह्यका समको विधी भी प्रात्यक्षिक पान नहीं लगता । दिनको भीतर प्रतिदिन आपका पुनः दिनके लिये नो इस प्रकारका परिमाण कर दिया जाता है, कि आज करण इतने समय तक अथवा इतने दिन तक इतने शेषमें बाह्य नहीं जाऊंगा, इसको देशावस्थित कहते हैं । अनर्पदण्डप्रतका अर्थ ऐसा भी है, कि निमग्न अवन वेहें प्रयोगन सिद्ध होता नहीं, ऐसे पानवर्गके निमित्तभूत बाह्यको करना अनर्पदण्ड है, और उसके स्थानको अनर्पदण्ड कहते हैं । समय नाम एकवचन है । विधिवर्गक एक आत्मव्यवस्था चिन्तन करना, या पुरुषको सिद्धिके लिये नो विधिप्रदेश किया जाता है, यह सब सामान्यिक है । पौरुषोत्पत्तिके दिन रत्ननादि सभी संस्कारोंका त्याग किया जाता है, इसका प्रयोगन यही है, कि ऐसा करनेमें निर्विकारता आगृत होती है, और धर्म-संपन्नमें चित्त अग्रमन रहता है । नो एक बार भोगनेमें आगे, भोगनेमें आगे ऐसे भोजन पान इष्ट माद्य आदि पदार्थोंको उपभोग और नो पर बार भोगनेमें ऐसे ही गृह शय्या यत्र वाहन—सवारी आदि पदार्थोंको परिभोग कहते हैं । इनमेंसे नो अति साध्य हैं, उनका सर्वा रयाग और नो अति साध्य हैं, उनका परिमाण भोगोपभोगप्रतमें किया जाता है । इसके भोगोपभोगपरिमाणन भी कहते हैं । मिसरी कोई तिथि निश्चित नहीं है, अपका निनके कितनी तिथिदा प्रमाण नहीं है, अपका मिन्होंने स्वयं गृह आरम्भ आदिका परित्याग कर दिया है, और इसी लिये नो स्वयं आहारके बनाने आदिमें प्रवृत्त न होकर गृहस्थोंके घरोंमें उसके लिये गमन करते हैं, उनको अतिथि कहते हैं । उनके आत्म—कल्याण—रत्नप्रय—धर्मको सिद्ध करनेके लिये और करना भी कल्याण करनेके लिये न्यायोपार्जित और उनके योग्य वस्तुका दान करना, इसको अतिथिसंविभाग कहते हैं । इस प्रतके धारण करनेवालेको प्रतिदिन दानमें प्रवृत्त होना चाहिये ।

इन सातों ही प्रतोंको सप्तशील भी कहते हैं । इनके निमित्तसे मूल्यवत स्थिर होते, विदुद्ध होते और सगुण बनते हैं । अतएव अगारी प्रती—श्रावकोंको इनका भी पालन करना चाहिये ।

भाष्यम्—किं चान्यत् ।—

अर्थ—अगारी प्रतीको जिनका पालन करना चाहिये, ऐसे मूल्यवत और उत्तर-प्रतीको स्वरूप बताया । किन्तु इनके सिवाय भी जिसका उसे अवश्य आराधन करना चाहिये, उसका वर्णन करनेके लिये सूत्र कहते हैं ।—

सूत्र-मारणान्तिकीं संलेखनां जोषिता ॥ १७ ॥

भाष्यम्—कालसंहननदीर्घव्योपसर्गनोक्तमावस्यकपरिहाणि धामिनी हान
चतुर्थपञ्चाष्टममकाराभिरात्मानं संलिख्य संयमे प्रतिपद्यात्तमत्रनसम्पन्न
प्रत्यायाय यायज्जीवं भायनानुवेशापरः स्मृतिसमाधिचतुस्रो मारणान्तिकीं
जोषिता उत्तमार्थव्यापको भवतीति ॥

अर्थ—ब्रह्म संहनन दुर्बलता और उपसर्ग आदिके दोषसे सब अच्छी तरह
मालूम हो जाय, कि अब धर्मके पाठन करनेमें तथा आदयक कार्यों करनेमें।
सति उपस्थित होनेवाली है, तो अवमौर्ध्य चतुर्थमक पष्ठमक या अष्टममक क
वासोंके द्वारा आत्माका संलेखन—संशोधन करना चाहिये, और संयमको धारण क
मत—संलेखनाके द्वारा अपनेचे पूर्ण करना चाहिये। इसके डिये याज्जीवन चतु
खाद्य स्वाद्य लेख्य पेयका परित्याग करके अनित्यादि बारह भावनाओंका निरन्तर निन्तन
होना चाहिये। तथा देव गुरु शास्त्रादिके सर्वाचीन पवित्र गुणोंका स्मरण करने और प्र
धारण करनेमें परायणता रखकर मारणान्तिकी संलेखनाका सेवन करना चाहिये।
मती इसका सेवन करता है, वह उत्तमार्थका आराधक समझा जाता है।

भावार्थ—इसको संलेखनावन या संलिखनामरण कहते हैं। किंतु इन्
की प्रधानता है, अतएव इसका नाम समाधिपरण भी है। यह मत समस्त
स्वरूप—सबको सफल बनानेवाला है। अतएव इसका अवश्य आराधन करना
सूत्रकारने इसके लिये जोषिता शब्द दिया है। इसका आशय यह है, कि इस मत
पूर्वक सेवन करना चाहिये। जिस समय यह मालूम हो जाय, कि अब हमारा म
म्भावी है, अपना दुष्काल या अन्य किसी प्रकारके कल—दोषसे यद्वा शारीरिक
और बल पराक्रमके कम हो जानेसे या किसी प्रकारके उपसर्ग आदिके होनेपर
और आवश्यक कार्यके साधनमें सति पड़ती नजर पड़े, तो आत्माका संलेखन—संश
विधिपूर्वक समाधिके साथ अपना अरिहंतादि पंचरमेष्टिके गुणोंका स्मरण करते हुए
परित्याग कर देना चाहिये। इसीको समाधिपरण कहते हैं।

इस मतके करनेवालेको यावज्जीवनके लिये क्रमसे चतुर्विध आहारका त्या
ग चाहिये। पहले अवमौर्ध्य और उसके बाद क्रमसे शक्तिके अनुसार चतुर्थमक आदि
धारण करना चाहिये, जिससे कि आत्माका कथायादि दोषोंके दूर हो जानेसे संशोधन
पुनः संयमको धारण करके भावनाओंको भाते हुए परमोष्ठिस्मृति और समाधिमें प्र
चाहिये। इसकी विशेष विधि आगम—ग्रन्थोंसे जाननी चाहिये।

इसके अन्तमें नियमसे मरण होता है, अतएव इसको मारणान्तिकी कहते
इसके करनेमें काय तथा कथायस्य परित्याग किया जाता है, इसलिये इसका नाम सं

दिखत आदिके साथ इसको भी पहले ही सूत्रमें यदि गिना देते, तो भी काम चल सकता था, परन्तु वैसा न करके शृषक् सूत्र करनेका आशय यह है, कि इसकी विशेषता प्रकट हो, और यह भी मालूम होनाय, कि समाधिमरण केवल आगार—ध्रावक ही नहीं करते, किन्तु अन-गार भी किया करते हैं। तथा आगार भी सभी करते हों यह बात भी नहीं है। किसीके कश्चित् कदाचित् होता है, और किसीके कदाचित् नहीं भी होता।

भाष्यम्—एतानि दिग्घटादीनि शीलानि भवन्ति। निःशल्यो घटीति वचनादुक्तं भवति-
घटी नियतं साम्यगृह्यतिरिति ॥

अर्थ—ऊपरके सूत्रमें दिखत आदि जो बताये हैं, उनको शील कहते हैं। उन सातोंकी शील—सतशील ऐसी संज्ञा है।

ऊपर यह बात भी बता चुके हैं, कि जो निःशल्य होता है, वही घटी माना जाता है। इस कथनसे यह भी स्पष्ट हो जाता है, कि जो घटी होता है, वह नियमसे सम्यग्गृह्य ही होता है।

उपर्युक्त ऋषोक्त श्रावकको अतीचार रहित पालन करना चाहिये। इसके लिये यह जाननेकी आवश्यकता है, कि सम्यग्दर्शनसे लेकर संलेखना तकके कौन कौनसे अतीचार हैं। अतएव भाष्यकार कहते हैं, कि—

भाष्यम्—तत्र ।

अर्थ—उक्त सम्यग्दर्शन तथा ऋषोक्ते—

सूत्र—शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्य-
गृह्येतीचाराः ॥ १८ ॥

भाष्यम्—शङ्का काङ्क्षा विचिकित्सा अन्यदृष्टिप्रशंसा संस्तवाः इत्येते पञ्च सम्यग्गृह्ये-
रतीचारा भवन्ति। अतिचारी ह्यतिक्रमः स्वलनमित्यन्यथान्तरम्। अभिगतजीवाजीवावित-
त्यस्यापि भगवतः शासनं भावतोऽभिप्रेतस्यासंसार्यमतेः सम्यग्गृह्येति श्लोकेषु अत्यन्त-
सूक्ष्मेत्यतीन्द्रियेषु केवलागममात्रेणैव यः संदेहो भवति एवं स्यादेवं न स्यादिति सा शङ्का।
प्रेरणाकिकपारस्त्रीकिकेषु विप्रेयशांसा काङ्क्षा। सोऽतिचारः सम्यग्गृह्येः। कुतः? काङ्क्षितो
स्वविचारितगुणक्षेपः समग्रमतिक्रमति ॥ विचिकित्सा नाम इदमप्यस्तीदमपीति मतिविप्लुतिः।
अन्यदृष्टिरित्यर्हच्छासनव्यतिरिक्ता दृष्टिमाह। सा द्विविधा। अभिगृहीता अनभिगृहीता च।
तदुक्तानां क्रियावादिनामक्रियावादिनामशानिकानां पैनायिकानां च प्रशंसासंस्तवाः सम्यग्गृ-
ह्येतिचार इति। अत्राह—प्रशंसासंस्तवयोः कः प्रतिविशेष इति। अत्रोच्यते—दानदर्शनगुण-
प्रकर्षोद्भादनं भाषतः प्रशंसा। संस्तवस्तु सोपधं निरूपणं भूताभूतगुणवचनमिति ॥

अर्थ—शङ्का, काङ्क्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिप्रशंसा, और अन्यदृष्टिसंस्तवा ये पाँच सम्यग्दर्शनके अतीचार हैं। अतीचार ह्यतिक्रम और स्वलन ये शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं।

जो भगवान् अरहन्त्वैवके शाननके माय-अन्तरङ्गसे स्वीकार करनेवाला है, और उनके उत्पिष्ट जीव अर्थात् आदि तत्त्वोंके स्वरूपका निमग्न ज्ञान है, किन्तु निमग्न मति अन्य दर्श-

नेमें बताये हुए पदार्थोंकी तरफसे सर्वथा हटकर जिनको पदार्थोंकी तरफ ही दृष्टसे ली नहीं हुई है, ऐसे सम्यग्दृष्टि पुरुषको भी अर्हत् भगवानके उपदिष्ट अत्यन्त सूक्ष्म और ऐसे सूक्ष्मन्द्रिय पदार्थोंके विषयमें कि जिनको केवल आगमके द्वारा ही जाना जा सकता है, इस तरह संदेह हो जाया करता है, कि ऐसा हो सकता है या नहीं, जो जिनभगवानने कहा है, वह ठीक है, अथवा अमुक प्रकारसे जो अमुक दर्शनकरने कहा है सो ठीक है, इत्यादि। इस तरहके संदिग्ध विचारको ही शंका कहते हैं। यह सम्यग्दर्शनका पहला अतीचार है।

इस छोकसम्बन्धी—स्त्री पुत्र धन धान्यादि और परलोकसम्बन्धी स्वर्गादि विभूति सत्ता विषयोंकी अभिलाषा करनेको कहता कहते हैं। यह भी सम्यग्दर्शनका अतीचार है। स्थूल कादस्ता रखनेवाला मनुष्य गुण दोषके विचारसे रहित हो जाया करता है, और विचाररूप जीव समय—आगम—शासनका अतिक्रम—उल्लंघन कर दिया करता है।

यह भी ठीक है, और यह भी ठीक है, अर्थात् जिनभगवानने जो पदार्थोंका स्वरूप कहा है, वह भी यथार्थ है, और अन्य दर्शनकारोंने जो कहा है, वह भी यथार्थ है, इस तरह से मति—बुद्धिमें विप्लव—विभ्रम हो जाया करता है, उसको विचित्रिज्ञा कहते हैं। इस तरहके प्रत्यक्ष विचारोंका होना भी सम्यग्दर्शनका अतीचार है।

अर्हत् भगवानके शासनसे भिन्न जितने भी दर्शन हैं, वे सब अन्यदृष्टि शब्दसे समझे चाहिये। अन्यदृष्टि दो प्रकारकी हुआ करती है।—अभिगृहीत और अनभिगृहीत। इसके धारक जीव सामान्यतया चार प्रकारके हैं।—क्रियावादी अक्रियावादी अज्ञानी और वैयर्थिक। इनकी प्रशंसा करना अन्यदृष्टिप्रशंसा नामका अतीचार है, और इनका संस्तव करना अन्यदृष्टिसंस्तव नामका अतीचार है।

प्रश्न—प्रशंसा और संस्तव इनमें क्या विशेषता है? उत्तर—अन्यदृष्टिद्वारा ज्ञान दर्शन गुणमें भावसे—केवल मनसे प्रकर्षनाका उद्भावन करना इसको प्रशंसा कहते हैं। तथा मोक्ष—अभिगृहीत और निरुपब—अनभिगृहीत सद्गुण अथवा असद्गुण गुणोंकी वपनसे ज्ञान प्रकर्षनाका उद्भावन करना, इसको संस्तव कहते हैं।

मावार्थ—अंशतः सद्गुण हो जानेको अतीचार कहते हैं। सम्यग्दर्शन जो दृष्टान्त है, उमात्र यदि प्रतिपक्षी कर्मका अन्तरङ्गमें उदय होनेपर अंशतः भंग हो जाय, तो उमात्र अतीचार समझना चाहिये। चार अनन्तानुबन्धी कथाय और दर्शनमेहरी एत, निष्ठात्व अथवा मिथ्यात्व मित्र और सम्यक्त्व इस तरह तीन मित्राक्षर कुछ पंच अथवा सप्त

१—दिग्दर्शक—सम्यग्दर्शनके विविध प्रकारका अर्थ अत्र लिखा है। साधुओंके वचन दृष्टीको दृष्टिपूर्वक अथवा ऐकान्तिके प्रत्यक्ष देखकर उनके अतिशय गुणोंमें अत्र लिखना, इनको निश्चिन्ता नामका अतीचार है।

२—अतिशयोक्ति—अतिशयोक्ति—अतिशयोक्ति के विषयमें लिखा है। देखकर अतिशयोक्ति करके अतीचार है।

प्रकृति सम्यक्त्वकी बातक हैं। इनका उपशम क्षय क्षयोपशम होनेपर क्रमसे औपशमिक क्षायिक क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन प्रकट हुआ करता है। औपशमिक और क्षायिकसम्यग्दर्शनके होनेपर प्रतिपत्ती कर्मका अंशमात्र भी उदय नहीं हुआ करता। किन्तु क्षायोपशमिकमें सम्यक्त्व-प्रकृतिका उदय रहा करता है। अतएव उसके शंका आदिक दोष-अतीचार भी लगते हैं-सम्यग्दर्शनका अंशतः भंग हो जाया करता है। यह सम्यग्दर्शन चाँपे गुणस्थानसे लेकर सातवें तक रहा करता है। शंका आदि अतीचारोंका भी अर्थ अतत्त्व श्रद्धानके सम्बन्धको लेकर ही करना चाहिये।

पदार्थोंमें शंका दो कारणोंसे हुआ करती है-एक तो ज्ञानावरणकर्मके उदयसे दूसरी दर्शनमोहके उदयसे। जो दर्शनमोहके उदयसे शंका होती है, वह सम्यग्दर्शनका अतीचार है। इसी प्रकार काष्ण आदिके विषयमें भी बाटित कर लेना चाहिये।

इस तरह सम्यग्दर्शनके अतीचारोंको बताकर क्रमसे पाँच अहिंसादिक व्रत और सात शीलके भी अतीचारोंकी संख्याको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-

सूत्र—व्रतशीलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम् ॥ १९ ॥

भाष्यम्-व्रतेषु पञ्चसु शीलेषु च सप्तसु पञ्च पञ्चातीचारा भवन्ति यथाक्रममिति ऊर्ध्वं यद्वक्ष्यामः ।-तद्यथा:-

अर्थ:-अहिंसा आदि पाँच व्रत और दिव्यत आदि सप्तशील इनके विषयमें भी इसी प्रकार क्रमसे पाँच पाँच अतीचार हुआ करते हैं। इन अतीचारोंका हम आगे चलकर क्रमसे वर्णन करेंगे। यथा—

प्रथम अहिंसा व्रतके अतीचारोंको बताने लिये सूत्र कहते हैं:-

सूत्र—बन्धवधविच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ॥ २० ॥

भाष्यम्-व्रतस्थावराणां जीवानां बन्धवधौ त्वज्जुहेदः काष्ठादीनां पुरुषहस्त्यश्वयो-मादिपादीनां चातिभारारोपणं तेपामेव चान्नपाननिरोधः अहिंसाव्रतस्यातिचारा भवन्ति ॥

अर्थ—व्रत और स्थावर जीवोंका बन्ध तथा वध करना, त्वचाका छेदन-वृत्तकी छाल आदिका उपाटना, पुरुष हाथी घोड़ा बैल भैंसा आदिके ऊपर प्रमाणसे ज्यादा-नितना बजन उनमें लेजानेकी शक्ति है, उससे अधिक लादना, और उन्हींके-पुरुष पशु आदिके अन्नपानका निरोध कर देना-समयपर उनको खानेको या पीनेको नहीं देना-अथवा कम देना, ये पाँच अहिंसा व्रतके अतीचार हैं।

भावार्थ—अभिमत स्थानमें जिसके निमित्तसे गमन न कर सके, उसको बंध कहते हैं। जैसे कि गी भैंस घोड़ा हाथी आदिको बाँधकर रक्खा जाता है, अथवा बकरी बगैरहको बाँधमें

रोककर रखा जाता है, यद्वा खेता मैना आदि पक्षियोंको पिंजरेमें बंद करके रखा रहता है। जिससे प्राणीको पीड़ा हो, उसको वध कहते हैं। जैसे कि चानूकसे या बेंतसे तिनड़े पीटना। वधक्य अर्थ यहाँपर प्राणापहार नहीं है। क्योंकि ऐसी अवस्थामें वध अतीचार न होता अनाचार हो जायगा। शरीरके किसी अंग या उपांगको शरीरसे छुट्कारनेको छेद कहते हैं। जैसे कि वृक्षकी छाल उपाट ली जाती है। इस अतीचारसे अभिप्राय केवल वृक्षकी छाल उपाटनेका ही नहीं समझना, बहुतसे लोभ कुत्तेकी पूँछ कान या घोड़ेकी पूँछ कटवा देते हैं, ये भी छेद मग्न ही अतीचार है। अतिभारारोपण शब्दका अर्थ है, न्याय्य—भारसे अधिक बोझा लदना। जैसे कि इष्ठा आदिमें अधिक सवारियोंका बैठना। समयपर खानेको अन्न, पीनेको पानी वगैरे अन्नपाननिरोध नामका अतीचार है। इन पाँचोंको अहिंसागुणत्रयका अतीचार इसलिये कहा है कि इनके करते हुए अहिंसागुणत्रयका सर्वथा भंग नहीं होता। क्रोधादि कषायके बराबर इन क्रियाओंको करते हुए भी मृतकी रक्षाका भी ध्यान रखता है। तथा अन्तरात्मा और कर्मों क्रिया करनेमें भी इतनी सावधानी रखता है, कि कहीं मेरा मृत भंग न हो जाय। यही प्रारक्षारी ओषाको छोड़कर और प्राणापहारके लिये ही इन क्रियाओंको करे, तो ईह क्रियाओंको भंग अथवा अनाचार भी कहा जा सकता है।

सत्यागुणत्रयके अतीचारोंको गिनाते हैं:—

सूत्र—मिथ्योपदेशरहस्याभ्याख्यानकूटलेखीक्रियान्यासापहारसाकारमन्त्रभेदाः ॥ २१ ॥

भाष्यम्—एते पञ्च मिथ्योपदेशानुयाः सत्यवचनस्यातिचारा भवन्ति । तत्र मिथ्योपदेशो नाम प्रमत्तवचनमपघार्यवचनोपदेशो विद्वानेवधित्सिंधानोपदेश इत्येवमादि । रहस्यान्वेष्यार्थं नाम स्त्रीपुंसयोः परस्परिणान्वयस्य वा श्वसंयुक्तं दास्यकीडासङ्गादिमी रहस्ये नामिदंमन्त्रम् । कूटलेखक्रिया लोकाग्रणीता । अभ्यासापहारो विस्मरणकृतपरनिरोधप्रवचनसाकारमन्त्रभेदा विदुष्यं गुह्यमन्त्रभेदवचन ॥

अर्थ—इस सूत्रमें गिनाये गये मिथ्योपदेशादि पाँच सत्यागुणत्रयके अतीचार हैं प्रमत्तगुण वचन बोधना, अपघार्य वचनके निरूपण करनेवाले वचन कहना, सिद्धके मत अस्मिन्धान करना इत्यादि, ये सब मिथ्योपदेश हैं। दुसरोको ऐसा करनेके लिये उद्योग देना भी मिथ्योपदेश है। श्री पुण्य अथवा अन्य कोई व्यक्ति परम्परमें रहस्य—क्रिया कर रहे हो, तो उसका गुह्यगुण होकर रहस्य कीडा मङ्गादिके द्वारा रहस्य क्रियावचने प्रकट कर देना रहस्यान्वेष्यार्थ नामका अतीचार है। कूटलेखक्रिया शब्दका अर्थ छेदमें प्रविष्ट है। जैसे कि प्रसा प्रमत्तवचन कहना, अतीत्यमन्त्र—शिव वीरः शिवा देवः, त्रिभिः शिवा देवी मुनी करना, इत्यादि । कूटमे वह अनेकथी दुपरेकी चोहरेको प्रकट कर देना, अभ्यासापहार नामका अतीचार है।

चार है, चुगली खाना, गुप्त मन्त्रका विस्फोट—भंडाफोड़ कर देना, आदि साकारमन्त्रभेद नामका अतीचार है ।

भावार्थ—अहिंसाशुभ्रतके अतीचारोंके विषयमें जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, उसी प्रकार इन अतीचारोंके विषयमें भी अंश भंगका अर्थ घटित कर लेना चाहिये । अर्थात् अन्तरङ्गमें दर्शनमोहका उदय होनेपर यदि अनन्तानुबन्धी और अप्रत्यास्थानावरण कथायमेंसे किसीका भी उदय होनेपर तत्पूर्वक यदि प्रमत्त वचनादिक होंगे, तभी वे अतीचार कहे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं । नहीं तो चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर छठे गुणस्थान तक सभी मनुष्योंके हरएक वचन प्रमत्त वचन कहने होंगे, और क्षीणमोहगुणस्थान तकके जीवोंके समस्त वचन अयथार्थ वचन कहने होंगे, क्योंकि जबतक वेज्ञान नहीं होता, तबतक—बारहवें गुणस्थान तकके जीवोंके असत्य वचन माना है ।

अतिसंवादनका अभिप्राय यह है, कि आगमके अर्थका उलंघन करना, और फिर उसके लिये दुराग्रह करना, अथवा असम्बद्ध बोलना या हठ करके प्रकरण विरुद्ध बोलना ।

रहस्याभ्याख्यान और साकारमन्त्रभेद इनमें शारीरिक चेष्टा और मानसिक भावोंकी अपेक्षा भेद है । एकान्तमें किये गये गुह्य कार्यको हास्यादिके वश जाहिर कर देना, रहस्याभ्याख्यान है^१ । आकार—इक्षित चेष्टा आदिके द्वारा दूसरेके विचारोंको जान करके कि इन्होंने यह सलाह की है, उसको जाहिर कर देना साकारमन्त्रभेद है । जैसे कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रके मन्त्रका विस्फोट कर देता है । तथा स्वरूपकी अपेक्षा भी दोनोंमें अन्तर है, और विषयकी अपेक्षा भी भेद है ।

अस्तेय—अचौर्याशुभ्रतके अतीचार बताते हैं—

सूत्र—स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिक-मानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः ॥ २२ ॥

भाष्यम्—एते पञ्चास्तेयव्रतस्यातिचारा भवन्ति । तत्र स्तेनेषु हिरण्यादिप्रयोगः । स्तेनैरा-हतस्य द्रव्यस्य सुधक्रेण वा ग्रहणं तदाहतादानम् । विरुद्धराज्यातिक्रमश्चास्तेयव्रतस्याति-चारः । विरुद्धे हि राज्ये सर्वमेव स्तेययुक्तमादानं भवति । हीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकव्यव-हारः कूटतुला कूटमानवञ्चनादियुक्तः कयो विकयो वृद्धिप्रयोगश्च । प्रतिरूपकव्यवहारो नाम सुवर्णरूप्यादीनां द्रव्याणां प्रतिरूपकक्रिया व्याजीकरणानि चेत्येते पञ्चास्तेयव्रतस्या-तिचारा भवन्ति ॥

अर्थ—स्तेनप्रयोग आदि जो इस सूत्रमें गिनाये हैं, वे पाँच अस्तेयाशुभ्रतके अतीचार हैं । इनका स्वरूप क्रमसे इस प्रकार है ।

१ क्योंकि “रहसिभवं रहस्यं तत्त्वाभ्याख्यानम् रहस्याभ्याख्यानमिति ऐश्वरी निरुक्ति है ।

गोरोमें हिरण्णादिके सेनेदेना स्वात्तर करना । यह मान्य होने हुए है यह चोर है-सरा चोरीरा ब्रम करनेका है, उमसे हिम देना अपरा ऐन है कोई दूसरा स्वात्तर करना सेनेप्रयोग नामका अतीचार है । चोर चोरी करते मो दूज हरे उससे विनामून्य अपरा मूल्य देकर छे सेना सदहनाशन नामका अतीचार है । निरुद्ध राज्य के ब्रम नामका भी एक अस्तेय मतका अतीचार है । राज्यके निरुद्ध होनेपर सभी वस्तुएँ स्तेययुक्त हो जाना है । अर्थात् निम विषयमें या निम कार्यके करनेमें राज्य निरुद्ध है—यह आज्ञा उस कार्यके करनेकी नहीं है, फिर भी उमका-आज्ञा। उल्लंघन करते उस कार्यके करना निरुद्धराज्यातिक्रम है । जैसे कि चोरीसे मादक या नहरीची वस्तुका बेचना, अपरा वि आज्ञा प्राप्त किये कोर्टके स्थान आदि बेचना, या सरकारी हामिज-स्थान दिये विना मय खद, छेमाना आदि, यद्वा निम देशमें निम चीनके मगानेकी बनाई है, उस देशमें उस चीनके मगाना, इत्यादि सब निरुद्धराज्यातिक्रम है । अतएव संक्षेपमें इना कहना ही पर्याप्त है, कि निम विषयमें राज्य निरुद्ध है, वह सभी कार्य स्तेययुक्त ममज्ञान चाहिये । कम उपादः तोल, या नापना हीनाधिमानोन्मान नामका अतीचार है । शूरी तराजूमें सेना, अपरा बंदी करन या छेनेमें उपादः तोल लेना, और देने समय कम तोलकर देना, छेनेके दूसरे-उपादः और देनेके दूसरे कम बाँट रखना, इसी तरह पाछी आदि माप शूरा-न्यूनाधिक रखना और उनसे देन छेन काय, अपरा घोला देकर खरीद बिक्री करना, अपरा अधिक दिन बत्ताकर या और कोई बोला देकर ब्यन बगैरह बढ़ा लेना, इत्यादि सब हीनाधिमानोन्मान नामका अतीचार है । प्रतिरूपकव्यवहार का उसका है, कि सोना चांदी आदि द्रव्योंमें उसके समान वस्तुमें मिला देना, अपरा नरली चीनमें घोला देकर असलीकी तरह बेचना । जैसे जो चीन सोनेकी नहीं है, उसको कपटद्रव्योंके द्वारा ऊपरसे सोनेकी बनाकर बेचना, या सोनेमें घटिया चीन मिला देना, आदि प्रतिरूपकव्यवहार नामका अतीचार है । ये पाँचों ही अस्तेयव्रतके अतीचार हैं । इनमेंसे किसीके भी करनेसे अचौर्यव्रतके अंशका भंग होता है ।

चतुर्थ व्रत—ब्रह्मचर्यके अतीचारोंको गिनाते हैं—

सूत्र—परविवाहकरणेत्वरपरिगृहीतापरिगृहीतागमनानङ्ग क्रीडातीव्रकामाभिनिवेशाः ॥ २३ ॥

भाष्यम्—परविवाहकरणमित्वरपरिगृहीतागमनमपरिगृहीतागमनमङ्गक्रीडा तीव्र कामाभिनिवेश इत्येते पञ्च ब्रह्मचर्यव्रतस्यातिचारा भवन्ति ॥

अर्थ—परविवाहकरण—दूसरोंके छड़के लड़कियोंका अपरा जिनका हमको कोई अधिकार नहीं है, उनका विवाह करना कराना, आदि ब्रह्मचर्यव्रतका पहला अतीचार है । विवाहिता व्यभिचारिणीसे भगन करना इत्वरपरिगृहीतागमन नामका अतीचार

है । व्यवभारिणी अविवाहिता-कुमारी अथवा वेश्या आदिसे गमन करना अपरिगृही-
तागमन नामका अतीचार है । काम सेवन करनेके जो अङ्ग हैं, उनके सिवाय अन्य अंगोंमें
अथवा कृत्रिम अंगोंके द्वारा जो झोड़ा करना, या हस्तक्रिया आदि करना, अनङ्गक्रीडा, नामका
अतीचार है । तीव्र कामवासनाका होना-अपनी गति आदिमें भी अत्यन्त कामासक्ति रखना
और उसके लिये कर्मवर्धक प्रयोग करना आदि तीव्र कामाभिनिवेश नामका अतीचार है । इस
प्रकार ब्रह्मचर्यव्रतके पाँच अतीचार हैं ।

परिमह परिमाण व्रतके अतीचारोंको बताते हैं:—

**सूत्र—क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमा-
णातिक्रमाः ॥ २४ ॥**

भाष्यम्—क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रमः हिरण्यसुवर्णप्रमाणातिक्रमः धनधान्यप्रमाणाति-
क्रमः दासीदासप्रमाणातिक्रमः कुप्यप्रमाणातिक्रम इत्येते पञ्चैच्छापरिमाणव्रतस्यातीचारा
भवन्ति ॥

अर्थ—क्षेत्र—खेत या जमीन और वास्तु—गृहके प्रमाणका उल्लंघन करना, हिरण्य—
सुवर्ण—आदिके प्रमाणका अतिक्रम करना, धन—गौ आदिक पशु तथा धान्य—गेहूँ चावल
आदि खाद्य—सामग्रीके प्रमाणका उल्लंघन करना, दासी और दास—टहलनी आदि तथा नौकरोंके
प्रमाणका अतिक्रम करना, इसी प्रकार कुप्य—वर्तन बरत या अन्य फुटकर वस्तुओंके प्रमाणका
उल्लंघन करना, ये क्रमसे पाँच इच्छापरिमाण—परिमहप्रमाण—अपरिमहव्रतके अतीचार हैं ।

भाष्यार्थ—इन विषयोंका जितना प्रमाण किया था, उसको रागके वश होकर अधिक
कर लेना—बढ़ा लेना, अथवा उसी तरहका कोई अन्य प्रयत्न करना अतीचार है । जैसे कि
किसीने क्षेत्रका प्रमाण १०० बीघा किया था, पीछे उसका प्रमाण १२५ बीघा कर लेना ।
अथवा अपनी कम उपजाऊ भूमिको बदलकर अधिक उपजाऊ भूमि ले लेना । यद्वा किसीने ॥
क्षेत्रका प्रमाण किया । प्रमाण करते समय ४ खेत ८० बीघा थे । पीछे उसने १९० बीघाके
४ खेत बना लिये । इसी तरह गृहके विषयमें समझना चाहिये । यह क्षेत्रवास्तु प्रमाणातिक्रम
नामका पहला अतीचार है । इसी तरह शेष चार अतीचारोंके विषयमें भी धृष्टि कर लेना चाहिये ।
इन पाँचों ही विषयमें व्रतकी भंगामंग प्रवृत्ति पाई जाती है, अतएव इनको अतीचार कहा है ।

अणुव्रतोंके अतीचारोंको बताकर क्रमानुसार सप्तशीलके अतीचारोंको भी बतानेके लिये
उनमें सबसे पहले दिव्यव्रतके अतीचारोंको गिनाते हैं:—

सूत्र—ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तर्धानानि ॥ २५

भाष्यम्—ऊर्ध्वव्यतिक्रमः, अधोव्यतिक्रमः, तिर्यग्व्यतिक्रमः, क्षेत्रवृद्धिः, स्मृत्यन्तर्धान-
मित्येते पञ्च दिग्व्रतस्यातीचारा भवन्ति । स्मृत्यन्तर्धानं नाम स्मृतेर्धर्माऽन्तर्धानमिति ॥

अर्थ—ऊर्ध्व व्यतिक्रम—ऊर्ध्व दिशामें जितना प्रमाण किया है, उसको बिना बढ़ाये ही कार्यवश उससे परे भी गमन करना, इसको ऊर्ध्वव्यतिक्रम नामका अतीचार कहते हैं। इस तरह अथो दिशामें जितना प्रमाण किया है, उससे परे भी गमन करना अधोव्यतिक्रम नामका अतीचार है। पूर्वादिक आठ दिशाओंमेंसे किसी भी दिशामें नियत सीमासे आगे गमन कर स्थिरव्यतिक्रम नामका अतीचार है। पहले जितना प्रमाण किया है, उसको फिर रागवश बढ़ लेना, क्षेत्रवृद्धि नामका अतीचार है। यह अतीचार दो प्रकारसे हो सकता है, एक तो एक दिशाके नियत प्रमाणको घटाकर दूसरी तरफ बढ़ लेनेसे, दूसरे किधरके भी प्रमाणको बिना घटाये ही इच्छित दिशाके प्रमाणको बढ़ लेनेसे। नियत सीमाको भूत जाना—कहाँ तक वा स्तितव प्रमाण किया था, सो प्रमाद अथवा अज्ञानादिके वश याद न रहना, इसको स्मृत्यन्तर्धान नामका अतीचार कहते हैं।

देशमतके अतीचारोंको बतानेकेलिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—आनयन प्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपाः॥२॥

भाष्यम्—द्रव्यस्यानयनं प्रेष्यप्रयोगः शब्दानुपातः रूपानुपातः पुद्गलक्षेप इत्येते च देशमतस्यातिचारा भवन्ति ॥

अर्थ—नियत सीमासे बाहरकी वस्तुको किसी भी उपायसे—ऐसे उपायसे जहाँ आगेके चार अतीचारोंमेंसे किसीमें भी अन्तर्भूत नहीं हो सकता, मँगा लेना आनयन नामका अतीचार है। प्रेष्य—नौकर अथवा मजूर आदिके द्वारा सीमासे बाहर कोई भी कार्य करवाना यहाँकी वस्तुको मँगवाना, अथवा कोई वस्तु या संदेश पहुँचाना आदि प्रेष्यप्रयोगनामका अतीचार है। क्षेत्रव अपने शब्दको सीमाके बाहर पहुँचाकर—बिछाकर अथवा टेढ़ीकोन तार आदि द्वारा अपना काम निपटाना शब्दानुपात नामका अतीचार है। अपना रूप दिलाकर सीमाके बाहर स्थित व्यक्तिसे यह बोध करा देना, कि मैं यहाँपर हूँ, या यहाँसे गमन नहीं कर सकता, यदि और इस तरहसे अपना काम चला लेना, रूपानुपात नामका अतीचार है। सीमाके बाहर बिना तार भेजकर अथवा डेरा आदि फैकाकर किसीको बोध कराकर काम चलाना, पुद्गलक्षेप नामका अतीचार है। इस तरह देशमतके ये पाँच अतीचार हैं।

अनर्थद्वन्द्वमतके अतीचारोंको बताते हैं—

सूत्र—कन्दर्पकोकुञ्च्यमोक्षर्यासमीक्षयाधिकरणोपभोगाधिकत्वानि ॥ २७ ॥

१—कन्दर्प की कृता वृत्ति केवल क्षेत्रवृद्धि नामका अतीचार हो जाना। २—कुकुञ्च्यमोक्षर्यासमीक्षया अधिकरणोपभोगाधिकत्वानि नाम देशमतके पाँच अतीचार हैं। ३—कोकुञ्च्यमोक्षर्यासमीक्षया अधिकरणोपभोगाधिकत्वानि नाम देशमतके पाँच अतीचार हैं।

माप्यम्—कन्दर्पः कौकुच्यं मौख्यं मसमीक्ष्याधिकरणसुपभोगाधिकत्वमित्येते पञ्चानर्थं दण्डविरतिव्रतस्यातिचारा भवन्ति । तत्र कन्दर्पो नाम रागसंयुक्तोऽसम्यो याकृप्रयांगो हास्यं च । कौकुच्यं नाम एतदेवोभयं दुष्टकायप्रचार संयुक्तम् । मौख्यं मसंबद्धबहुप्रलापित्वम् । असमीक्ष्याधिकरणं लोकप्रतीतम् । उपभोगाधिकत्वं चेति ।

अर्थ—अनर्थदण्डविरतिव्रतके पाँच अतीचार हैं—कन्दर्प, कौकुच्य, मौख्य, असमीक्ष्याधिकरण, और उपभोगाधिकत्व ।

रागयुक्त असम्य हास्यके बचन बोलना इसको कन्दर्प कहते हैं । इन्हीं दोनों बातोंसे—हास्य और सम्यताके विरुद्ध रागपूर्ण भक्षण को ही कौकुच्य कहते हैं, यदि वह शरीरकी दूषित चेष्टासे भी संयुक्त हो । बिना सम्बन्धके अति प्रचुर बोलने—बढ़बढ़ानेको मौख्य कहते हैं । असमीक्ष्याधिकरण शब्दका अर्थ देखें सबको मालूम है । उपभोगाधिकत्वा अर्थ भी प्रसिद्ध है ।

भाषार्थ—बिना विचारके प्रयोजनसे अधिक क्रिया करनेको असमीक्ष्याधिकरण करते हैं । यह तीन प्रकारसे हुआ करता है—मन बचन और कथके द्वारा । मनमें निरर्थक संरक्षण विकल्प करना या मनोराज्यकी कल्पना करना, बेमतलब हरनगह कुछ न कुछ बोलना और शरीरसे निरर्थक कुछ न कुछ चेष्टा करते रहना । योग या उपभोगरूप वस्तुओंका जितना प्रमाण किया है, उसके भीतर ही, परन्तु आवश्यकतासे अधिक संग्रह करना उपभोगाधिकत्व नामका अतीचार है । इस प्रकार अनर्थदण्डविरति नामक व्रतके पाँच अतीचार हैं, जो कि उसका अंशतः घट करनेवाले दूषण सनसत रहने चाहिये ।

सामयिकव्रतके अतीचारोंको गिनाते हैं—

सूत्र—योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थापनानि ॥ २८ ॥

माप्यम्—पाददुष्प्रणिधानं दाम्बुष्प्रणिधानं मनोदुष्प्रणिधानमनादरः स्मृत्यनुपस्थापनमित्येते पञ्च सामादिकव्रतस्यातिचारा भवन्ति ॥

अर्थ—सामयिकव्रतके पाँच अतीचार इस प्रकार हैं—पाददुष्प्रणिधान, दाम्बुष्प्रणिधान, मनोदुष्प्रणिधान, अनादर, और स्मृत्यनुपस्थापन ।

सूत्रमें योग शब्दका प्रयोग किया है, जिसका कि अर्थ पहले बत चुके हैं, कि मन बचन कथकी विचारों से योग करते हैं । अतएव इसके तीन भेद हैं—मन बचन और कथ । दुष्प्रणिधान शब्दका अर्थ है, दुरप्रयोग करना, अपरा इत्यादि जिस तरह उपयोग करना चाहिये, उस तरहसे न करके अन्य प्रकारसे या दूषितरूपसे उपयोग करना । अतएव योगोंके इन उपयोगकी अज्ञानसे तीन अतीचार हो जाते हैं—पाददुष्प्रणिधान, दाम्बुष्प्रणिधान, और मनोदुष्प्रणिधान ।

सामयिकके समयमें योगोंको जिस प्रकारसे रक्षित चाहिये, उस तरहसे न रक्षित, पाददुष्प्रणिधान है, उसी तरह बचनका जिस प्रकारसे रक्षित करना चाहिये, उस प्रकार न करना, दाम्बुष्प्रणिधान है,

सथा मनमें जो चिन्तवन आदि करना चाहिये, सो न करके अन्य रागादियुक्त दूषित विचारों अथवा संकल्प विकल्पोंका होना मनोदुष्प्रणिधान है । सामायिकमें आदर—भक्ति—सविद्या न होना, अतएव उसके ज्यों त्यों करके बेगारकी तरह परा कर देना, अनादर नामका अतीचार है । सामायिककी विधि या समय अथवा उसके पाठादिको भूल जाना, यद्वा सामयिक करनेमें ही याद न रहना, या आन सामायिक की है या नहीं, सो स्मरण न रहना, स्मृत्यनुपस्थान नामका अतीचार है । इस प्रकार सामायिकके पाँच अतीचार हैं, जिनको कि टाटकर सन्तुष्ट करना चाहिये, जिससे कि उसका एक अंशतः भी भंग न हो ।

पौषघोषवासव्रतके अतीचारोंको गिनाते हैं:—

**सूत्र—अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गोदाननिक्षेपसंस्तारोपक-
मणानादरस्मृत्यनुपस्थापनानि ॥ २९ ॥**

भाष्यम्—अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जित उत्सर्गः अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितस्वादाननिक्षेपौ अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितः संस्तारोपकमः अनादरः स्मृत्यनुपस्थानमित्येते पञ्च पौषघोषवास-
स्यातिचारा भवन्ति ॥

अर्थ—अप्रत्यवेक्षित—दृष्टिके द्वारा जिसको अच्छी तरहसे देखा नहीं है, और अनमार्जित—जिसको पिच्छी आदिके द्वारा मले प्रकार शोध नहीं है, ऐसे स्थानपर मङ्गमूर्तिदि-
परित्याग करना अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्ग नामका अतीचार है । इसी प्रकार बिना देखे देते स्थानपर अथवा बिना देखी शोधी वस्तुको यो ही रख देना, या उठा लेना अथवा पटक देना, या फेंकना अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितादाननिक्षेप नामका अतीचार है । शयनासनके आग्रपूत स्थानको या विस्तर आदिको बिना देखे शोधे ही काममें ले लेना, उसपर बैठ जाना, छेद मन या सो जाना, अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितसंस्तारोपकम नामका अतीचार है । पौषघोषवासके काममें भक्तिभावका न होना अनादर नामका अतीचार है । पौषघ-पर्व दिनको भूल जाना, अथवा उन दिन उपवासकी याद न रहना, या उस दिनके विशेष कर्त्तव्यको याद न रखना स्मृत्यनुपस्थान नामका अतीचार है । इस तरह पौषघोषवास व्रतके पाँच अतीचार हैं ।

भावार्थ—उपवास आदि जो किया जाता है, सो प्रसादादि दोषोंको नष्ट कर स्वयं धर्मको भागृत करनेके लिये ही किया जाता है । अतएव पर्वके दिन उपवास धारण करनेवालेको अप्रत्यक्ष होकर रुचिपूर्वक उत्साहके साथ विधियुक्त सम्पूर्ण कार्य करने चाहिये । प्रसाद अस्ति अथवा निश्चित भूल जानेसे उसका अंशतः भंग हो जाता है । इसीसे ये पाँच अतीचार—दोष उपस्थित होते हैं । अर्थात् पौषघोषवास करनेवालेको भूमिको देख शोध करके ही मङ्गोत्सर्ग करना चाहिये, अन्यथा—प्रसादवश वैसा न करनेपर पहल्य अतीचार होता है । इसी तरह पाँचों अतीचारोंके विषयमें समझना चाहिये ।

भोगोपभोगव्रतके अतीचारोंको बताते हैं:—

सूत्र—सचित्तसम्बद्धसंमिश्राभिपवदुष्पकाहाराः ॥ ३० ॥

भाष्यम्—सचित्ताहारः सचित्तसम्बद्धाहारः सचित्तसंमिश्राहारः अभिपवाहारः दुष्पकाहार इत्येते पञ्चोपभोगव्रतस्यातिचारा भवन्ति ॥

अर्थ—उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रतके पाँच अतीचार हैं, जो कि आहार करनेरूप हैं। यथा—सचित्ताहार, सचित्तसम्बद्धाहार, सचित्तमिश्राहार, अभिपवाहार, और दुष्पकाहार ।

चित्त सहित—सनीव—हरितकाय वनस्पतिका भक्षण करना, जिसके भक्षणका त्याग कर दिया है, उसको क्वचित् कदाचित् प्रमाद या अज्ञानके वशसे ग्रहण कर लेना, सचित्ताहार नामका अतीचार है। सचित्तसे जिसका सम्बन्ध हो रहा है, उसका भक्षण करना, जैसे कि हरितकाय केलेके पत्र आदिपर रक्ती हुई, या उससे ढँकी हुई वस्तुको ग्रहण करना, सचित्तसम्बद्ध नामका अतीचार है। अचित्तके साथ साथ मिली हुई सचित्त वस्तुको भी भक्षण कर लेना, सचित्तमिश्राहार नामका अतीचार है। गरिष्ठ पुष्ट और इन्द्रियोंको बलवान करनेवाला रसयुक्त पदार्थ अभिपव कहा जाता है। इस तरहके पदार्थोंका सेवन करना, अभिपवाहार नामका अतीचार है। जो योग्य रीतिसे पका न हो, ऐसे भोजनको दुष्पक कहते हैं। जैसे कि जली हुई या अर्बपक रोटी दाल आदि। इस तरहके पदार्थका भक्षण करना दुष्पकाहार नामका अतीचार है।

भावार्थ—प्रमादके योगसे इस तरहके छोड़े हुए अथवा परिमित पदार्थोंका ग्रहण कर लेना—भक्षण करना उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रतका अतीचार है। ये पाँच भेदरूप हैं, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। इनके निमित्तसे व्रतकी भंगाभंग अवस्था होती है। अतएव इनको अतीचार कहा है। क्योंकि वह व्रतके भंग करनेके लिये उसका भक्षण नहीं करता, किन्तु भोजनमें आज्ञानपर कदाचित् प्रमादसे उसका ग्रहण हो जाता है। अतएव उसकी प्रवृत्ति व्रतसापेक्ष है।

अतिथिसंविभागव्रतके अतीचारोंको बताते हैं—

सूत्र—सचित्तनिक्षेपपिधानपरव्यपदेशमात्सर्यकालातिक्रमाः ॥ ३१ ॥

भाष्यम्—अज्ञादेर्द्रव्यजातस्य सचित्ते निक्षेपः सचित्तपिधानं परस्येदमिति परव्यपदेशः मात्सर्यं कालातिक्रम इत्येते पञ्चातिथिसंविभागस्यातिचारा भवन्ति ॥

अर्थ—अतिथिसंविभागव्रतके पाँच अतीचार इस प्रकार हैं—सचित्तनिक्षेप, सचित्तपिधान, परव्यपदेश, मात्सर्य, और कालातिक्रम ।

अन्न आदि देने योग्य जो कोई भी वस्तु हो, उसको सचित्त पदार्थ—पत्र आदिके ऊपर रखकर देना, सचित्तनिक्षेप नामका अतीचार है। इसी तरह उस देय आहार्य—सामग्रीको सचित्त पत्र आदिसे ढँक कर देना, सचित्तपिधान नामका अतीचार है। यह हमारा नहीं है, दूसरेका है, ऐसा कहना, अपना स्वयं दानमें प्रवृत्त न होकर दूसरेसे कहना कि तुम दान करो, यद्वा स्त्री-

पुत्र नौकर आदिसे दान देनेको कहना, परन्तु स्वयं न देना, परम्परादेश नामक अतीचार है। दूसरे दाताओंसे ईर्ष्या करना मातसर्य नामक अतीचार है। जो दानक समय है, उस क्षण न देकर—उस समयका उल्लंघन करके दानमें प्रवृत्त होना कलतिक्रम नामक अतीचार है। इस प्रकार अतिथिसंविभाग ग्रन्थके पाँच अतीचार हैं।

पाँच अणुप्रसूत और सप्तशीलके अतीचारोंको कहनेके लिये जो पहले सूत्र द्वारा प्रवृत्ति की थी, सो पूर्ण हुई। क्योंकि उनका वर्णन हो चुका। किन्तु उन प्रतीके अन्तमें सत्सद्वृत्ति भी वर्णन किया था, और यह अतीचारोंका प्रकरण है, अतएव उसके भी अतीचारोंको कहनेके लिये यहाँपर सूत्र कहते हैं:—

सूत्र—जीवितमरणाशंसा मित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानकरणानि ॥ ३२ ॥

भाष्यम्—जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्रानुरागः, सुखानुबन्धो, निदानकरणानि च मारणान्तिकसंछेदनायाः पञ्चातिचारः स्यन्ति ॥

अर्थ—मारणान्तिकी संछेदनाके भी पाँच अतीचार हैं—जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबन्ध, और निदानकरण।

भारार्थ—अपनी निमृति ऐश्वर्य या सुख—साधनको छोड़कर अपना समाधिभरण करनेवाले आचार्य प्रभृति महान् पुरुषोंको अपनी सेवा करते हुए देखकर अधिक काञ्चनक जीर्ण इच्छा रखना, यद्वा पुत्रादिकोंको अममर्थ देनकर अभी कुछ दिन और न मरता, तो अन्न या, पैसा याच रखना, आदि जीविताशंसा नामक अतीचार है। इसके प्रतिवृत्त सामग्री उपलब्ध होनेपर—दृष्टिना बीमारी अवगति या अन्य दुःखके साधन उपलब्ध होनेपर मर्त्य है। मर जाऊँ तो टीक है, पैसा बिचार करना मरणाशंसा नामक अतीचार है। इस कष्ट कष्ट या ऐश्वर्यमें अनुगत होना, अपना अनुकथित होनेपर उनकी देखनेकी इच्छा करना, मित्र-रस नामक अतीचार है। भोगे हुए निषर्गोंका स्मरण करना, अपना वर्तमान परिचारक आदिकों के समक्ष अनुमत्त करना आदि सुखानुबन्ध नामक अतीचार है। आगामी निषर्गोंका आकांक्षित मरणसे मुझे प्राप्त हो, इस आशामें उसीके लिये समाधिभरण करना निदानकरण नामक अतीचार है।

इमन्मरण संछेदनामकके पाँच अतीचार हैं। इन क्षेत्रोंमें रहित होकर उपाय चरित करना चाहिये।

भाष्यम्—संछेदनेषु मरणकालप्रसङ्गित्यनिवृत्तकथनानेषु पञ्चातिचारनिवारणानेषु च भाष्ये व्याख्येयम् ॥

अर्थ—ऊपर जो सम्यक्त्व व्रत और शीलेंके अंशको स्थापित करनेवाले अतीचारोंके भेद बताये हैं, उनकी संख्या पैंसठ (६९) है । इन मभी अतीचार स्थानोंमें गृही व्रतिक श्रावकको प्रमाद रहित होना चाहिये ।

भावार्थ—इनके रहते हुए सम्यक्त्वादिक पूर्ण नहीं हो सकते, और उनके पूर्ण हुए बिना व्रतिकका पूर्णपद या पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता । अतएव साधारण यतिको यही उचित है कि वह सदा इतनी सावधानी रखे, और प्रमादरहित प्रवृत्ति करे, कि जिससे इन ६९ अतीचारोंमेंसे कोई भी अतीचार लगने न पावे ।

भाष्यम्—अत्राह—उक्तानि व्रतानि व्रतितन्य । अथ दानं किमिति ? अत्रोच्यते—

अर्थ—प्रश्न—आपने व्रतोंका और उनके पालन करनेवाले व्रतियोंका जो रूप बताया है, सो हमारी समझमें आगया है । अब यह कहिये, कि अतीचारोंपर दान शब्दका जो उद्देश्य किया है, वह क्या है ? उसका क्या स्वत्प है ? इस पर देनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सूत्र—अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम् ॥ ३३ ॥

भाष्यम्—आत्मपरानुग्रहार्थं स्वस्य द्रव्यजातस्यापानवस्त्रादेः पात्रेऽतिसर्गो दानम् । अर्थ—अपना और परका अनुग्रह—कल्याण करनेके लिये अपनी किसी भी अत्तपान आदि वस्तुका पात्रोंके लिये अतिसर्ग—त्याग करना इसको दान कहते हैं ।

भावार्थ—स्व्याति लाभ पूना आदिको सिद्ध करनेके लिये नहीं, किन्तु पुण्य-सञ्चय करनेके लिये जो दिया जाता है, उसको दान कहते हैं । तथा पात्रके रत्नत्रय—धर्मकी रक्षा होनी चाहिये, अयोग्य या परकी वस्तुका दान नहीं हुआ करता ।

दानमें जिन जिन कारणोंसे विशेषता उपस्थित होती है, उनको बतानेके लिये सूत्र—

सूत्र—विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः ॥ ३४ ॥

भाष्यम्—विधिविशेषाद् द्रव्यविशेषाद् दातृविशेषात्पात्रविशेषाच्च तस्य दानधर्मस्य विशेषः । तद्विशेषाच्च फलविशेषः ॥ तत्र विधिविशेषो नाम देशकालसंप्रत्यक्षद्वारा-कल्पनीयत्वमित्येवमादिः ॥ द्रव्यविशेषोऽन्नादीनामेव सारजातिगुणोत्कर्षयोगः ॥ प्रतिग्रहतिर्यनसूया, त्यागेऽविषादः अपरिमाविता, दित्सतो दत्तो दत्तवतश्च विशेषात् । तत्र तपःसम्पन्नता इति ॥ तत्त्वार्थाधिगमेऽर्हत्त्ववचनसंमते सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥

अनाके ५ भेद जो देनेसे ७० अतीचार होते हैं । परंतु संवेत्तनाको व्रतोंमें और इधिलिये यहाँ भी गिनाया नहीं है, ऐसा मान्य होता है । किन्तु ऐसी हात्तनें यह कथन संवेत्तनाके लिये चाहिये था ।

अर्थ—दान धर्ममें विशेषता चार कारणोंसे हुआ करती है—विविधी विशेषतासे, द्रव्य विशेषतासे, दाताकी विशेषतासे, और पात्रकी विशेषतासे । इन विशेषताओंके कारण दान फलमें भी विशेषता हुआ करती है । यहाँपर विशेषताइय अर्थ अधिकता ही नहीं है, किन्तु तारतम्य है । अर्थात् विधि आदिकमें जैसा अन्तर पड़ता है, वैसा ही दानमें और उसके फलमें भी अन्तर पड़ता है—विधि आदिके अनुसार दान और उसका फल न्यूनाधिक हुआ करता है ।

देश काल सम्पत्ति श्रद्धा और सत्कार, इनके नाममें जो कुछ भेद हुआ करता है, उसके अनुसार विधिकी विशेषता हुआ करती है । वह अनेक प्रकारकी हो सकती है, जैसे स्वयं कल्पना करके समझी जा सकती है । अन्नपान आदि जो देय—सामग्री है, उसमें सारलता तथा अनेक गुणोंके उत्कर्षके सम्बन्धसे द्रव्यमें विशेषता हुआ करती है । दान प्रश्न करने वाले पात्रमें असूयाका न होना—पात्रके दोष बँटने या उससे स्वर्था करनेकी इच्छा न होना, दान देनेमें विषाद—खेद—शोक आदिका न होना, तिरस्कारकी बुद्धि न होकर आदर अथवा प्रीतिका भाव होना, जो दान करना चाहता है, या दे रहा है, अथवा जिसने पहले दान किया है, उससे भी प्रीतिका करना, अपने उद्देश्यमें और दान देते समय जो भाव हों, उनमें निर्मल—विशुद्धि रखना, दृष्टफल इस लोकसम्बन्धी—अथवा औक्तिक विषयोंकी पूर्तिकी इच्छासे दान प्रवृत्त न होना, उपाधियोंसे रहित तथा निदानको छोड़कर दान करना, ये सब दाताकी विशेषता हैं । इनमें न्यूनाधिकता होनेसे दाता भी न्यूनाधिक धर्मका समझा जाता है । सम्यग्दर्शन सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चरित्र और सम्यक्वृत्त इनके पाठन करनेके कारण पात्रमें विशेषता हुआ करती है ।

भाषार्थ—पात्रको दान देनेकी जो रीति है, उसको विधि कहते हैं । नवरा की आदिके द्वारा जो दान दिया जाता है, उसका एकसरीला सभी मनुष्य पाठन नहीं कर सकते । ज्ञानके तारतम्य अथवा देश कालकी परिस्थितिमें अन्तर पड़ जानेसे उसमें भी अन्तर ही है । वही विधिकी विशेषता है । इसी प्रकार किसी देशमें कोई व्यक्ति दे सकता है, वहाँ कोई उस वस्तुको नहीं दे सकता, अतएव देश कालकी शक्तिकी अयोग्यता आदिके कारण देय—सामग्रीमें जो अन्तर है, वही द्रव्यकी विशेषता है । दातामें मुख्यतया सात गुणोंका होना बताया है, उनमें न्यूनाधिकताका होना दाताकी विशेषता है, और रत्नत्रय—धर्मके धारण पाठन या तपश्चरणादिमें जो अन्तर होता है, उसीमें विशेषता हुआ करती है । ये चारों ही विशेषताएँ दान और उसके फलमें अनेक भेद उत्पन्न करनेवाली हैं ।

इस प्रकार तत्त्वार्थविगमभाष्यका सप्तम अध्याय पूर्ण हुआ ॥

अष्टमोऽध्यायः ।

आत्मव—तत्त्वका व्याख्यान गत दो अध्यायों में हो चुका । उसके अनंतर क्रमानुसार बन्धका वर्णन होना चाहिये । इस बातको लक्ष्यमें रखकर भाष्यकार कहते हैं कि—

भाष्यम्—उक्त आत्मव, यथं वक्ष्यामः ततःप्रसिद्धवर्धमिदमुच्यतेः—

अर्थ—आत्मव—तत्त्वका निरूपण हो चुका । अब यहाँसे बन्ध—तत्त्वका वर्णन करेंगे । अतएव उसको बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैंः—

सूत्र—मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकपाययोगा बन्धहेतवः ॥ १ ॥

भाष्यम्—मिथ्यादर्शनं अविरतिः प्रमादः कपाया योगा इत्येते पञ्च बन्धहेतवो भवन्ति । तत्र सम्यग्दर्शनाद्विपरीतं मिथ्यादर्शनम् । तद्विषयमभिगृहीतमनभिगृहीतं च । तत्राम्युपेत्या सम्यग्दर्शनपरिघटोऽभिगृहीतमज्ञानिकादीनां त्रयाणां त्रिषष्टानां कुवादिशतानाम् । शेषानभिगृहीतम् । यद्योक्ताया विरतेर्विपरीताविरतिः ॥ प्रमादः स्मृत्यनवस्थानं कुशलेष्वनादरो योगदुष्प्रणिधानं चैव प्रमादः । कपाया मोहनीये वक्ष्यन्ते । योगस्त्रिविधः पूर्वोक्तः । एषां मिथ्यादर्शनादीनां बन्धहेतूनां पूर्वास्मिन्पूर्वास्मिन्सति नियतमुत्तरेषां भावः । उत्तरोत्तरभावे तु पूर्वेषामनियमः इति ॥

अर्थ—बन्धके कारण पाँच हैं—मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कपाय, और योग । पहले सम्यग्दर्शनका स्वरूप बता चुके हैं, कि तत्त्वार्थके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं । उससे जो विपरीत अवस्था हो, उसको मिथ्यादर्शन कहते हैं । अर्थात् मिथ्यादर्शन नाम अतत्त्व श्रद्धानका है । वह दो प्रकारका होता है, एक अभिगृहीत और दूसरा अनभिगृहीत । आज्ञानिक आदि तीन और तीनसौ साठ कुल मिलाकर तीन सौ त्रैसठ कुवादियों—मिथ्यादृष्टियोंको जो प्राप्त होकर—अतत्त्वोपदेशको पाकर असम्यग्दर्शनका ग्रहण होता है, उसको अभिगृहीत मिथ्यादर्शन कहते हैं । अर्थात् दूसरेके उपदेशको सुनकर और ग्रहण करके जो अतत्त्व श्रद्धान होता है, उसको गृहीत अथवा अभिगृहीत मिथ्यादर्शन कहते हैं । इसके सिवाय जो परोपदेशसे प्राप्त नहीं होता, अथवा जो अनादिकालसे जीवोंके लगा हुआ है, ऐसे अतत्त्व श्रद्धानको अनभिगृहीत मिथ्यादर्शन कहते हैं ।

पहले विरतिका स्वरूप बता चुके हैं । उसके न होनेको अविरति कहते हैं । अर्थात् हिंसा आदिरूप परिणति होना, या इसके त्यागका न होना अविरति है । मोक्षमार्गसम्बन्धी विषयका स्मरण न रहना, उत्तम कार्योंके विषयमें अथवा उत्तम पुरुषोंके विषयमें अनादर भाव होना, उनमें भक्तिभाव का न होना, और मन वचन कायरूप योगोंका ठीक उपयोग न होना—उनका अनुचित अथवा अयोग्य उपयोग करना, इत्यादि सब प्रमाद कहाता है ।

कपायोंका स्वरूप आगे चलकर मोहनीयकर्मके स्वरूप और भेदोंका जहाँ व्याख्यान

किया जायगा, वही बनौंगे। योगशास्त्र परने का मुक है। पर तीन प्राण्य हैं—मानसिक, वायनिक, और कायेक।

ये जो तीन विद्यादर्शन और कपके कारण बाने हैं, उनमें पूर्ण पूर्ण योग्यते हैं—पर आगे आगे के कारणों का सम्मान निगन है—आशय रहना है। परन्तु उत्तरोत्तर रहने पर पूर्ण पूर्ण के कारणों का रहना निगन नहीं है। यथा—जहाँपर विद्यादर्शन है, वहाँपर अतिरिक्ति आदि चार कारण भी आशय रहेंगे, तथा जहाँपर अतिरिक्ति है, वहाँपर आगे के प्रत्येक कारण और योग ये तीन हेतु भी आशय रहेंगे। किन्तु अतिरिक्तिके साथ यह विषय नहीं है, कि विद्यादर्शन भी रहे ही। इसी प्रकार प्रमादके साथ कथाय और योग तो आशय रहते हैं, परन्तु विद्यादर्शन और अतिरिक्तिके रहने का नियम नहीं है इत्यादि। अर्थात् अतिरिक्ति यदि उत्तरोत्तर कारणों के साथ साथ विद्यादर्शनादि पूर्ण पूर्ण के कारण रहने भी हैं, और नहीं भी रहते। इसी तरह सर्वत्र समस्त लेना चाहिये।

इस प्रकार बंधों के कारणों को बताकर बंध विमोचन होना है, किम तरहसे होता है, और उसका स्वामी कौन है, इन बातों को बताने के लिये सूत्र कहते हैं:—

सूत्र—सकपायत्वाजीवः कर्मणो योग्यान्पुद्गलानादत्ते ॥३॥

भाष्यम्—सकपायत्वाजीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलान् आदत्ते। कर्मयोग्यानि अत्र विधुपुद्गलमहणकर्मशरीरमहणयोग्यामित्यर्थः। नामयस्याः सवतो योगविशेषादिति वक्ष्यते।

अर्थ—कर्मके योग्य पुद्गलोंको कपाय सहित होनेके कारण संसारी जीव ग्रहण किया करता है। कर्मके योग्य ऐसा कहनेका आशय यह है, कि आठ प्रकारके पुद्गलोंका ग्रहण कर्मशरीर—कार्माणशयके ग्रहण करनेके योग्य हुआ करता है। जैसा कि आगे चलकर इस अध्यायके सूत्र २९ वीं व्याख्यानमें बतावेंगे, कि योग विशेषके निमित्तमे और जिनका कि कारण सम्पूर्ण कर्मप्रवृत्तियाँ हैं, ऐसे अमन्तान्त प्रदेश सब तरफसे आते हैं, और वे आत्माके प्रत्येक प्रदेशपर अवस्थित रहा करते हैं।

भावार्थ—अध्याय ८ सूत्र २९ में बताई हुई रीतिसे जो पुद्गलोंका ग्रहण होता है, वह कर्मके योग्य समझना चाहिये। इस ग्रहणका स्वामी कपायसहित जीव हुआ करता है, और उस पुद्गलोंमें जो कर्मरूप होनेकी योग्यता रहते हैं, उन्हींका जीवकी सकपायताके कारण ग्रहण हुआ करता है। यही कारण है, कि सूत्रमें सकपाय शब्दको जीवशब्दके साथ न जोड़कर पृथक् रखा है, और उसका हेतुरूपसे निर्देश किया है। इसी तरह 'कर्मयोग्यान्' ऐसा पाठ न करके 'कर्मणो योग्यान्' ऐसा जो पृथक् पृथक् निर्देश किया है, उसका भी कारण यह है, कि कर्म शब्दका दोनों तरफ सम्बन्ध हो जाता है, जिससे यह अभिप्राय निकलता है, कि जीव कर्मके निमित्तसे सकपाय हुआ करता है, और पुनः उस सकपायताके कारण कर्मके योग्य पुद्गलोंका ग्रहण किया करता है।

पुद्गलोंके भेद अनेक हैं। उनमेंसे निनमें यह योग्यता है, कि अष्टविध कर्मरूप परिणत हो सकते हैं, उन्हींको सकृपाय-जीव ग्रहण किया करता है, और इस तरहके ग्रहणको ही प्रकृतमें बन्ध कहते हैं। इसी बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं।

सूत्र—स बन्धः ॥ ३ ॥

भाष्यम्—स एष कर्मशरीर पुद्गलग्रहणकृतो बन्धो भवति ॥

अर्थ—ऊपर कर्मणशरीरके योग्य जो पुद्गलोंका ग्रहण करना बताया है, उसीको बन्ध कहते हैं। भावार्थ—ऊपर लिखे अनुसार वक्ष्यमाण रीतिसे संसारी-जीवका कर्मणवर्गणाओंके ग्रहण करनेको प्रकृतमें बन्ध समझना चाहिये। सामान्यतया यह बन्ध एक ही प्रकारका है, किन्तु विशेष अपेक्षासे कितने भेद हैं, सो बतानेके लिये भाष्यकार कहते हैं कि—

भाष्यम्—स पुनश्चतुर्विधः ॥

अर्थ—उक्त कर्मणवर्गणाओंका ग्रहरूप बन्ध चार प्रकारका है। यथाः—

सूत्र—प्रकृतिस्यित्यनुभागप्रदेशास्तद्विधयः ॥ ४ ॥

भाष्यम्—प्रकृतिबन्धः, स्थितिबन्धः, अनुभागबन्धः, प्रदेशबन्ध इति । तत्रः—

अर्थ—प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध, और प्रदेशबन्ध, इस तरह बन्धके कुल चार भेद हैं।

भावार्थ—प्रकृति नाम स्वभावका है। जैसे कि नीमकी प्रकृति कटु-कड़वी और ईखकी प्रकृति मधुर होती है, उसी प्रकार कर्मोंकी भी प्रकृति होती है। ग्रहण की हुई कर्मणवर्गणाओंमें अपने अपने योग्य स्वभावके पड़नेको प्रकृतिबंध कहते हैं। जिस कर्मकी जैसी प्रकृति होती है, वह उसीके अनुसार आत्माके गुणोंको घातने आदिका कार्य किया करता है। एक समयमें बंधनेवाले कर्मपुद्गल आत्माके साथ कबतक सम्बन्ध रखेंगे, ऐसे कालके प्रमाणको स्थिति और उसके उन बंधनेवाले पुद्गलोंमें पड़ जानेको स्थितिबंध कहते हैं। बंधनेवाले कर्मोंमें फल देनेकी शक्तिके तारतम्य पड़नेको अनुभागबंध कहते हैं, और उन कर्मोंकी वर्गणाओं अथवा परमाणुओंकी हीनाधिक्यताको प्रदेशबंध कहते हैं।

जिस समय कर्मका बन्ध हुआ करता है, उस समयपर चारों ही प्रकारका बंध होता है। इनका विशेष स्वरूप और उत्तर भेदोंको बतानेके लिये आचार्य वर्जन करनेके अभिप्रायसे प्रथम प्रकृतिबंधके भेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं।

सूत्र—आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनी-

गायुष्कनामगोत्रान्तरायाः ॥ ५ ॥

भाष्यम्—आद्य इति सूत्रकामशामाज्यादप्रकृतिबन्धमाह, मोहविधः । तद्यथा—ज्ञाना-
वरण दर्शनावरण वेदनीयं मोहनीयम् आद्युष्के नाम गोत्रम् अन्तराद्यमिति । विद्यान्धम्—

अर्थ—यहोपर सूत्रमें आद्य शब्दस्य जो पाठ किया है, उससे प्रकृतिबन्धन ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि पूर्व सूत्रमें चार प्रकारके बन्धनों को उल्लेख किया है, उसमें सबसे पहले दृष्टे शब्दका ही पाठ है । अतएव उस क्रमके अनुसार पहला प्रकृतिबंध ही लिया जा सक्त है । तदनुसार पहला प्रकृतिबंध आठ प्रकारका है । यथा—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र, और अन्तराय ।

भावार्थ—जो ज्ञानको आवृत—आच्छादित करे, उसको ज्ञानावरण और जो दर्शनको आवृत करे, उसको दर्शनावरण कहते हैं । अर्थात् जिस कर्मकी प्रकृति ही ऐसी है—जो समय उसमें ऐसा ही स्वभाव पड़ गया है, कि वह आत्माके ज्ञानगुणको आवृत करे, उसको ज्ञानावरण कहते हैं । इसी प्रकार दर्शनावरण आदिके विषयमें समझना चाहिये । जो पुन दुःसंज्ञा वेदन—अनुभव कराता है, उसको वेदनीय कहते हैं, जो आत्माको मोहित करता है, उसको मोहनीय कहते हैं । जो परमव तक आत्माके साथ जाता है, अपना जो आत्माको स्पर्श छोरके से जानेवाला है, उसको आयु अपना आयुष्क कहते हैं । जिसके निमित्तसे जीवके भोग संसारम हो, उसको नाम कहते हैं । जिसके निमित्तसे जीवका प्रयास अपना अग्रहण रूप हार हो, उसको गोत्र कहते हैं, और जो विघ्न डालनेवाला है, उसको अन्तराय कहते हैं ।

इनके उत्तरभेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैंः—

सूत्र—पञ्चनवद्वयष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्विपंचभेदा यथाक्रमम् ॥ ६ ॥

भाष्यम्—न एष प्रकृतिबन्धोऽष्टविधोऽपि पुनरेकदा पञ्चभेदः अष्टभेदः त्रिभेदः अष्टाविंशतिभेदः चतुर्भेदः द्विचत्वारिंशद्भेदः त्रिभेदः पञ्चभेद इति यथाक्रमं प्रत्येतत्परम् ॥ इति शास्त्रप्रमाणम् । तत्राद्या—

अर्थ—ऊपर जो आठ प्रकारका प्रकृतिबन्ध बताया है, उनमेंमे प्रत्येकके उत्तरभेद ऐसे ही प्रकार हैं ।—ज्ञानावरणके पाँच भेद, दर्शनावरणके नौ भेद, वेदनीयके दो भेद, मोहनीयके अष्टाविंश भेद, आयुष्कके चार भेद, नाम कर्मके व्याप्रीम भेद, गोत्रकर्मके दो भेद, और अन्तरायके पाँच भेद । इस प्रकार आठों कर्मोंके क्रममे ये उत्तरभेद हैं । इन भेदोंको सादृश्यमे बतानेके लिये आगे जैसा कुछ वर्णन करेगे तदनुसार उनका विवेक स्वरूप समझना चाहिये । जैसे कि शब्दबन्धके पाँच भेद बीनमे हैं । तथा दर्शनावरणके नौ भेद बीनमे हैं । इत्यादि । क्रममे इन बन्धनों बतानेके लिये पहले ज्ञानावरणके पाँच भेदोंको बतानेवाला सूत्र कहते हैं ।—

१—पञ्चभेदः कर्म नामके अन्तर्गत । पञ्चभेदः केवल कहिये । यथा—ज्ञानावरणके, दर्शनावरणके, वेदनीयके, वेदनीयके, मोहनीयके, मोहनीयके, आयुष्कके, नामकर्मके, गोत्रकर्मके, और अन्तरायके । इनके विवेक सुश्रुत मोक्षप्रकरण चर्चकमें देखना चाहिये ।

सूत्र—मत्यादीनाम् ॥ ७ ॥

भाष्यम्—ज्ञानावरणं पञ्चाविधं भवति । मत्यादीनां ज्ञानानामावरणानि पञ्चाधिकतर्पांश्च-
कदा इति ॥

अर्थ—पहले प्रकृतिबन्ध-ज्ञानावरणकर्मके पाँच भेद हैं । क्योंकि ज्ञानके पाँच भेद-
मति श्रुत अत्रापि मनःपर्यय और केवल पहले अप्यायमें बता चुके हैं । अतएव
उनको आवृत करनेवाले कर्म भी पाँच ही हैं । अतएव ज्ञानके पाँच प्रत्येक मत्यादिक
शब्दके साथ आवरण शब्दको जोड़ देना चाहिये । यथा—मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अव-
धिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण, और केवलज्ञानावरण ।

इसप्रकार ज्ञानावरणके पाँच भेदोंको बताकर क्रमानुसार दर्शनावरणके नौ भेदोंको बता-
नेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचला- प्रचलास्त्यानगृद्धिवेदनीयानि च ॥ ८ ॥

भाष्यम्—चक्षुर्दर्शनाधारणं, अचक्षुर्दर्शनाधारणं, अवाधिदर्शनावरणं, केवलदर्शनावरणं,
निद्रावेदनीयम्, निद्रानिद्रावेदनीयम्, प्रचलावेदनीयम्, प्रचलाप्रचलावेदनीयम्, स्त्यानगृद्धि-
वेदनीयमिति दर्शनावरणं नवभेदं भवति ॥

अर्थ—दर्शनावरण कर्मके नौ भेद हैं ।—चक्षुर्दर्शनावरण, अचक्षुर्दर्शनावरण, अवाधिदर्श-
नावरण, केवलदर्शनावरण, निद्रावेदनीय, निद्रानिद्रावेदनीय, प्रचलावेदनीय, प्रचलाप्रचलावेदनीय,
और स्त्यानगृद्धिवेदनीय ।

भावार्थ—इस सूत्रमें दो वाक्य हैं । पहले वाक्यके साथ दर्शनावरण शब्दका प्रयोग
करना चाहिये । किंतु दूसरे वाक्यके साथ उसका प्रयोग करनेकी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि
उसके अन्तमें वेदनीय शब्दका प्रयोग किया है । इसके अन्तमें पठित वेदनीय शब्दको वाक्यके
प्रत्येक शब्दके साथ जोड़ लेना चाहिये । जैसे कि निद्रावेदनीय आदि ।

अब क्रमानुसार वेदनीय कर्मके दो भेदोंको बताने के लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—सदसद्वेद्ये ॥ ९ ॥

भाष्यम्—सद्वेद्यं असद्वेद्यं च वेदनीयं द्विभेदं भवति ॥

अर्थ—वेदनीय कर्मके दो भेद हैं ।—सद्वेद्य-सातवेदनीय और असद्वेद्य-असात
वेदनीय । भावार्थ—निसके उदयसे सुखरूप अनुभव होता है, उसको सद्वेद्य कहते हैं, और
निसके उदयसे दुःखरूप अनुभव हो, उसको असद्वेद्य कहते हैं । संसारका कोई भी पदार्थ न
इष्ट है और न अनिष्ट । परन्तु ज्ञानावरणकर्मके उदयसे अज्ञानी हुआ और मोहनीयकर्म

के उदयसे मोहित हुआ भीव किसीको इष्ट और किसीको अनिष्ट मानता है । तब कर्मके उदयसे इष्टके लाभमें सुप्तका और अनिष्टके लाभमें दुःखका अनुपा करता है ।

प्रमाणानुसार मोहनीयकर्मके अट्ठाईस भेदोंको गिनाने हैं:—

**सूत्र—दर्शनचारित्रमोहनीयकपायनोकपायवेदनीयाख्यादि
द्विषोडशनवभेदाः सम्यक्त्वमिध्यात्वतदुभयानि कपायनोकपायान्
न्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानानावरणसंज्वलनविकल्पाश्चैकशः
धमानमायालोभाःहास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्रीपुंनपुंसकवेदाः ।**

भाष्यम्—त्रिद्विषोडशनवभेदा यथाक्रमम् । मोहनीयत्रयो द्विविधौ दर्शनमोहनीयः
ख्यदिचारित्रमोहनीयाख्यश्च । तत्र दर्शनमोहनीयाख्यश्चिभेदः । तद्यथा—मिध्यात्ववेदनीयः
सम्यक्त्ववेदनीयम्, सम्यग्मिध्यात्ववेदनीयमिति । चारित्रमोहनीयाख्या त्रिभेदाः कपायवेद-
नीयम् नोकपायवेदनीयं चेति । तत्र कपायवेदनीयाख्यः षोडशभेदः । तद्यथा—अनन्तानु-
बन्धी क्रोधो मानो माया लोभ एवमप्रत्याख्यानकपायः प्रत्याख्यानानावरणकपायः संज्वलनक-
पायश्चैकशः क्रोधमानमायालोभाः षोडश भेदाः ॥ नोकपायवेदनीयं नवभेदम् । तद्यथा—हा-
स्यरतिः अरतिः शोकः भयं जुगुप्सा पुरुषवेदः स्त्रीवेदः नपुंसकवेद इति नोकपायवेदनीयः
प्रकारम् । तत्र पुरुषवेदादीनां दृणकाष्टकरीपात्रयो निदर्शनानि भवन्ति । इत्येवं मोहनी-
यमष्टाविंशतिभेदं भवति ॥

अर्थ—मोहनीयकर्मके उत्तरभेद क्रमसे तीन दो सोलह और नव हैं । क्योंकि न-
नीयकर्मके दर्शनमोहनीय चारित्रमोहनीय कपायवेदनीय और नोकपायवेदनीय इन
भेदोंका चारों संख्याओंके साथ यथाक्रम है ।

मूलमें मोहनीयकर्म दो प्रकारका है—एक दर्शनमोहनीय दूसरा चारित्रमोहनीय
इनमेंसे पहले दर्शनमोहनीयके तीन भेद हैं ।—मिध्यात्ववेदनीय सम्यक्त्ववेद-
नीय और सम्यग्मिध्यात्ववेदनीय । चारित्रमोहनीयके दो भेद हैं ।—एक तो कपा-
यवेदनीय और दूसरा नोकपायवेदनीय । इनमेंसे कपायवेदनीयके सोलह भेद हैं
वे इस प्रकार हैं कि—अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया और लोभ । इसी तरहमे अप्रत्याख्यान-
कपाय, प्रत्याख्यानानावरणकपाय, और संज्वलनकपाय, इनके भी प्रत्येकके क्रोध मान मा-
या और लोभ इस तरह चार चार भेद हैं । चारोंके मिलाकर सोलह भेद होते हैं । क्योंकि मू-
लकपाय चार प्रकारका है—क्रोध मान माया और लोभ । इनमेंसे प्रत्येकके अनन्तानु-
बन्धी आदि चार चार भेद हैं । अतएव सब मिलाकर सोलह भेद हो जाते हैं । यथा—अनन्त-
ानुबन्धी क्रोध, अनन्तानुबन्धी मान, अनन्तानुबन्धी माया, अनन्तानुबन्धी लोभ । अप्रत्याख्यान-
क्रोध अप्रत्याख्यान मान, अप्रत्याख्यान माया, अप्रत्याख्यान लोभ । प्रत्याख्यानानावरण के

प्रत्याख्यानान्तरण मान, प्रत्याख्यानान्तरण माया, प्रत्याख्यानान्तरण लोभ, संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया, संज्वलन लोभ ।

नोकपायवेदनीय के नौ भेद हैं ।—हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री-वेद, पुरुषवेद, और नपुंसक वेद । इन नौ प्रकारोंमें से वेदकर्म जो पुरुषवेद स्त्रीवेद और नपुंसकवेद इस तरह तीन प्रकारका बताया है, उनके क्रममें तृणाग्नि काष्ठान्नि और कारिणाग्नि ये तीन उदाहरण हैं। जिसके उदयसे रत्तिके साथ रमण करनेकी इच्छा हो, उसको पुरुषवेद कहते हैं, और जिसके उदयसे पुरुषके साथ रमण करनेकी इच्छा हो, उसको स्त्रीवेद कहते हैं । तथा जिसके उदयसे दोनों स्त्रीसे भाव हो, अथवा दोनों भावोंसे रहित हो उसको नपुंसकवेद कहते हैं । इनमेंसे पुरुषवेदके भाव तृणकी अग्निके समान हुआ करते हैं, और स्त्रीवेदके भाव काष्ठकी अग्निके समान होते हैं । तथा नपुंसक वेदके भाव कारिणी अग्निके समान हुआ करते हैं ।

इस तरह सब मिलकर मोहनीयकर्मके अट्ठाईस भेद होते हैं । १ दर्शनमोहनीय, १६ कपायवेदनीय, और ९ नोकपायवेदनीय ।

भाष्यम्—अनन्तानुबन्धी सम्यग्दर्शनोपघाती । तस्योदयाद्वि सम्यग्दर्शनं नोत्पद्यते । पूर्वोत्पन्नमपि च प्रातिपतति । अप्रत्याख्यानकपायोदयाद्विरतिर्न भवति । प्रत्याख्यानान्तरण-कपायोदयाद्विरताविरतिर्भयत्युत्तमचारित्र्यलाभस्तु न भवति । संज्वलनकपायोदयाद्यथाख्या-तचारित्र्यलाभो न भवति ।

अर्थ—उपर्युक्त कपायोंमेंसे अनन्तानुबन्धी कपाय सम्यग्दर्शनका घात करनेवाली है । जिस जीवके अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया या लोभमेंसे किसीका भी उदय होता है, उसके सम्यग्दर्शन उत्पन्न नहीं हुआ करता । यदि पहले सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो गया हो, और पीछेसे अनन्तानुबन्धी कपायका उदय हो जाय, तो वह उत्पन्न हुआ भी सम्यग्दर्शन नष्ट जाता है—नष्ट हो जाता है । अप्रत्याख्यान कपायके उदयसे किसी भी तरहकी—एकदेश या सर्वदेश विरति नहीं हुआ करती । इस कपायके उदयसे संयुक्त नीच महाव्रत या श्रावकके व्रत जो पहले बताये हैं, उनके धारण नहीं कर सकता । प्रत्याख्यानान्तरणकपायके उदयसे विरताविरति—श्रावकके व्रत—एकदेश संयमरूप तो होते हैं, परन्तु उत्तम चारित्र्य—महाव्रतका लाभ नहीं हुआ करता । तथा संज्वलन कपायके उदयसे यथा-स्थितचारित्र्यका लाभ नहीं हुआ करता ।

भाष्यम्—क्रोधः क्रोपो रोषो द्वेषो मण्हनं भाम इत्यनर्थान्तरम् । तस्यास्य क्रोधस्य तीव्रमध्यविमध्यमन्दभावाभितानि निदर्शनानि भवन्ति । तद्यथा—पर्वतराजिसदृशः भूमिरा-

१—वेदार्थः देव पुंस्त्वसोः उदयलगादिदिति । इत्यादिषु कपायविदग्धपरमो बहुवचनितो ॥ २७४ ॥ तिनकारितितानागमिसारिषः रोगान्नेवेदमुमुक्षुः । सर्वपदवेदा जीवा समसंभवन्तकरेतावता ॥ २७५ ॥ गोमन्तर जीवकाव-

२—सम्पन्नतदेतद्वलचरितवद्वत्काद्वरपरिणामे । पादंति वा कपाया अजसोलअधेरवलोमनिदा ॥ २८१ ॥ गोमन्तर जीवकाव-

जिसदृशः बालुकाराजिसदृशः उदकराजिसदृश इति । तत्र पर्वतराजिसदृशो नाम ।— इत्थं प्रयोगविशेषाभिप्रायकानामन्यतमेन हेतुना पर्वतराजिरूपज्ञानैव कदाचिदपि सतीति तन्मिश्रवियोजनानिप्रयोजनानिमिलवितालामाद्रीनामन्यतमेन हेतुना यस्योत्पत्तः क्रोधः आमतत्त्वात् भवति स पर्वतराजिसदृशो नाम ।— इत्थं सत्सरोहा परमवृत्तः प्रमासिद्धातिर्भवति एवं यथोक्तनिमित्तो यस्य क्रोधोऽनेकविधस्यानीयो इत्युक्तयो भवति । भूमिराजिसदृशः । तादृशं क्रोधमनुभूतास्तिर्यग्येनावुपपत्तिं प्राप्नुयन्ति । बालुकाराजिसदृशो नाम ।— यथा बालुकायां काष्ठशलाकाशर्करादीनामन्यतमेन हेतुना राजिरूपज्ञानाद्रीणां पेशसरोहाद्यागमासस्य रोहति एवं यथोक्तनिमित्तोत्पत्तौ यस्य क्रोधोऽहोरात्रं पक्षं मासं चातुर्मासं सम्प्रसारं यावत्पिबते स बालुकाराजिसदृशो नाम क्रोधः । तादृशं क्रोधमनुभूता मनुष्येषूपपत्तिं प्राप्नुयन्ति ॥ उदकराजिसदृशो नाम— यथोदके इण्डशलाकाइगुल्फादीनामन्यतमेन हेतुना राजिरूपज्ञानाद्रीणां पेशसरोहाद्यागमासस्य रोहति एवं यथोक्तनिमित्तो यस्य क्रोधो विर्योऽप्रमत्तस्य प्रत्ययमर्शेनोत्पत्त्यनन्तरमेव संरोहति । एवं यथोक्तनिमित्तो यस्य क्रोधो विर्योऽप्रमत्तस्य प्रत्ययमर्शेनोत्पत्त्यनन्तरमेव संरोहति । तादृशं क्रोधमनुभूता मनुष्येषूपपत्तिं प्राप्नुयन्ति । येषां त्वेव चतुर्भिर्भोऽपि न भवति ते निर्वाणे प्राप्नुयन्ति ।

अर्थ—उक्त चार प्रकारके कथागर्भे सबसे पहला विशेष है । अतएव सबसे पहले उमीरा गह्वार दुन्यसा किया जाता है ।—येष येष रोष द्वेष भण्डन और भाव ये सब काम एक ही अर्थके वाचक हैं । इन शब्दोंके द्वारा जिसका निरूपण किया जाता है, उस कथागर्भ में योचते तत्त्वम भावकी ओझा चार स्थान हैं । यथा सीम, मध्यम, विमध्यम, और मन्द । इनके मर्यादा योच करानेके उद्ये प्रथमे चार दृष्टान्तरूप वाच्य हैं ।—यथा—पर्वतराजिसदृश, भूमिराजिसदृश, बालुकाराजिसदृश, और उदकराजिसदृश । इनमेंसे पर्वतराजिसदृश का अभिप्राय यह है, कि जिस प्रकार प्रयोगपूर्वक अथवा स्वाभाविक रीतिसे वा दोनों तरहसे, इनमें से किसी भी प्रकारसे वाच्यके उत्तर यदि रोग हो जाय, तो फिर वह कभी भी नही मरीजी नही होती—बहु शक्ति होती ही बनी रहती है । इसी प्रकार इष्टता नियोग वा अनिष्टता संयोग अथवा अभिहित कर्तृत्व शब्ध न होना, यदि निमित्तोंमेंसे किसी भी निमित्तको वाच्य जिस भी प्रकारसे ऐसा शेष उत्तर हुआ हो, तो कि मरणादे समयतक भी न छूटे—नष्ट न हो, वहिक दूसरे समयतक भी साथ ही साथ, किसी भी उपायसे दूर न हो सके, या न शाब्दिक किया जा सक, तथा न समाधान प्राप्त करनेके ही योग्य हो, ऐसे निमित्तों में मानिके क्रोधको पर्वतराजिसदृश—निराकार । रोगके समय समयमा चर्चये । ऐसे चर्चके माय मरणाको प्राप्त होनेवाले जीव मरणा नश्वरोंमें मय—व्याप दिष्ट करने हैं ।

भूमिराजिसदृश का तत्त्वम यह है, कि जिस प्रकार किसी भी भी भूमि पर भूमि हीने पर ही उद्ये उद्ये अर्थात्—विशेष नष्ट हो गया, साथ ही वह कर्तृत्व भी छूटे । इसी के उद्ये भूमि के कर्तृत्व के ही रोग बहुत शक्ति है, भूमि के कर्तृत्व नष्ट नहीं मानी । मरणा

ऐसी रेखाकी स्थिति ज्यादासे ज्यादा आठ मास तककी कही जा सकती है, क्योंकि वर्षाकृतिके आनेपर वह नष्ट हो सकती है, और भूमि फिर ज्योंकी त्यों अपने स्वल्पमें आ जा सकती है । इसी प्रकार पूर्वोक्त निमित्तोंमें से किसी भी निमित्तको पाकर निम जीवके ऐसा क्रोध उत्पन्न हुआ हो, जोकि स्थितिकी अपेक्षा अनेक स्थानवाला कहा जा सके, जो एक वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष या चार वर्ष आदि कुछ वर्षोंतक रहनेके योग्य हो, और जिसका प्रतीकार अतिकष्टसे किया जा सके, उसको भूमिरानिसदृश क्रोध कहते हैं । इस तरहके क्रोधपूर्वक मरणको प्राप्त हुए जीव मरकर तिर्यग्तिको प्राप्त हुआ करते हैं ।

बालुकारानिसदृश क्रोधका आशय ऐसा है, कि बालुमें उत्पन्न हुई रेखाके समान जो क्रोध हो । जिस प्रकार लकड़ी आदि काष्ठके प्रयोगसे अथवा किसी लोहेकी सलाई आदिके निमित्तसे यद्वा कंकड़ पत्थर आदिके संयोगसे इनमें से किसी भी निमित्तसे बालुमें जो रेखा हो जाय, तो वह केवल वायुके झकोरोंको पाकर या दूसरे किसी कारणसे नष्ट हो जाती है । और फिर वह बालु ज्योंकी त्यों अपने पूर्वरूपमें आजाती है । यह कार्य एक महीनाके भीतर ही हो जाता है । इसी प्रकार जिस जीवके पूर्वोक्त निमित्तोंमें से किसी भी निमित्तको पाकर उत्पन्न हुआ क्रोध ऐसा हो, जोकि दिनरात्रि पक्ष महीना चार महीना या वर्ष दिनतक रहनेवाला हो, उसको बालुकारानिसदृश क्रोध समझना चाहिये । इस तरहके क्रोधपूर्वक जो मरणको प्राप्त होते हैं, वे जीव मरकर मनुज्य-भवको प्राप्त हुआ करते हैं ।

उदकारानिसदृश उसको कहते हैं, जोकि जलकी रेखाके समान हो । जिस प्रकार दण्डके द्वारा या लोहकी सलाई अथवा अङ्गुलि आदिके द्वारा अर्थात् इनमेंसे किसी भी निमित्तके द्वारा यदि जलमें रेखा उत्पन्न हो जाय, तो उसके विलीन होनेमें कुछ भी देर नहीं लगती । क्योंकि जलका स्वभाव द्रवरूप है—बहनेवाला है, अतएव उसमें रेखाके उत्पन्न होते ही वह स्वभावसे ही अनन्तर क्षणमें ही रेखा नष्ट हो जाती है, और जल ज्योंका त्यों हो जाता है । इसी प्रकार पूर्वोक्त निमित्तोंमें से किसी भी निमित्तको पाकर विद्वान्-विचारशील और अप्रमत्त जिस जीवके उत्पन्न हुआ क्रोध ऐसा हो, जो कि उत्पन्न होनेके अनन्तर ही नष्ट हो जाय या क्षमा के द्वारा विलीन-शान्त हो जाय, उसको जलकी रेखाके समान समझना चाहिये । इस प्रकारके क्रोधपूर्वक मरणको प्राप्त हुए जीव देवगतिमें जन्म-धारण किया करते हैं ।

इस प्रकार क्रोधके चार प्रकारोंका स्वरूप और फल बताया । किंतु जो जीव इनमेंसे किसी भी तरहके क्रोधसे युक्त नहीं हैं—जिनका क्रोध कदापि सर्वथा नष्ट हो चुका है, वे जीव नियमसे निर्वाणपद-मोक्षको ही प्राप्त हुआ करते हैं ।

१—२४ पं० । अतिमुहुत पश्यन् छन्नाम संशयसंशयान्तमव । संजलननादिगणं वसन्तकाले दुःखितेन
॥४६॥ गोमन्तकान् २—धिलुगुजविभेदधुञ्जलसदृशमपानो हव कोटो । पारयतिस्त्रिगणनराष्ट्रं ज्ञापयन्
कमलो ॥ २८३ ॥ गो० जी०

भाषार्थ—इष्ट वस्तुसे प्राप्त करनेकी आशा तथा प्राप्त वस्तुके वियोग न होनेकी अभिलाषाको लोभ कहते हैं। यह कषाय पर-पदार्थमें ममत्व बुद्धिके रहनेको सूचित करती है। इसके भी सरतम भावोंको मतानेके लिये चार दृष्टान्तोंके द्वारा जो चार स्थान बताये हैं, उनसे आशय यह है कि—निस प्रकार लासक रंग सबसे अधिक पक्का होता है, और वह कड़के फटनेतक भी दूर नहीं होता, उसी प्रकार परम प्रहृष्ट स्थानको प्राप्त लोभ लासकगन्ध समझना चाहिये। इससे कम स्थितिवाला और जो कदाचिन् किसी उपायसे दूर हो सकता है, वह कर्दमरागसदृश है। निस प्रकार क्रीचड़का रंग कपड़ेमें छग जानेपर कटते छूटा है, उसे प्रसन्न इस लोभको समझना चाहिये। क्रीचड़के रंगकी अपेक्षा कुसुमका रंग मज्जी हो सकता है, उसी प्रकार जो लोभ कुछ ही कालके बाद विध्वन हो जाय, उसको कुसुमरागसदृश समझना चाहिये, और जो हस्दीके रंगके समान हो, उसको हरिद्रासदृश कहना चाहिये। इन चारों प्रकारके लोभका फल भी कमसे नरक तिर्यग्यति मनुष्यगति और देवाति है। जो चारों ही प्रकारके लोभसे रहित हैं, वे निर्वाण-पदको प्राप्त किया करते हैं।

मार्दव्यं—एषा क्रोधादिनां चतुर्णां कषायाणां प्रत्यनीकभूताः प्रतिघातहेतवो भवन्ति। तद्यथा—क्षमा क्रोधस्य मार्दवं मानस्यार्जवं मायायाः संतोषो लोमस्येति ॥

अर्थ—इन उपर्युक्त क्रोधादिक चार कषायोंके प्रतिपक्षी—विरोधी चार धर्म हैं, जैसि हैं चारों कषायोंके प्रतिघातके कारण हैं। यथा क्रोधका प्रतिपक्षी क्षमा है, मानका प्रतिपक्षी मार्दव, मायाका प्रतिपक्षी आर्जव, और लोभका प्रतिपक्षी संतोष है।

भाषार्थ—क्रोधादिक कषाय कर्ममन्य-भाव हैं—वे वास्तवमें आत्माके नहीं हैं। मोहनाय कर्मका स्वभाव आत्माको मोहित—मूर्च्छित करना है, ऐसा पहले बता चुके हैं। उसके उत्तरभेदरूप इन कषायोंके उदयसे आत्मा, जब विपरिणत होता है, तब उस उस कषायरूप कहा जाता है। क्षमा आदिक आत्माके भाव हैं। जो कि इन कषायोंके नाशसे प्रसन्न होते हैं। क्योंकि क्रोधादिक और क्षमादिक दोनों ही भाव परस्परमें प्रतिपक्षी हैं। अतएव यहाँ एक रहेगा यहाँ उसका प्रतिपक्षी दूसरा नहीं रह सकता। क्रोधके रहते हुए क्षमा नहीं रह सकती, और क्षमाके रहते हुए क्रोध नहीं रह सकता। अतएव क्रोधादिके विनाशके कारण क्षमादिक चार धर्म हैं।

क्रोधोत्पत्तिके कारण मित्रनेत्र भी क्रोध न होने देना, उसको सहन करना क्षमा है। मार्दवता अर्थ कोमलता और नम्रता है। आर्जव नाम सरलता अथवा कपट रहित प्रभृति भाव है, इष्ट वस्तुके अत्ययमें भी तृप्ति रहनेको संतोष समझना चाहिये।

मोहनीयके अनन्तर क्रमानुसार आयुष्क—कर्मके उत्तरभेदोंको गिनाने हैं—

सूत्र—नारकतैर्यग्योनमानुपदैवानि ॥ ११ ॥

भाष्यम्—आयुष्कं चतुर्मेव नारकं तैर्यग्योनं मानुषं दैवमिति ॥

अर्थ—आयुष्क नामक प्रकृतिकण्डके चार भेद हैं—नारक, तैर्यग्योन, मानुष, और दैव ।

भावार्थ—आयुर्कर्मका स्वरूप पहले बता चुके हैं, कि जिसके उदयमें जीवको भवान्तरमें अवश्य ही जन्म घाटण करना पड़ता है । भव—गति चार ही हैं, अतएव आयुके भी चार ही भेद हैं । एक साथ दो आयुर्कर्मका उदय नहीं हुआ करता । एक आयु जब पूर्ण हो जाती है, तब दूसरी आयुका जिसका कि अवकर्मकालमें बंध हो गया हो, उदय हुआ करता है । अतएव मरणके अनन्तर विग्रहातिमें भी परमत्र सम्बन्धी आयुका ही उदय रहा करता है । आयुर्कर्म जो बंध जाता है, वह अपना फल दिये बिना नहीं छूटता । नियमसे जीवसे अपने योग्य भवमें वह ले जाता है । जैसे कि अवकर्म कालमें नरकायुका बंध हुआ, तो उस जीवको मरणके अनन्तर नियमसे नरकमें ही जाना पड़ेगा । देवोंके देवायु और नरकायुका तथा नारकोंके नरकायु और देवायुका बंध नहीं हुआ करता, शेष मनुष्य और तिर्यचोंके चारों ही आयुका बंध होता है । परन्तु एक नीरहे एक ही परमसम्बन्धी आयुका बंध होता है । उदय भी एक समयमें एक नीरहे एक ही आयुका होता है । इसकी स्थितिके उत्कर्षण अवर्षण उद्धारणा आदि सम्बन्धी नियम ग्रन्थान्तर्गमें देरना चाहिये । बंधके लिये आठ अवर्षकाल ही योग्य हैं । शेष समयमें आयुर्कर्मका बंध नहीं होता ।

नामकर्मके व्यापारित भेदोंके गिनानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गनिर्माणधनसंघातमंस्थान-
संहननस्पर्शरसगंधवर्णानुपूर्व्यगुरुलघूपघातपरघातात्तपोद्योतोच्छ्वास-
विद्यायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रस्तमुभगसुस्वरशुभसृक्ष्मपर्याप्तस्थिरादेय-
यशांसि सैतराणि तीर्थदृष्ट्वं च ॥ १२ ॥

भाष्यम्—गतिनाम, जातिनाम, शरीरनाम, अङ्गोपाङ्गनाम, निर्माणनाम, धनधननाम, संघातनाम, संघातनाम, संहनननाम, स्पर्शनाम, रसनाम, गंधनाम, वर्णनाम, अनुपूर्व्यनाम, गुरुलघुनाम, उपघातनाम, परघातनाम, आघातनाम, उद्योतनाम, उच्छ्वासनाम, विद्यायोगतयः नाम, प्रत्येकशरीराङ्गोपाङ्गनिर्माणधनसंघातमंस्थान-संहननस्पर्शरसगंधवर्णानुपूर्व्यगुरुलघूपघातपरघातात्तपोद्योतोच्छ्वास-विद्यायोगतयः नाम, यशांसि सैतराणि तीर्थदृष्ट्वं च नाम । गतिनाम, जातिनाम, शरीरनाम, अङ्गोपाङ्गनाम, निर्माणनाम, धनधननाम, संघातनाम, संघातनाम, संहनननाम, स्पर्शनाम, रसनाम, गंधनाम, वर्णनाम, अनुपूर्व्यनाम, गुरुलघुनाम, उपघातनाम, परघातनाम, आघातनाम, उद्योतनाम, उच्छ्वासनाम, विद्यायोगतयः नाम, प्रत्येकशरीराङ्गोपाङ्गनिर्माणधनसंघातमंस्थान-संहननस्पर्शरसगंधवर्णानुपूर्व्यगुरुलघूपघातपरघातात्तपोद्योतोच्छ्वास-विद्यायोगतयः नाम, यशांसि सैतराणि तीर्थदृष्ट्वं च नाम ।

तिर्यग्योनिगतिनाम, मनुष्यगतिनाम, देवगतिनाम । जातिनामो मूलभेदः पंच । तद्यथा-
 इन्द्रियजातिनाम, द्वीन्द्रियजातिनाम श्रीन्द्रियजातिनाम, चतुरिन्द्रियजातिनाम, पञ्चेन्द्रिय
 तिनमेति । एकेन्द्रियजातिनामानेकविधम् । तद्यथा-पृथिवीकायिकजातिनाम, अपकारि
 जातिनाम, तेजःकायिकजातिनाम, वायुकायिकजातिनाम, वनस्पतिकायिकजातिनाम ।
 तत्र पृथिवीकायिकजातिनामानेकविधम् । तद्यथा-शुद्धपृथिवी शर्करा बाहुकोपल शिष्टन-
 यणापखण्ड-ताम्र-सीसक-रूप्य-सुवर्ण-वज्र-हरिताल दिङ्मुलक-मनःशिलासखकायन द्वा-
 लकाभ्रपटलाभ्र शालिकाजातिनामादि गोमेदक-रुचकाङ्क-स्फाटक लोहिताशजलाशमस्यै
 र्यचन्द्रयम-चन्द्रकान्तसूर्यकान्त-जलकान्त-मसारगह्वास्मगर्भ सीगन्धिकपुलकारिण काव्यर-
 मिजातिनामादिषु । अपकायिकजातिनामानेकविधम्-तद्यथा-उपकुंसापस्याघनीहारादि मयके
 षक शुद्धोदकजातिनामादि । तेजःकायिकजातिनामानेकविधम् । तद्यथा-अद्धार-अल-
 शाताधिर्मुमुर-शुद्धाग्निजातिनामादि । वायुकायिक जातिनामानेकविधम् । तद्यथा-उत्कृष्ट
 मण्डलिका शठशकायनसेवर्तक जातिनामादि । वनस्पतिकायिक जातिनामानेकरूप्य ।
 तद्यथा-कन्-मूल-रक-पद्म-पद्म-काष्ठ-पत्र-प्रवाल-पुष्प-फल-गुल्मगुच्छलताशीतुम पर्ण-
 कापशोवाल-पनक-पलक-कुटनजातिनामादि । एवं द्वीन्द्रियजातिनामानेकविधम् । एवं
 श्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियपञ्चेन्द्रियजातिनामादि न्यवि ॥

शरीरनाम पञ्चविधम्-तद्यथा-औदारिकशरीरनाम, धीक्रियशरीरनाम, आहारकशरी-
 रनाम, तेजसशरीरनाम, कामंशरीरनामेति । अक्षोपाङ्गनाम त्रिविधम् । तद्यथा-श्रीरि-
 काङ्क्षोपाङ्गनाम धीक्रियशरीराङ्क्षोपाङ्गनाम, आहारकशरीराङ्क्षोपाङ्गनाम । पुनरेकमनेकविधम् ।
 तद्यथा-भङ्गनाम तावत् शिरोनाम, उरोनाम, वृष्टनाम, बाहुनाम, उरनाम, पादनाम । उर-
 ङ्गनामानेकविधम् । तद्यथा-स्पर्शनाम रसननाम, घ्राणनाम, श्रुतनाम, स्पर्शनाम । तत्र
 मन्त्रिककपालकृकाटिकाशिलललाटतालुकपोलदन्तुचिबुककशरीपृष्ठनयनकर्णनासागुता-
 ङ्गनामानि शिरसः । एवं सर्वे शमङ्गनामुपाङ्गानां नामानि । जातिलिङ्गाङ्गतिप्रवरणनियामक
 निमज्जनाम । शरीरं प्राप्तिनिमित्तनामपि शरीराणां बन्धकं बन्धननाम । अथवाति बाहुक-
 पुष्पवद्वह्नानि शरीराणि क्युमिति । बद्धनामविषयेषां विशेषजनकं प्रचयशिशोपालक-
 नाम काममुन्निशयः संघातश्च । संस्थाननाम वद्विधम् । तद्यथा-गमनचतुरधनाम कपोपरि-
 मण्डलनाम, शांति नाम, श्रुत नाम, वामननाम, वृष्टनामेति । शीतनाम वद्विधम् । तद्यथा-
 बद्धवधनारथनाम, अर्धवधनारथनाम, नाराथनाम, अर्धनाराथनाम, कीलिकनाम, मुद्रा-
 टिकनामेति । स्पर्शनमात्रं त्रिविधं कठिननामादि । रगनामानेकविधम् तिलनामादि । कण्ठ-
 मनेकविधं । सुगन्धनामादि । धर्मनामेकविधं कालकनामादि । गतायुष्यकामस्वास्थ्यनी-
 यनमनस्य तद्विमुक्तमानुष्यां तत्राप्यनमर्थमानुष्यानामेति । निमोजनिमित्तानां शरी-
 रंशङ्काङ्गानां विनिर्वाहकमनियामकमानुष्यविनामोपपदे अमुकलघुपरिणामनियामकप्रमु-
 क्युक्तम् । शरीराङ्गानां वजनकमुपायनाम, वजनकमन्त्रितपापप्रधानजनकं वा । पर-
 कर्तव्यकर्मजनकं वस्थाननाम । आनन्दनामपञ्चजनकमाननाम । प्रकाशनामपञ्चजनकमु-
 ननाम । प्राणवतपुष्टयन्त्रनामपञ्चजनकमुत्तमाननाम । लब्धिदिशिर्वाद्यव्यवस्थाकाङ्क्ष-
 नयनजनकं शिरः, गतिनाम ।

वृद्धवर्गं विनिर्वाहकं कण्ठकशरीरनाम । अनेकजीवशाश्वतनिर्वर्तकं नाशकशरी-
 रनाम । प्रमदशरीरवर्णकं जलनाम । कण्ठकशरीरनिर्वर्तकं व्याघ्रनाम । शीतकशरीरनिर्वर्तकं
 सुनयनाम । शीतकशरीरनिर्वर्तकं सुनयनाम । शीतकशरीरनिर्वर्तकं सुनयनाम । शीतकशरीरनिर्वर्तकं

दुस्वरनाम । शुभभादशोभाभात्तत्त्वनिर्वर्तकं शुभनाम । तद्विपरीतनिर्वर्तकमशुभनाम । सूक्ष्म-
शरीरनिर्वर्तकं सूक्ष्मनाम । बाह्यशरीरनिर्वर्तकं बाह्यनाम । पर्याप्तिः पञ्चविधा । तद्यथा आहारप-
र्याप्तिः, शरीरपर्याप्तिः, इन्द्रियपर्याप्तिः, प्राणापानपर्याप्तिः, आपापर्याप्तिरिति । पर्याप्तिः क्रियापरि-
समाप्तिरात्मनः । शरीरेन्द्रियवात् मनः प्राणापानयोग्यदलिकद्रव्याहणक्रियापरिसमाप्तिराहार-
पर्याप्तिः । गृहीतस्पर्शरहितया संस्थापनक्रियापरिसमाप्तिः शरीरपर्याप्तिः । संस्थापनं रचना
घटनामित्यर्थः । स्वगादीन्द्रियनिर्वर्तनक्रियापरिसमाप्तिरिन्द्रियपर्याप्तिः । प्राणापानक्रियायोग्य-
द्रव्यमहणनिसर्गशक्तिनिर्वर्तनक्रियापरिसमाप्तिः प्राणापानपर्याप्तिः । आपायोग्यद्रव्यमहणनि-
सर्गशक्तिनिर्वर्तनक्रियापरिसमाप्तिर्मापापर्याप्तिः । मनस्त्वयोग्यद्रव्यमहणनिसर्गशक्तिनिर्वर्तन-
क्रियापरिसमाप्तिर्मनःपर्याप्तिरित्येके । आस्तां दुग्धपदार्थधानामपि क्रमेण समानिरुत्तरोत्तर-
सूक्ष्मत्वाच्च सूक्ष्मत्वादिफलनघटनयत् । यथासुर्यं च निदर्शनानि गृहदलिकमहणस्तन्मत्स्यपूणा
द्वारप्रवेशनिर्गमस्थानाद्यनादिक्रियानिर्वर्तनानां ते । पर्याप्तिनिर्वर्तकं पर्याप्तिनाम । अपर्याप्तिनि-
र्वर्तकमपर्याप्तिनाम । अपर्याप्तिनाम तत्परिणामयोग्यदलिकद्रव्यमात्मरूपापान्तमित्यर्थः ॥ नो

स्थिरत्वानिर्वर्तकं स्थिरनाम । विपरीतमास्थिरनाम । आदेयमादाननिर्वर्तकमादेयनाम ।
विपरीतमादेयनाम । यदोनिर्वर्तकं यशोनाम । विपरीतमयशोनाम । तीर्थकरत्वनिर्वर्तकं तीर्थ-
करनाम । तांस्तान्भावाज्जातयतीति नाम । एवं खोत्तरभेदो नामकर्मभेदोऽनेकार्थः प्रत्येतद्व्यः ॥

अर्थ—प्रकृतिबंधरा छद्मभेद नामकर्म है । उसके मूलभेद ४२ हैं । जोकि इस प्रकार
हैं—जातिनाम, जातिनाम, शरीरनाम, अङ्गोपाङ्गनाम, निर्माणनाम, बन्धननाम, संघातनाम, संस्थाननाम,
संहनननाम, स्पर्शनाम, रसननाम, गन्धनाम, वर्णनाम, आनुवर्तिनाम, अगुरुत्वनाम, उपघातनाम,
परघातनाम, आतपनाम, उद्योतनाम, उच्छ्रितनाम, विहायोगतिनाम । यहाँतक २१ भेद हुए ।
यहाँसे आगे प्रत्येक शरीरादिकके भेद हैं जोकि संप्रतिपक्ष हैं । सूत्रमें निम्न नामोद्धृत किया
गया है, वे भी नामकर्मके भेद हैं, और उनके विपरीत भी नामकर्मके भेद हुआ करते हैं ।
जैसे कि प्रत्येकशरीरनाम, साधारणशरीरनाम, वसननाम, स्थावरनाम, सुभगनाम, दुर्भगनाम, सुस्वर-
नाम, दुःस्वरनाम, शुभनाम, अशुभनाम, सूक्ष्मनाम, बाह्यनाम, पर्याप्तनाम, अपर्याप्तनाम, स्थिरनाम,
अस्थिरनाम, आदेयनाम, अनादेयनाम, यशोनाम, अयशोनाम । इस तरह २० भेद हैं । पूर्वोक्त
२१ और २० ये इस प्रकार कुल मिलकर ४१ भेद हुए । एक भेद तीर्थनाम है, इसीको
तीर्थकरनाम भी कहते हैं । अतएव सब मिलकर नामकर्मके मूलभेद ४२ होते हैं ।

नामकर्मके उत्तरभेद अनेक हैं । जोकि इस प्रकार हैं—जातिनाम चार प्रकारका है,
यथा नरक जातिनाम, तीर्थगोत्रजातिनाम और देवजातिनाम । जातिनाम कर्मके मूल उत्तरभेद
पंच हैं ।—एकेन्द्रियजातिनाम, द्वीन्द्रियजातिनाम, त्रीन्द्रियजातिनाम, चतुरिन्द्रियजातिनाम, और
पञ्चेन्द्रियजातिनाम । इनमेंसे एकेन्द्रियजातिनामके भी अनेक भेद हैं । यथा—पृथ्वीकायिक जातिनाम,
अपृथ्वीकायिकजातिनाम, तेजःकायिकजातिनाम, वायुकायिकजातिनाम, और वनस्पतिकायिकजातिनाम ।

इनमेंसे पृथिवीकायिकजातिनामकर्मके अनेक भेद हैं। जैसे कि शुद्ध पृथिवी, शक्या, कृत्तु, उपल, शिला, लवण, लोह, पारद, तांबा, सीमा, चांदी, सोना, हींग, हड़ताल, हिमगुप्त, शिल्प, सस्यकाष्ठान, प्रवाल, मूंगा, अभ्रमल्ल, अभ्रमल्लिका, इत्यादि। इसी तरह और भी अनेक हैं। यथा—गोमेदक, रुक्म, अर्क, स्फटिक, लोहिताक्ष, जलवमास, वैदूर्य, चन्द्रम, चन्द्रक, सूर्यस्तन, जलकान्त, मत्स्यगर्भ, सौगन्धिक, पुल्क, अरिष्ठ, कश्चननाग, ईर्ष्य, इसी तरह जलकायिकजातिनामकर्मके भी अनेक भेद हैं। जैसे कि—उपलच्छ, अक्षर, नीहार, हिम, घनोदक, तथा शुद्धोदक इत्यादि। अग्निकायिकजातिनामकर्म भी अनेक प्रकार है। जैसे कि—अद्धार, उक्ता, घात (स्फुलिंग), आर्चि, मुर्मुर्, और शुद्धाग्नि। इसी प्रकार। भी अनेक अवान्तर भेदोंको समझ लेना चाहिये। तथा वायुकायिकजातिनामकर्मके भी अनेक हैं। यथा—उत्कलिश, मण्डलिक, सृज्यकपयन, संस्पर्क, इत्यादि। वनस्पतिकायिकजातिनामकर्म भी अनेक अवान्तर भेद हैं। जैसे कि कन्द, मूल, स्तम्भ, त्वरू, काष्ठपत्र, प्रवाल, पुन, गुल्म, गुच्छ, लता, वल्ली, तृण, पर्षकाय, शोवाळ, पनक, वलक, और कुहन। इत्यादि भी भेद हैं। ये सब एकेन्द्रियजातिनामकर्मके अवान्तर भेद हैं। इसी तरह द्वीन्द्रिय प्रभृति नामकर्मके उत्तरभेदोंको समझ लेना चाहिये। जैसे कि पेटमें जो कीड़े पड़ जाते हैं— तथा शंख, सीप, गिंडोले, जोंक, और लट आदि भी द्वीन्द्रिय हैं। इनके स्पर्शन और ये दो ही इन्द्रियाँ रहती हैं। कुंयु, चीटी, जूं, खटमल, बिच्छू और इन्द्रगोप आदि भी त्रिन्द्रियोंके भेद हैं। मच्छड़ पतङ्ग, डांस, मक्खी, भ्रमर, बर्र ततैया आदि चतुरिन्द्रिय भी अवान्तर भेद हैं। हाथी घोड़ा ऊंट आदि पशु और मयूर, कपोत, तोता, मैना आदि पक्षी मृसक आदि जीव, तथा मत्स्य, मकर, कच्छप आदि नलचर जीव और देव नारक तथा ये सब पंचेन्द्रिय जीवोंके अवान्तर भेद हैं। अतएव इन जातिनामकर्मोंके उत्तरभेद समझना चाहिये।

शरीर नामकर्मके पाँच भेद हैं। यथा—औदारिकशरीरनाम, वैक्रियशरीरनाम, आह

१—जिसके अवान्तर भेद हैं, उस शब्दको प्रत्येक भेदके साथ जोड़कर बोलना चाहिये, जैसे कि द्रव्यकायिकजातिनामकर्म, शक्यापृथिवीकायिकजातिनामकर्म, इत्यादि। इसी तरह जलकायिकजातिके भेदोंके विस्तार समझना चाहिये। २—अभ्रकके पटल। ३—अभ्रककी कल। ४—द्रवको कठोतन भी कहते हैं। इसको गोरोचन शरीरता होता है। ५—इसका दूसरा नाम राजाकर्तमणि भी है। इसका रंग अलसीके फूल सीला है। ६—इसका रंग प्रवाल शरीरता होता है। ७—उपलगायति। ८—इसका रंग घाँगाका होता है। ९—मणिपिण्ड। १०—गैरिक, चन्दन, कौर, वक, मोच प्रभृति स्तम्भितोप और विन्तामणित्व तथा भेद पृथिवी, मेघ आदि फल, द्वीप, विमान, अवन, भेदिका, प्रतिष्ठा, तोरण, स्तूप, स्तम्भ, जम्बुत, क्षार, धानकाष्ठ, और कलपवृक्ष आदि पृथिवीके भेदोंमें हैं। अन्तर्भूत हैं। दिग्गम्भर—सम्प्रदायमें पृथिवीके ११ गिनाये हैं, जिनमें कि इन सबका अन्तर्भाव हो जाता है। इसी प्रकार जलदिकके भेद भी समझ ले लें जैसे कि धीमल्लकन्दमूले तत्कार्यकार्यमें गिनाये हैं।

शरीरान्न, तैलसदृशान्न और कर्मसदृशान्न । अग्निहोतृजनकर्मके तीन भेद हैं ।
 मोक्षे इस प्रकार हैं—औदरिकहोतृह, वैकियशान्नहोतृह, बहिराकशरीराहोतृह ।
 इनमें भी एक-एकके अनेक अवतार भेद हैं । जैसे कि अन्नजनकर्मके उत्तर-
 भेद इस प्रकार हैं—शिशोत्पन्न उत्पन्न पृष्ठपन्न बहुपन्न उदरपन्न और पादपन्न ।
 उत्पन्नजनकर्मके भी अनेक भेद हैं । जैसे कि—सशरीरपन्न, रसपन्न, प्राणपन्न, वसुधपन्न, और
 श्रोत्रपन्न । मल्लिङ्ग, कण्ठ, कृतादिता, शङ्ख, लज्ज, लङ्घ, कण्ठ, हनु, विष्णु, दशान, कोष्ठ,
 धू, नेत्र, कर्ण, और शक्ति का द्वे शिरोका उत्पन्न है । इसी तरह और भी समस्त अन्नो तप्य,
 उत्पन्नके सम समप्रधाने कहिये । जिसके उदरपन्न शरीर और उसके अन्नोत्पन्न की ऐसी अष्टवि-
 विधेय निरन्तर रूपसे बने, सोके उस उस कालिका चिह्नका हो, उनको निरन्तरपन्नकर्म कहते
 हैं । प्रति हो अन्तर रविन शरीरका परात्मने जिस कर्मके उदरपन्न बन्धन हो, उनको बन्धन-
 न्नकर्म कहते हैं । अग्नि जिस कर्मके निमित्तमे औदरिकदि शरीरके योग्य आकारको प्राप्त हुए
 पुद्गलजन्यको अग्निसंज्ञा प्रवेशविशेषका सम्बन्ध हो जाय, सोके प्रवेशावकाश अथवा एकत्व
 बुद्धिके जनक अविशेषत्वका हो, उसको बन्धनजनकर्म समझना चाहिये । यदि इन तरहका शरीरका
 परात्मने बन्धन न हो, तो बलके बने हुए पुद्गलकी तरह बहुव्ययनके शरीर अवकाश ही रहे—
 नैकत्वपक्षे शरीरके पुद्गलजन्य बद्धता न रहकर विरति ही हो जाय । अतएव उनके
 कर्मविशेषको अविशेषता है । तो यही कार्य बन्धनजनकर्मके उदरपन्न हुआ करता है ।
 शरीर योग्य पुद्गलजन्यको कर्मविशेष हो अन्तर भी अवकाश ऐक्य दृष्ट और प्रवेशविशेषका
 संशय न हो जाय, ऐसा कि कष्ट-कष्टही अथवा कृत्रिम-विकृत पम्पर या काल और
 शरीरके पुद्गलजन्यको हुआ करता है, तबतक शरीर स्थिर नहीं रह सकता । अतएव जिस
 कर्मके उदरपन्न संशयविशेषका जनक प्रवेशविशेष हो, उनको संशयजनकर्म कहते हैं । जिस
 कर्मके उदरपन्न शरीरकी अविशेषता बने, उनको सम्पन्नजनकर्म कहते हैं । उनको छह भेद
 हैं ।—मल्लिङ्गपन्न, मल्लिङ्गशिशोपन्न, मल्लिङ्ग, कुशपन्न, वसुधपन्न, और हुम्बकपन्न ।
 जिस कर्मके उदरपन्न शरीर और उसके अन्न उत्पन्न बहुव्ययन-शरीरके अन्तर अथवा अन्तर
 उनको सम्पन्नपन्न कहते हैं । जिस कर्मके उदरपन्न मल्लिङ्ग-कष्टकी तरह शरीरका अन्तर
 भवे हस्त-मल्लिङ्ग और उत्तर शरीर-भेद हो, इसको मल्लिङ्गशिशोपन्न कहते हैं । जिस कर्मके
 उदरपन्न शरीर अन्तर अथवा अन्तर भवे भरी और उत्तर हस्त बने, उनको मल्लि अन्तर
 मल्लि कहते हैं । जिस कर्मके उदरपन्न कुश-कुशहस्त शरीर भ्रम हो, उनको कुशपन्न
 कहते हैं । जिस कर्मके उदरपन्न कुश शरीर भ्रम हो, उनको वसुधपन्न कहते हैं । जिस

१—शरीरके अन्न अन्न प्रविष्ट है । शरीर पर अन्न प्रविष्ट है, किन्तु अन्न ही अन्न के अन्तर अन्न
 भवे अन्न के अन्न है ।

कर्मके उदयसे शरीर तथा उसके प्रत्येक अङ्ग और उपाङ्ग विरूप या अनियत अकारका से उसको हुण्डकनामकर्म कहते हैं । संहनन नाम हड्डी अथवा शरीरकी हड्डी अङ्गके दृढताका है । जिस कर्मके उदयसे वह प्राप्त हो, उसको संहनननामकर्म कहते हैं, उसके भी छह भेद हैं । यथा—वज्रर्धभनाराच, अर्धवज्रर्धभनाराच, कार, अर्धनाराच, कीलिका, और सुगटिका । जिस कर्मके उदयसे वज्रकी हड्डी वज्रका वेष्ट और वज्रकी ही कीली हो, उसको वज्रर्धभनाराच संहनन कहते हैं । जिसकर्मके उदयसे वज्रकी हड्डी और वज्रका वेष्टन तथा वज्रकी कीली आधी प्राप्त हो, उसको अर्धवज्रर्धभनाराचसंहनन कहते हैं । जिसके उदयसे हड्डियोंके ऊपर वेष्टन प्राप्त हो, उसको नाराचसंहनन कहते हैं । जिसके उदयसे आधा वेष्टन प्राप्त हो, उसको अर्धनाराचसंहनन कहते हैं । जिसके उदयसे हड्डियोंमें कीलियाँ प्राप्त हों, उसको कीलिकासंहनन कहते हैं । जिस कर्मके उदयसे हड्डिमें न वेष्टित हों, और न कीलितहों, केवल नसोंके द्वारा बँधी हों, उसको सुगटिकासंहनन कहते हैं । जिस कर्मके उदयसे शरीरमें स्पर्शान्द्रियके विषयभूत गुण प्राप्त हों, उसको स्पर्शनामकर्म कहते हैं । इसके आठभेद हैं । यथा—कठिन, कोमल, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, शीत, और उष्ण । जिसके उदयसे शरीरमें रसना इन्द्रियका विषयभूत गुण प्राप्त हो, उसको रसनामकर्म कहते हैं । उसके पाँच भेद हैं । यथा—तिक्त मधुर अम्ल कटु और कषाय । जिसके उदयसे शरीरमें घ्राणान्द्रियका विषयभूत गुण प्राप्त हो, उसको गन्धनामकर्म कहते हैं । उसके दो भेद हैं, सुगन्ध और असुगन्ध ।—सुगन्ध और दुर्गन्ध । जिसके उदयसे शरीरमें चक्षुरिन्द्रियका विषयभूत गुण उत्पन्न हो, उसको दृष्टिनामकर्म कहते हैं । उसके पाँच भेद हैं ।—काला पीला बाल श्वेत हरित । मरणके अनन्तर यथायोग्य गतिमें उत्पन्न होनेके लिये गमन करते समय मन्त्रक योग्य जन्मस्थानमें पहुँचा नहीं है, तबतक जिस कर्मके उदयसे जीव उस गतिके जन्मस्थानकी तरफ उन्मुख रहता और उस स्थानमें प्राप्त होता है, उसको आनुपूर्वनामकर्म कहते हैं । यह कर्म जीवके मृत्युके बाद मन्त्रक योग्य पहुँचानेके लिये समर्थ है । कोई कोई कहते हैं, कि निर्माणकर्मके द्वारा जिनका योग्य निर्माण हो चुका है, ऐसे शरीरके अंग और उपांगोंका जिसके निमित्तसे विनिवेश—कर्मका नियम हो—नियमबद्ध योग्य स्थानोंपर ही वे निवेशित हों, उसको आनुपूर्वनामकर्म कहते हैं । जिसके

१—दिग्गन्ध—सम्प्रदायमें छह भेद इस प्रकार हैं—वज्रर्धभनाराचसंहनन, वज्रनाराचसंहनन, नाराचसंहनन, अर्धनाराचसंहनन, कीलिकासंहनन और सुगटिकासंहनन । २—आप्यकारके स्वच्छादिछे भेदोंको बनाने समय की शब्दका प्रयोग किया है, जिससे ऐसा आशय होता है, कि इस लिखित प्रमाणसे स्वर्श रस रूचि और ध्वनि अधिक भी भेद होंगे । परन्तु ऐसा नहीं है, इन गुणोंके भेद इतने ही होते हैं । जैसा कि स्वर्श आप्यकारके भी कथन ५ सूत्र २३ की टीकामें दिखाया है । ३—दिग्गन्ध—सम्प्रदायमें इसका अर्थ ऐसा माना है, कि इसके उदयसे विषयगतिमें जीवका आकार त्यक्त—छोड़े हुये शरीरके आकार रहा करता है । जैसे कि कोई पशु मरकर देव दुज, तो उग जीवका विषयगतिमें आकार उस पशु सरीखा रहेगा । ४—दिग्गन्ध—सम्प्रदायमें यह कार्य निर्माणकर्म है । क्योंकि उसके दो भेद हैं १—स्थाननिर्माण और प्रमाणनिर्माण ।

क्रियाकी परिसमाप्ति जिसके निमित्तसे हो, उसको शरीरपर्याप्ति कहते हैं । संन्यास शब्द आशय यह है, कि शरीररूप रचना या घटन । स्पर्शन आदि इन्द्रियोंकी रचना जिसके द्वय सिद्ध हो, उस क्रियाकी जिससे परिसमाप्ति हो जाय, उसको इन्द्रियपर्याप्ति कहते हैं । समो-न्नास क्रियाके योग्य पुद्गलस्त्वर्णोंको ग्रहण करने या छोड़नेकी शक्ति जिसमें सिद्ध हो, ऐसे क्रियाकी परिसमाप्ति जिससे हो, उसको प्राणापानपर्याप्ति कहते हैं । माषा-नवनके योग्य पुद्गल द्रव्यको ग्रहण करने या छोड़नेकी शक्तिकी जिससे निवृत्ति हो, उस क्रियाकी जिससे परिसमाप्ति हो, उसको माषापर्याप्ति कहते हैं । कोई कोई आचार्य एक छद्मी मन-पर्याप्ति भी बताते हैं, जिसका कि अर्थ इस प्रकार करते हैं, कि मन-द्रव्यमनके योग्य पुद्गल द्रव्यको ग्रहण और विसर्ग-न्यागकी शक्तिको निष्पन्न करनेवाली क्रियाकी जिससे परिसमाप्ति होजाय, उसको मन-पर्याप्ति कहते हैं । जिस प्रकार सूक्ष्म जो कण्डा बुन जाता है, उसमें समस्त क्रियाओंका प्रारम्भ एक साथ ही होजाता है, किन्तु उनकी पूर्णता क्रमसे होती है । इसी प्रकार छकड़ीके कतरने आदिके विषयमें सब कामका प्रारम्भ युगपत् और उनकी समाप्ति क्रमसे होती है, इसी तरह पर्याप्तियोंके विषयमें भी समझना चाहिये । इनका भी आरम्भ युगपत् और पूर्णता क्रमसे होती है । जिस जीवके जितनी पर्याप्ति संभव हैं, उनके उनका आरम्भ एक साथ ही हो जाता है, किन्तु पूर्णता क्रमसे होती है । क्योंकि ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं । इनके क्रमसे ये दृष्टान्त हैं—गृह-निर्माणके योग्य वस्तुओंका ग्रहण, स्तंभ, स्तूप—पूनी और द्वार, तथा जाने आनेके स्थान एवं शयन आदि क्रिया । ये जिस प्रकार क्रमसे हुआ करते हैं, उसी प्रकार प्रवृत्तमें भी समझना चाहिये । ऊपर जो पर्याप्तिके भेद गिनाये हैं, उनकी निम्ने निवृत्ति हो, उसको पर्याप्तिनामकर्म कहते हैं, और जिसमें इनकी निवृत्ति न हो, उसको अपर्याप्तिनामकर्म कहते हैं । तत्त्वपरिणमनके योग्य स्कन्धरूप पुद्गलद्रव्यको जीव ग्रहण नहीं करता, यही अपर्याप्तिका तात्पर्य है । जिसके निमित्तसे शरीरके अङ्गोपाङ्ग और बाहु उपधातु स्थिर रहें—अग्ने रूपमें अथवा यथास्थान रहें, उसको स्थिरनामकर्म कहते हैं । जिसके उदयसे स्पर्श विपरीत क्रिया हो, उसको अस्थिरनामकर्म कहते हैं । जिसके निमित्तसे कान्तियुक्त शरीर हो, उसको आदय और इसके विपरीत जिसके निमित्तसे कान्तिरहित शरीर हो, उसको अनदेय-नामकर्म कहते हैं । जिसके उदयसे जीवकी कीर्ति हो, उसको यशोनाम और इसके विपरीत जिसके निमित्तसे जीवकी अपकीर्ति हो, या कीर्ति न हो, उसको अयशोनामकर्म कहते हैं ।

अन्तिम भेद तीर्थकरणामकर्म है । उसका अभिप्राय यही है, कि जिसके उदयसे तीर्थ-करत्व सिद्ध हो । तीर्थकी प्रवृत्ति और समवसरणकी विभूति आदिकी रचना तथा कल्याणों-की निष्पत्ति आदि इसी कर्मके फल हैं । इसी अंतरह् कारणके उदयसे समवसरणमें स्थित अरिहंत मगवान्की दिव्यदेशना प्रवृत्त हुआ करती है ।

इस प्रकार नामकर्मके ४२ मूलभेद और उनके उत्तरभेदोंका स्वरूप बताया । तत्तत् भावोंको जो बनावे उसको नामकर्म कहते हैं । नामकर्मके उत्तरभेद और उत्तरोत्तर भेद अनेक हैं, जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है ।

क्रमानुसार सातवें प्रकृतिबंध—गोत्रकर्मके दो भेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं ।—

सूत्र—उच्चैर्नीचैश्च ॥ १३ ॥

भाष्यम्—उच्चैर्गोत्रं नीचैर्गोत्रं च । तत्रोच्चैर्गोत्रं देशजातिकुलस्थानमानसत्कारैश्चर्याधु-
त्कर्षनिर्वर्तकम् । विपरीतं नीचैर्गोत्रं चण्डालमुष्टिकव्याधमत्स्यवन्धदास्यादिनिर्वर्तकम् ॥

अर्थ—गोत्रकर्मके दो भेद हैं ।—उच्चैर्गोत्र और नीचैर्गोत्र । इनमेंसे उच्चैर्गोत्र उसको कहते हैं, जोकि देश जाति कुल स्थान मान सत्कार और ऐश्वर्य आदिकी अपेक्षा उत्कर्षका निर्वर्तक हो । नीचैर्गोत्र इसके विपरीत चण्डाल—नट—व्याध—पारिधी मत्स्यवन्ध—धीवर और दास्य—दास अपना दासीकी संतान इत्यादि नीच भावका निर्वर्तक है ।

भावार्थ—जिसके उदयसे जीव लोकपूजित कुलमें उत्पन्न हो, उसको उच्च गोत्र और जिसके उदयसे इसके विपरीत लोकनिन्द्य कुलमें जन्म ग्रहण करे, उसको नीचगोत्र कहते हैं । पूज्यता देश कुल जाति आदि अनेक कारणोंसे हुआ करती है । इसी प्रकार निन्द्यताके भी अनेक कारण हैं । सामान्यतया गोत्रके दो ही भेद हैं । परन्तु पूज्यता और निन्द्यताके तारत-
म्यकी अपेक्षा इसके अन्तर भेद अनेक हैं ।

अन्तमें आठवें प्रकृतिबंध—अन्तरायकर्मके भेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं ।

सूत्र—दानादीनाम् ॥ १४ ॥

भाष्यम्—अन्तरायः पञ्चविधः । तद्यथा—दानस्यान्तरायः, लाभस्यान्तरायः, भोगस्या-
न्तरायः, उपभोगस्यान्तरायः, वीर्यान्तराय इति ॥

अर्थ—अन्तरायकर्मके पाँच भेद हैं । जो कि इस प्रकार हैं—दानका अन्तराय—
दानान्तराय, लाभका अन्तराय—लाभान्तराय, भोगका अन्तराय—भोगान्तराय, उपभोगका
अन्तराय—उपभोगान्तराय, और वीर्यान्तराय ।

भावार्थ—अन्तराय और विघ्न शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । अन्तराय शब्दका
अर्थ ऐसा होता है, कि जो बानमें आकर उपस्थित हो जाय । फलतः जिस कर्मके उदयसे दान
आदि कार्योंमें विघ्न पड़ जाय—दानादि कार्य सिद्ध न हो सकें, उसको अन्तरायकर्म कहते हैं ।
विषयकी अपेक्षासे इसके पाँच भेद हैं ।

१— विदूषको कुल और मानवप्राप्ति कहते हैं । दोनों ही शब्द बंधको लेकर प्रश्न हुआ करने हैं ।

निमित्तके उदयसे दानकी इच्छा रहते हुए और देय-सामग्रीके रहते हुए भी दान न कर सके, उसको दानान्तराय कहते हैं । निमित्तके उदयसे निमित्त मिलनेपर भी लाभ न हो सके, उसको लाभान्तराय कहते हैं । भोग्य-सामग्रीके उपस्थित रहनेपर भी निमित्तके उदयसे भोग न सके, उसको भोगान्तराय कहते हैं । उपस्थित उपभोग्य सामग्रीका भी निमित्तके उदयसे जीव उपभोग न कर सके उसको उपभोगान्तराय कहते हैं । इसी प्रकार निमित्तके उदयसे सर्व उन्मत्साह शक्तिकका घात हो, अथवा वह प्रकट हो न हो, उसको वीर्यान्तराय कहते हैं ।

भाष्यम्—उक्तः प्रकृतिबन्धः । स्थितिबन्धं यदयामः ।

अर्थ—इस अध्यायकी आदिमें बन्धके चार भेद बताये थे । उनमेंसे पहले भेद-प्रकृति-बंधका वर्णन हो चुका । उसके अनन्तर स्थितिबन्धका वर्णन समयप्रसक्त है । अतएव बन्ध-नुसार अब उसीका वर्णन यहाँसे करेंगे ।

स्थिति दो प्रकार की है,—उत्कृष्ट और जघन्य । दोनोंके मध्यके भेद अनेक हैं, जैसा दोनोंके मालूम हो जानेपर स्वयं समझमें आ जाते हैं । अतएव दो भेदोंमेंसे पहले उत्कृष्ट स्थितिको बताते हैं । तथा उपर्युक्त अष्टविध प्रकृतियोंमेंसे किस किसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी कितनी होती है—बैषती है, इस बातको बतानेके लिये भूष कहते हैंः—

सूत्र—आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिः ॥ १५ ॥

भाष्यम्—आदितस्तिसृणां कर्मप्रकृतीनां ज्ञानावरणदर्शनावरणवेद्यानामन्तरायप्रकृतेश्च त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिः ॥

अर्थ—आदिमें लेकर तीन कर्मप्रकृतियोंकी—निमित्त कर्मसे ऊपर जिन आठ प्रकृतियोंको गिनया है, उस कर्मके अनुसार उनमेंसे प्रथम द्वितीय और तृतीय प्रकृति अर्थात् ज्ञानावरण दर्शनावरण और वेदनीयकर्मकी तथा आठवें अन्तरायकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति ३० कोटीकोटी सागरकी है ।

भावार्थ—प्रतिक्षण जो कर्मोंका बन्ध होता है, उसमें स्थितिका भी बँध होता है । तो इन चार कर्मोंमेंसे प्रत्येककी स्थिति ज्यादासे ज्यादा ३० कोटीकोटी सागर तककी एक क्षणमें बँध सकती है । अर्थात् इन चार कर्मोंमेंसे एक क्षणका बँधा हुआ कोई भी कर्म जीवके साथ ३० कोटीकोटी सागर तक रह सकता है ।

मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बताते हैंः—

सूत्र—सप्ततिमोहनीयस्य ॥ १६ ॥

भाष्यम्—मोहनीयकर्मप्रकृतेः सप्तति-सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिः ॥

१—एक कोटीको एक कोटीसे गुणा करनेपर जो गुणनकल हो, उसको कोटीकोटी कहते हैं । सागर का मापनके भेदमेंसे एक भेद है ।

अर्थ—मोहनीयकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति ७० कोटीकोटी सागरकी है ।

भावार्थ—प्रत्येक कर्मका नान्य प्रति समय होना है, ऐसा पहले कह चुके हैं । उनमें मोहनीयका भी बंध होना है । अब यहाँपर स्थितिका प्रकरण है, अतएव उस बंधकी स्थिति बताते हैं, कि एक क्षणमें बंधनेवाला मोहनीयकर्म ७० कोटीकोटी सागर तक आत्माके साथ सम्बद्ध रह सकता है । यह स्थिति मोहनीयके दो भेदोंमें से दर्शनमोहनीयकी है ।

नामकर्म और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं।—

सूत्र—नामगोत्रयोर्विंशतिः ॥ १७ ॥

भाष्यम्—नामगोत्रप्रकृत्योर्विंशतिः सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिः ॥

अर्थ—नामकर्मप्रकृति अपना गोत्रकर्मप्रकृतिका जो बंध हुआ करता है, उसमें स्थिति-बंध ज्यादासे ज्यादा बीस कोटीकोटी सागर तकका हो सकता है ।

आयुर्कर्मकी स्थिति बताते हैं—

सूत्र—त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाण्यायुष्कस्य ॥ १८ ॥

भाष्यम्—आयुष्कर्मकृतेस्त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाणि परा स्थितिः ॥

अर्थ—आयुर्कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति केवल ३३ सागरकी है ।

इस प्रकार आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण बताया, अब जघन्य स्थितिका प्रमाण बतानेके लिये लावर्ण्य पहले वेदनीयकर्मकी स्थिति दिखानेवाला सूत्र कहते हैंः—

सूत्र—अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य ॥ १९ ॥

भाष्यम्—वेदनीयमकृतेरपरा द्वादश मुहूर्ता स्थितिरिति ॥

अर्थ—वेदनीयकर्मकी जघन्य स्थितिका प्रमाण बारह मुहूर्त है । अर्थात् एक क्षणमें बंधनेवाले वेदनीयकर्मका स्थितिवंध कमसे कम होगा, तो बारह मुहूर्तका अवश्य होगा, इससे कम वेदनीयका स्थितिवंध नहीं हो सकता ।

नामकर्म और गोत्रकर्मकी जघन्य स्थिति बताते हैंः—

सूत्र—नामगोत्रयोरष्टौ ॥ २० ॥

भाष्यम्—नामगोत्रप्रकृतेरष्टौ मुहूर्ता अपरा स्थितिर्मवति ॥

अर्थ—नामकर्म और गोत्रकर्मकी जघन्य स्थितिका प्रमाण आठ मुहूर्त है, अर्थात् इनका स्थितिवंध इतनेसे कम नहीं हो सकता ।

बाकीके कर्मोंकी जघन्य स्थिति कितनी है ? उत्तर—

सूत्र—शेषाणामन्तर्मुहूर्तम् ॥ २१ ॥

भाष्यम्—येदनीयनामगोत्रप्रकृतिभ्यः शेषाणां ज्ञानावरणदर्शनावरणमोहनीयायुक्तं
न्तरायप्रकृतीनामपरा स्थितिरन्तर्मुहूर्तं भवति ॥

अर्थ—शेष शब्दमें ऊपर जिन प्रकृतियोंकी जन्म स्थिति बना चुके हैं, उसके बचे
प्रकृतियोंकी ऐसा अर्थ समझना चाहिये । अतएव वेदनीय नाम और गोत्रमें छोड़कर बचे
ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय आयुक्त और अन्तराय इन कर्मोंका जन्म स्थितिबन्ध अन्तर्-
मुहूर्तका हुआ करता है । अर्थात् इन कर्मोंका स्थितिबन्ध एक समयमें कपमें कम होगा, तो अन्त-
र्मुहूर्तका होगा, इससे कम इनका स्थितिबन्ध नहीं हुआ करता ।

भाषार्थ—यह बन्धका प्रकरण है, और कर्मोंका बन्ध प्रतिक्षण हुआ करता है । एक
आयुर्कर्मको छोड़कर शेष सातों कर्म संसारी जीवके प्रतिक्षण बन्धमें प्राप्त हुआ करते हैं ।
अतएव स्थितिबन्धके जन्म उत्कृष्ट प्रमाण बतानेका अभिप्राय भी यही समझना चाहिये, कि
इस एक क्षणके बन्धे हुए कर्ममें कपसे कम इतने काल तक या ज्यादासे ज्यादा इतने कालतक
साथ रहनेकी योग्यता पढ़ चुकी है । किन्तु आयुर्कर्मकी स्थितिक प्रमाण बन्धके समयसे नहीं लिया
जाता, वह जीवके मरणके समयसे गिना जाता है ।

भाष्यम्—उक्तः स्थितिबन्धः । अनुभागबन्धं वक्ष्यामः ॥

अर्थ—बन्धके दूसरे भेदरूप स्थिति बन्धका प्रकरण और वर्णन पूर्ण हुआ, अब
कमानुसार यहाँसे अनुभागबन्ध—तीसरे भेदका वर्णन करेंगे । अतएव अनुभागका अर्थ अपघ-
लक्षण बतानेवाला सूत्र कहते हैंः—

सूत्र—विपाकोऽनुभावः ॥ २२ ॥

भाष्यम्—सर्वासां प्रकृतीनां फलं विपाकोऽथोऽनुभावो भवति । विविधं पाको विपाकः ।
स तथा चान्यथा चेत्यर्थः । जीवः कर्मविपाकमनुभवन् कर्मप्रत्ययमेवानामोगदीर्यपूर्वकं कर्म-
संक्रमं करोति । उत्तरप्रकृतिषु सर्वासु मूलप्रकृत्यभिज्ञासु न तु मूलप्रकृतिषु संक्रमो विद्यते,
बन्धविपाकनिमित्तान्यजातीयकत्वात् । उत्तरप्रकृतिषु च वर्शनचारीत्रमोहनीययोः सम्प्रति-
प्यात्यवेदनीयस्यायुष्करस्य च जात्यन्तरानुबन्धविपाकनिमित्तान्यजातीयकत्वादेव संक्रमो न
विद्यते । अपवर्तनं तु सर्वासां प्रकृतीनां विद्यते । तदायुष्कोणे व्याख्यातम् ॥

अर्थ—सम्पूर्ण कर्मप्रकृतियोंका जो फल होता है, उसको विपाक अथवा विपाद्येय
कहते हैं । इसीका नाम अनुभाव अथवा अनुभागबन्ध है । वि शब्दका अर्थ है, विविध—अनेक
प्रकारका और पाक शब्दका अर्थ है, परिणाम या फल । बन्धे हुए कर्मोंका फल अनेक प्रकारका
हुआ करता है, अतएव उसको विपाक कहते हैं । क्योंकि बन्धके समय कर्ममें जैसी अनुप-
पत्तिक बन्ध होता है, उसका फल उस प्रकारका भी होता है और उसके प्रतिकूल अन्य प्रकारका भी हुआ
करता है । जिस समय जीव कर्मोंके इस विपाकका अनुभव करता है, उसी समय वह उसको करता हुआ

ही कर्मोंका संक्रमण कर दिया करता है। इसका कारण कर्म ही है, और वह तभीतक होता है, जबतक कि पूर्वमें उसकी शक्तिका भोग नहीं किया गया हो। यह संक्रम मूल प्रकृतियोंसे अभिन्न सम्पूर्ण उत्तरप्रकृतियोंमें हुआ करता है, परन्तु मूलप्रकृतियोंमें नहीं होता। क्योंकि बन्धविपाक के लिये जिस निमित्तकी आवश्यकता है, मूलप्रकृतियाँ उससे भिन्न जातिवाली हुआ करती हैं। उत्तरप्रकृतियोंमें भी दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयका संक्रम नहीं होता। इसी प्रकार सत्यभिध्यात्व वेदनीयका भी संक्रम नहीं होता, तथा आयुष्कर्ममें भी परस्पर संक्रम नहीं होता। क्योंकि जात्यन्तरसे सम्बन्ध रखनेवाले विषयोंके लिये जिस निमित्तकी आवश्यकता है, ये उस जातिके नहीं हैं। ये उससे भिन्न जातिके हैं। अवर्तन सभी प्रकृतियोंका हो सकता है। इस बातको आयुष्कर्मके द्वारा उसके सम्बन्धको लेकर पहले बता चुके हैं।

जिस कर्मका विषय किस रूपमें होता है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं।—

सूत्र—स यथानाम ॥ २३ ॥

भाष्यम्—सोऽनुभाषो गतिनामादीनां यथानाम विपर्ययते ।

अर्थ—गतिनामादि कर्मोंका अनुभाव उन प्रकृतियोंके नामके अनुसार ही हुआ करता है। उक्त सम्पूर्ण कर्मोंकी जैसी संज्ञा है, और उसके अनुसार जैसा उनका अर्थ होता है, उसीके अनुसार उन कर्मोंका विषय भी होता है।

नामके अनुकूल विषय होनानेके अनन्तर उन कर्मोंका क्या होता है? इसका उत्तर देनेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—ततश्च निर्जरा ॥ २४ ॥

भाष्यम्—ततश्चानुभावात्कर्मनिर्जरा भवतीति । निर्जरा क्षयो वेदनेत्येकार्यः । अत्र च शब्दो हेत्वन्तरमपेक्षते-तपसा निर्जरा चेति वक्ष्यते ॥

अर्थ—जब उपर्युक्त कर्मोंका विषय हो चुकता है—जब वे अपना फल दे लेते हैं, उनके अनन्तर ही उनकी निर्जरा हो जाती है—आत्मामे संबंध छोड़ कर वे निर्जाल हो जाते हैं—मृत होते हैं। निर्जरा क्षय और वेदना ये शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं, इस सूत्रमें च शब्द जो दिया है, वह निर्जराके दूसरे भी हेतुका बोध करानेके लिये है। अर्थात् विनाशपूर्ण भी निर्जरा होता है, और दूसरी तरफ़से अथवा अन्य कारणसे भी होती है। क्योंकि अगे चलकर अध्याय ९ सूत्र ३ के द्वारा यह बताने कि “ततश्च निर्जरा च” अर्थात् तबसे निर्जरा भी होती है।

भावार्थ—निर्नरा शब्दका अर्थ बँधे हुए कर्मोंका क्रमसे आत्मासे सम्बन्ध छूट जाना है। यह दो प्रकारसे होती है। एक तो यथाकाल और दूसरी प्रयोगपूर्वक। कर्म अपना जब फल दे चुकते हैं, उसके अनन्तर ही वे आत्मासे सम्बन्ध छोड़ देते हैं, यह यथाकाल निर्नरा है। इस तरहकी निर्नरा सभी संसारी जीवोंके और सदाकाल हुआ करती है, क्योंकि बँधे हुए कर्म आने आने समयपर फल देकर निर्मोर्ण होते ही रहते हैं। अतएव इसको निर्नरा-तत्त्वमें नहीं समझना चाहिये। दूसरी तरहकी निर्नरा तप आदिके प्रयोग द्वारा हुआ करती है। यह निर्नरा-तत्त्व है, और इसी लिये मोक्षका कारण है। इस प्रकार दोनोंके हेतुमें और फलमें अन्तर है, फिर भी वे दोनों ही एक निर्नरा शब्दके द्वारा ही कही जाती हैं। अतएव च शब्दके द्वारा हेतुन्तारा बोध कराया है।

भाष्यम्—उक्तोऽनुभाषवन्धः । प्रदेशवन्धं यदयामः ।

अर्थ—इस प्रकार अनुभाषवन्धका वर्णन पूर्ण हुआ। अब कमानुसार चौथे प्रदेशवन्धका वर्णन होना चाहिये। अतएव उसका ही वर्णन करते हैं।—

सूत्र—नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात्सुक्ष्मेकक्षेत्रावगाढस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २५ ॥

भाष्यम्—नामप्रत्ययाः पुद्गला बध्यन्ते । नाम प्रत्यय एषां ते इमे नामप्रत्ययाः । नामनिमित्ता नामहेतुका नामकारणा इत्यर्थः । सर्वतस्तिर्यग्युत्तमधश्च बध्यन्ते । योगविशेषात् कायशब्दमनः कर्मयोगविशेषाच्च बध्यन्ते । सुक्ष्मा बध्यन्ते न बाहिराः । एकक्षेत्रावगाढा बध्यन्ते न क्षेत्रान्तरावगाढाः । स्थिताश्च बध्यन्ते न गतिसमापन्नाः । सर्वात्मप्रदेशेषु सर्वप्रकृतिपुद्गलाः सर्वात्मप्रदेशेषु बध्यन्ते । एकैको ह्यात्मप्रदेशोऽनन्तः कर्मप्रदेशीर्बद्धः । अनन्तानन्तप्रदेशाः कर्ममद्वययोग्याः पुद्गला बध्यन्ते न सङ्ख्येयासङ्ख्येयानन्तप्रदेशाः । कुतोऽग्रहणयोग्यत्वान् प्रदेशानामिति एष प्रदेशवन्धो भवति ॥

अर्थ—जो पुद्गल कर्मरूपसे आत्माके साथ बंधको प्राप्त होते हैं, उन्हींकी अग्र्या विशेषको प्रदेशवन्ध कहते हैं। अतएव इस सूत्रमें उसी अग्र्याविशेषको दिनाते हैं।— बंधको प्राप्त होनेकाले पुद्गल नामप्रत्यय बंधे जाते हैं। नाम ही है प्रत्यय—कारण निमित्त उनको कहते हैं नामप्रत्यय। अतएव नामप्रत्यय नामनिमित्त नामहेतुक और नामकारण ये सभी शब्द समानार्थके बोधक हैं। नाम शब्दमें सम्पूर्ण कर्मप्रकृतियेका ग्रहण होता है। क्योंकि प्रदेशवन्धमें कर्म कारण हैं। कर्म रहित जीवके उसका बंध नहीं हुआ करता। तथा ये पुद्गल निर्यत ऊर्ध्व और अधः सभी तरफसे बँधते हैं, न कि किसी भी एक ही नियत दिशासे। और बंधकारण योगविशेष है। योग्य ग्रहण पहले बता चुके हैं, कि मन वचन और कायके निमित्तमे जो कर्म—आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्दन होता है, उसको योग कहते हैं। इसी योगकी विशेषता—

तरतमताके अनुसार ही प्रदेशबंध होता है । योग राहेन जीवोंके बन्ध नहीं होता । तथा ये बंधनेवाले सभी पुद्गल सूत्रम हुआ करते हैं, न कि बादर । इसी प्रकार वे एक ही क्षेत्रमें अग्गाह करनेवाले होते हैं, न कि क्षेत्रान्तरमें भी अग्गाह करनेवाले । तथा स्थितिशील हुआ करते हैं, न कि गतिमान । एवं सभी कर्मप्रवृत्तियोंके योग्य पुद्गल जीवके सम्पूर्ण प्रदेशोंपर बंधते हैं । ऐसा नहीं है, कि जीवके कुछ प्रदेशोंपर ही बंध होता हो और कुछ बिना बंधके भी रहते हों, और न ऐसा ही है, कि किसी प्रदेशपर किसी प्रवृत्तिका बंध हो, और दूसरे प्रदेशोंपर दूसरी प्रवृत्तियोंके योग्य पुद्गलोंका बंध हो । किन्तु सभी प्रदेशोंपर सभी प्रवृत्तियोंके योग्य पुद्गलोंका बंध हुआ करता है । इस हिसाबसे यदि देखा जाय, तो आत्माका एक एक प्रदेश अनन्त कर्मप्रदेशोंके द्वारा बद्ध है । कर्मग्रहणके योग्य जो पुद्गल बंधते हैं, उनकी संख्या अनन्तानन्त है । संख्येय असंख्येय और अनन्त प्रदेश बंधको प्राप्त नहीं हुआ करते । क्योंकि उनमें ग्रहणार्थ योग्यता नहीं है । इस प्रकारसे जो कर्मग्रहणके योग्य पुद्गल प्रदेशोंका जीव-प्रदेशोंके साथ बंध होता है, इसीको प्रदेशबंध कहते हैं ।

भाषार्थ—प्रतिक्षण बंधनेवाले अनन्तानन्त कर्मपरमाणुओंके सम्बन्धविशेषको प्रदेश-बंध कहते हैं । इसका विशेष स्वरूप और इसके कारण आदि ऊपर लिखे अनुसार हैं । इसप्रकार बंधके चौथे भेदका स्वरूप बताया ।

भाष्यम्—सर्वं चैतद्विचित्रं कर्म पुण्यं पापं च ॥ तत्र—

अर्थ—ऊपर सम्पूर्ण कर्मोंके आठ भेद बताये हैं । इनके सामान्यतया दो भेद हैं—एक पुण्य और दूसरा पाप । अर्थात् आठ प्रकारके कर्मोंमेंसे कोई पुण्यरूप हैं, और कोई पापरूप हैं । पुण्यरूप कौन कौन हैं ? और पापरूप कौन कौन हैं ? इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं ।—

सूत्र—सद्वैद्यसम्यक्त्वहास्यरतिपुरुषवेदशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् २६

भाष्यम्—सद्वैद्यं भूतव्रत्यनुकम्पादिहेतुकं, सम्यक्त्ववेदनीयम् केवललिङ्गतादीनां वर्णवा-
दादिहेतुकम्, हास्यवेदनीयं, रतिवेदनीयं, पुरुषवेदनीयं, शुभमायुष्कं मानुषं वैद्यं च, शुभनाम
गतिनामादीनां, शुभं गोत्रमुच्चैर्गोत्रमित्यर्थः । इत्येतद्विचित्रं कर्म पुण्यम्, अतोऽन्यत्पापम् ॥

इति तत्त्वार्थाभिगमसंघट्टप्रवचनसंघट्टेऽष्टमोऽध्यायः समाप्तः ।

अर्थः—भूत-प्राणिमात्रपर अनुकम्पा करनेसे और व्रती पुरुषोंपर विशेषतया अनुकम्पा करनेसे तथा इनके सिवाय और भी जो दान आदि कारण बताये हैं, उन कारणोंके द्वारा जिसका बंध होता है, ऐसा सद्वैद्यकर्म, और केवलीभगवान् तथा श्रुत आदिकी स्तुति भक्ति प्रशंसा

पूजा आदि करनेसे जो निर्णय होता है, ऐसा मग्यान्वेदनीयकर्म, तथा नोहायके भेदोंमें तीन हास्यवेदनीय, रत्निवेदनीय, और पुरणवेदनीय, एवं शुभ आयु—मनुज्यायु और देवायु और शुभनाम—गतिनामकर्म आदिमें जो शुभरूप हों, तथा शुभगोत्र अर्थात् उच्चगोत्र कर्म। ये आठ कर्म पुण्यरूप हैं^१। इनके सिवाय पूर्वोक्त कर्मोंमें जो बाकी रहें, वे सब पापकर्म हैं।

भावार्थ—ऊपर जो आठ कर्म बताये हैं, वे प्रवृत्तिवचके भेद हैं। तथा वे भूतः हैं। उनके उत्तरभेदोंमें कुछ कर्म तो ऐसे हैं, जोकि पुण्य हैं, उनका फल नीचोत्तरे इह है। और कुछ इसके प्रतिकूल है। जो पुण्यरूप हैं उनके भी आठ भेद हैं। जैसा कि हम सबसे गिनाया गया है। इनमें भी शुभ आयु और शुभ नाम ये दो प्रवृत्ति तो निश्चय हैं—अन्य प्रवृत्तियोंके समूहरूप हैं, और बाकी छह अविष्टरूप हैं—एक एक भेदरूप ही हैं। शुभ आयुमें देवायु और मनुज्यायुका ही ग्रहण है। किन्तु शुभ नाम शब्दमें गति नाति शरीरादिकर्मोंमें जो शुभरूप हैं, उन सभीका आगमके अनुसार ग्रहण करलेना चाहिये।

इस प्रकार तत्त्वार्थाधिगममाप्यका जिसमें बंध-तत्त्वका वर्णन किया गया है, ऐसा आठवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।

१-साम्यवत्प्रवृत्ति दर्शनमोहनीयका एक भेद है। इसका बंध नहीं होता, किन्तु सम्यग्दर्शन होनेपर विभवा प्रवृत्तिके ही तीन माप हो जाते हैं। अतः ऐसा कहा गया है। २-दिगम्बर-सम्प्रदायमें तिर्यगायुधो भी पुण्य ही माना है, परन्तु तिर्यग्गतिको पाप कहा है, क्योंकि किसी भी तिर्यक्को मरना ॥ नहीं है। परन्तु किसी जीवको तिर्यक् होना भी परमं नहीं है। ३-यह निश्चय एक भेद है। जो जो नामकर्मकी शुभप्रवृत्ति है, उन सबका इह एक भेदमें अन्तर्भाव हो जाता है। ४-दिगम्बर-सम्प्रदायमें पानिकर्मका कोई भी भेद पुण्य नहीं माना है, अतएव वे देवा सूत्रपाठ करते हैं—“सद्वैयशुभायुर्नामयोगाणि पुण्यम् ॥”

नवमोऽध्यायः ।

भाष्यम्—उक्तो ग्रन्थः । संवरं वक्ष्यामः ।

अर्थ—ऊपर आठवें अध्यायमें बन्वनस्वरा वर्गन हो चुका । उससे अनन्तर संवरका वर्गन होना चाहिये । अतएव क्रमानुसार अब उसका वर्गन करते हैं । उसमें सबसे पहले संवरका लक्षण बतानेके लिये सूत्र करते हैं—

सूत्र—आस्रवनिरोधः संवरः ॥ १ ॥

भाष्यम्—यथोक्तस्य काययोगादेर्द्विचत्वारिंशद्विधस्य निरोधः संवरः ।

अर्थ—पहले काययोग आदि आस्रवके व्याप्तीस भेद गिनाये हैं । उनके निरोधको संवर कहते हैं ।

भावार्थ—कर्मोंके ओनेके मार्गको आस्रव कहते हैं । जिन जिन कारणोंसे कर्म आते हैं, वे पहले बताये जा चुके हैं । आस्रवके मूल ४२ भेदोंको भी छठे अध्यायमें दिखा चुके हैं । यहाँ पर संवरका प्रकरण है । आस्रवका ठीक प्रतिपक्षी संवर होता है, अतएव जिनसे कर्म आते हैं, उनसे प्रतिकूल कार्य करनेपर संवरकी सिद्धि होता है, और इसी लिये किन किन कारणोंसे कर्मोंका आना रुकता है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीपहजयचारित्रैः ॥ २ ॥

भाष्यम्—स एष संवरः षभिर्गुणैर्वादिभिरभ्युपाधिर्भवति । किं चान्यत्—

अर्थ—उपर्युक्त आस्रवके निरोधरूप संवरकी सिद्धि इन कारणोंसे हुआ करती है—गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपहजय, और चारित्र ।

भावार्थ—गुप्ति आदिके द्वारा कर्मोंका आना रुकता है । गुप्ति आदिका स्वरूप क्या है, सो आगे चलकर इसी अध्यायमें क्रमसे बतावेंगे ।

गुप्ति आदिके सिवाय और भी जो संवरकी सिद्धिका कारण है, उसको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—तपसा निर्जरा च ॥ ३ ॥

भाष्यम्—तपो द्वाद्वाद्विधं वक्ष्यते । तेन संवरो भवति निर्जरा च ॥

अर्थ—तपके बारह भेद आगे चलकर इसी अध्यायके सूत्र १९-२० के द्वारा बतावेंगे । इस तपके द्वारा भी संवर होता है, किंतु तपमें यह विशेषता है, कि इससे संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है ।

भावार्थ—तब दो कार्यों का कारण है। अतएव उभरा केवल संतर्क के कारणों में एक उद्योग किया है।

भाष्यम्—अत्राह—उक्तं भवता गुण्यान्निमित्तमुपायैः संवरो भवतीति। तत्र के गुण्यादिति। अत्रोच्यते—

अर्थ—आपने ऊपर कहा है, कि गुप्ति आदि उपायों में संवरो में सिद्धि हुआ करती है। परन्तु यह नहीं मालूम हुआ, कि वे गुप्ति आदि क्या हैं? उनका स्वरूप या लक्षण क्या है? अतएव उसको बताने के लिये ही सूत्र कहते हैं। उनमें से सबसे पहले गुप्ति का लक्षण बताते हैं—

सूत्र—सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः ॥ ४ ॥

भाष्यम्—सम्यगिति विधानतो ज्ञात्यागुपेत्य सम्यग्दर्शनपूर्वकं त्रिविधस्य योगस्य निग्रहो गुप्तिः। कायगुप्तिर्वागुप्तिर्मनोगुप्तिरिति। तत्र शयनासनाज्ञाननिक्षेपस्यानर्चकमनेषु कायचेष्टानियमः कायगुप्तिः। याचनपृच्छनपृच्छयाकरणेषु वाङ्मन्यमे। मौनमेव वा वागुप्तिः। सावधसंकल्पनिरोधः कुशलसंकल्पः कुशलाङ्गसंकल्पानिरोध एव वा मनोगुप्तिरिति।

अर्थ—ऊपर योगका स्वरूप बना चुके हैं।—उसके तीन भेद हैं—काययोग वचनयोग और मनोयोग। इन तीनों ही प्रकार के योग का मलेप्रकार—समीचीनतया निग्रह—निरोध होने को गुप्ति कहते हैं। सूत्र में सम्यक् शब्द का प्रयोग जो किया है, उसका तात्पर्य यह है, कि त्रिविध-पूर्वक, जानकरके, स्वीकार करके, और सम्यग्दर्शनपूर्वक। इस प्रकार से जो योगों का निरोध किया जाता है, तो वह गुप्ति है अन्यथा नहीं। विषय की अपेक्षा से गुप्तिके तीन भेद हैं—काय-गुप्ति, वागुप्ति, और मनोगुप्ति।

सोने में, बैठने में, ग्रहण करने में, रखने में, खड़े होने में, या घूमने फिरने में जो शरीर की चेष्टा हुआ करती है, उसके निरोध करने को कायगुप्ति कहते हैं। याचना करने—माँगने में या पूछने में अथवा पूछे हुए का व्याख्यान करने में यद्वा निरस्ति आदिके द्वारा उसका स्वीकरण करने में जो वचन का प्रयोग होता है, उसका निरोध करना वागुप्ति है। अथवा सर्वथा वचन निश्चलने का त्याग कर मौन—धारण करने को वागुप्ति कहते हैं। मन में जितने सावध संकल्प हुआ करते हैं, उनके त्याग करने को अथवा शुभ संकल्पों के धारण करने को यद्वा कुशल और अकुशल—दोनों ही तरह के—संकल्पमात्र के निरोध करने को मनोगुप्ति कहते हैं।

भावार्थ—मन वचन और काय के द्वारा होने वाले योग के निरोध को गुप्ति कहते हैं। परन्तु यह निरोध अविधि अज्ञान अस्वीकार और मिथ्यादर्शन पूर्वक हो, तो वह गुप्ति नहीं कहा जा सकता है। इस भाव को दिखाने के लिये ही सूत्र में सम्यक् शब्द का प्रयोग किया है। अन्यथा आत्मघात आदिको भी गुप्ति कहा जा सकता था। अथवा बालतप करने वाले मिथ्यादृष्टियों के मौन—धारण को भी वागुप्ति कह सकते थे। इत्यादि।

ये गुप्तियाँ संवरका मुख्य उपाय हैं । अतएव मुमुक्षुओंको इनका भले प्रकार पालन करना चाहिये । किंतु जो इनके पालन करनेमें असक्त हैं, उन्हें समितियोंका पालन अवश्य करना चाहिये । अतएव गुप्तियोंके अनन्तर समितियोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं ।—

सूत्र—ईर्याभापैपणादाननिक्षेपोत्सर्गाःसमितयः ॥ ५ ॥

भाष्यम्—सम्यगीर्या, सम्यग्भाषा, सम्यगेपणा, सम्यगादाननिक्षेपो, सम्यगुत्सर्ग इति पञ्चसमितयः । तत्रावश्यकार्थैव संयमार्थं सर्वतो युगमात्रनिरीक्षणायुक्तस्य शनैर्न्यस्तपदा गतिर्यस्या समितिः । हितमितासंदिग्धानवयार्थनियतभाषणं भाषासमितिः । अन्नपानरजोहरणपात्रचीवरादीनां धर्मसाधनानामाश्रयस्य चोद्गमोत्पादनैपणादोपवर्जनमेपणासमितिः । रजोहरणपात्रचीवरादीनां पीठफलकादीनां चावश्यकार्थं निरीक्ष्य प्रमृज्य चादाननिक्षेपो आदाननिक्षेपणासमितिः । स्थण्डिले स्थावरजङ्गमजन्तुवर्जिते निरीक्ष्य प्रमृज्य च मूत्रपुरीषादीनामुत्सर्ग उत्सर्गसमितिरेति ॥

अर्थ—समिति पाँच प्रकारकी हैं ।—ईर्या, भाषा, एपणा, आदाननिक्षेपण और उत्सर्ग । पूर्वसूत्रमें जो सम्यक् शब्द दिया है, उसकी अनुवृत्ति इस सूत्रमें भी आती है । उसका सम्बन्ध यहाँ पर प्रत्येक शब्दके साथ करना चाहिये । जैसे कि सम्यगीर्या सम्यग्भाषा, सम्यगेपणा, सम्यगादाननिक्षेप, और सम्यगुत्सर्ग । इन पाँचोंका स्वरूप क्रमसे इस प्रकार हैः—

आवश्यक कार्यके लिये ही संयमको सिद्ध करनेके लिये सब तरफ चार हाथ भूमिको देख कर धीरे धीरे पैर रखकर चलनेवाले साधुकी गतिको ईर्यासमिति कहते हैं ।

भावार्थ—मुनिगन निरर्थक गमन नहीं किया करते, वे या तो आवश्यक कार्यके लिये गमन करते हैं, अथवा संयम विशेषकी सिद्धिके लिये विहार किया करते हैं । सो भी सब तरफ देखकर और सामनेकी भूमिको अपने शरीर प्रमाण देखकर धीरे धीरे पैर रखते हुए इस तरहसे सावधानीके साथ चलते हैं, कि जिससे किसी भी जीवकी विराधना न हो जाय, इस अप्रमत्त—गमन करनेको ही ईर्यासमिति कहते हैं ।

हित मित असंदिग्ध और अनवय्य अर्थके प्रतिपादन करनेमें जो नियत है, ऐसे वचनके बोलनेको भाषा समिति कहते हैं । मोक्ष पुरुषार्थका साधन करनेवाले संयमी साधु ऐसे वचन बोलनेको समिति—समीचीन—मोक्षकी साधक प्रवृत्ति नहीं समझते, जोकि आत्मकल्याणके लक्ष्यको लेकर प्रवृत्त नहीं हुए हैं, या जो निम्नयोगन असंमितरूपमें बोले गये हों, अथवा जो श्रोताके निश्चय करानेवाले न हों, या मंदेहजनक अथवा संशयपूर्ण बोले गये हों, यद्वा जो पानरूप हैंः—पान कार्यके समर्थक हैं । अतएव इन चारों बातोंका लक्ष्य रखकर ही वे भाषाका प्रयोग करते हैं, और इसी लिये उनकी ऐसी अप्रमत्त—भाषाको भाषासमिति कहते हैं ।

अन्न-खाद्य सामग्री, पान-पेय पदार्थ, रजोहरण-जीव जन्तुओंको शाङ्कर दूर करने लिये जो ग्रहण की जाती है, ऐसी एक प्रकारकी झाड़ू, पात्र-भिक्षाधारण करने आदिके येन वर्तन, चीवर-घोती टुपट्टा आदि वस्त्र इसी प्रकार और भी जो धर्मके साधन हैं, उनसे धार करनेवाले साधुका उनके धारण करनेमें उद्गम उत्पादन और एषणा दोषोंके त्यागका न एषणासमिति है। आगममें जो उत्पादनादिक दोष बताये हैं, उनको टालकर धर्मके साधनेसे धारण करने और भोजन पानमें प्रवृत्ति करनेको एषणासमिति कहते हैं।

जब आवश्यक कार्य करना हो, तब उसकी सिद्धिके लिये जो चीज उठानी या रखनी हो, उसको अच्छी तरह देख शोध कर उठाने धरनेसे आदाननिक्षेपणसमिति कहते हैं। अर्थात् आवश्यक कार्यके लिये उपर्युक्त रजोहरण पात्र चीवर आदिको अथवा कष्टम आदिकी फली-लकड़ीके सस्ते आदिको मले प्रकार देखकर और शोधकर उठाने या रखनेका नाम आदाननिक्षेपणसमिति है।

जहाँपर स्थावर-पृथिवीशायिक आदि पाँच प्रकारके एकेन्द्रिय जीव और द्वैन्द्रियादि प्रस या नहम जीव नहीं पाये जाते, ऐसे शुद्ध स्पण्डिल-प्रासुक स्थानपर अच्छीतरह देख कर और उस स्थानको शोधकर मल मूत्रस्य परित्याग करनेसे उत्सर्गसमिति कहते हैं।

इस प्रकार संस्कारके कारणोंमेंसे पाँच समितियोंका स्वरूप कहा। अब उसके बाद क्रमानुसार दश प्रकारके धर्मका स्वरूप बतानेके लिये सूत्र कहते हैं।—

सूत्र—उत्तमक्षमामार्दवार्जवशौचसत्यसंयमतपस्यागाक्रिञ्च न्यग्रहचर्याणि धर्मः ॥ ६ ॥

भाष्यम्—इत्येव दशविधोऽन्यारधर्मः उत्तमगुणवत्कर्तव्यको भवति। तत्र क्षमातिशितासति ण्युत्थं क्रोधनिग्रह इत्यन्योन्यतरम्। तत्कर्तव्यक्षमिण्यमिति चेदुच्यते। क्रोधनिमित्तस्यात्मनि भावभावधिन्तनात्, परि प्रयुक्तस्य क्रोधनिमित्तस्यात्मनि भावधिन्तनात्मात्रचिन्तनात् क्षमिण्यम भावधिन्तनात् तावद्विचिन्तते मर्येत केवाः किमत्रासी मिथ्या द्रवीति क्षमिण्यम्। अत्राव धिन्तनादपि क्षमिण्यम्, नने विचिन्तते मयि केवाः यान्नानादसी द्रवीति क्षमिण्यम् किं चान्यत्—क्रोधदोषचिन्तनाय क्षमिण्यम्। क्रुद्धस्य हि विद्वेषामादनस्युतिर्ध्वंशश्चक पादयो के वा भवन्तीति। किं चान्यत्—बालस्वभावचिन्तनाय परोक्षप्रत्यक्षाकोशालाङ्ग मारजयमर्धंशानामुत्तरात्तरदार्थम्। बाल इति मुदमाह। परोक्षमाक्रोशनि बाले क्षमिण्य मेव। प्रत्यक्षमाया दि बाला भवन्ति दिष्ट्या च मां परोक्षमाक्रोशति त प्रत्यक्षमिति लां एव मन्तव्य इति। प्रत्यक्षमप्याक्रोशति बाले क्षमिण्यम्। विद्यत एवेनबालेव। विदुषा मां प्रत्यक्षमाक्रोशति न तादृशति। एतदप्यस्मि बालेऽपिनि साम एव मन्तव्यः। तादृश

१—क्षमिण्यमिति यद्विषय उक्तं ही होना है, दिग्भक्त-सन्तर्पणमे उक्तो अमुदमाहो अत्रापि मनुष्य ही विषय ही भाग्य ही उक्त है। २—दिग्भक्त गात्र वस्त्र और पात्र आदि पवित्र होने लगे ३—दोषके लिये देखो अर्धदोषात्परोक्ष मूल्याधार और ४—प्रकार काऽथवाद्वय अन्यारधर्माङ्गन भवि।

त्यापि दाते क्षमितव्यम् । एवं गन्भादा हि बाला मयन्ति । विप्रता च मां तादृशति न
 प्रार्णवियोजयतीति । एतदपि धियमे दातेष्विति । प्रार्णवियोजयन्त्यपि दाते क्षमितव्यम् ।
 विप्रता च मां प्रार्णवियोजयति न धर्मादभोजयतीति क्षमितव्यम् । एतदपि विद्यते
 पालेष्विति लाभ एव मन्तव्यः । किं चान्यद्—इत्युक्तकर्मकालाभ्याममात्र । म्व्युक्तकर्म-
 फलाभ्याममोष्यं मम, निमित्तमात्रं पर एति क्षमितव्यम् । किं चान्यद्—क्षमागुणाद्यानायासा-
 दीनमुत्सृज्य क्षमितव्यमेवेति क्षमाधर्मः ॥ १ ॥

अर्थ—उपर्युक्त संशय का कारणभूत धर्म दश प्रकार का है—उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव,
 उत्तम आर्त, उत्तम क्षीन, उत्तम मन्त्र, उत्तम मंत्र्य, उत्तम मन, उत्तम त्याग, उत्तम आर्क-
 श्य, और उत्तम श्रमनर्ग । पहले धर्मियों के भेद करने हुए दो भेद बता चुके हैं—संगार और
 असंगार । उनमें से जो असंगार—गृहस्थित माधु—गुण संयुक्त हैं, उनके ही ये दश प्रकार के धर्म
 उत्तम गुणों से युक्त और प्रार्णवियोजन—मुक्तप्रयत्न पाये जाते हैं । दश धर्मों का स्वरूप क्या है, तो
 बताने के लिये क्रम से उनका वर्णन करने की इच्छा से सबसे पहले उनमें से क्षमा—धर्म का स्वरूप बताते हैं—

क्षमा तिनिष्ठा सहिष्णुता और क्रोधरता निग्रह ये सब शब्द एक ही अर्थ के वाचक
 हैं । परन्तु यह क्षमा किस तरह से धारण करनी चाहिये, तो उसकी रीति यह है, कि एक ही
 क्रोध उत्पन्न होने के जो निमित्त कारण हैं, उनके मद्भाव और अभाव का अपने में चिन्तन करना
 चाहिये । क्योंकि उन कारणों के अपने में अस्तित्व या नास्तित्व का बोध हो जाने से इस धर्म की सिद्धि-
 हो सकती है । यदि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे कारणों का प्रयोग करे, कि जिनके निमित्त से क्रोध उत्पन्न
 हो सकता है, तो अपने में उन बातों का विचार करना चाहिये, कि ये बातें मुझमें हैं अथवा नहीं ।
 विचार करते हुए यदि मद्भाव पाया जाय, तो भी क्षमा—धारण करनी चाहिये, और यदि अभाव प्रतीत
 हो, तो भी क्षमा धारण ही करनी चाहिये । मद्भाव के पक्ष में तो क्षमा—धारण करने के लिये सोचना चाहिये,
 कि जिन दोषों का यह वर्णन कर रहा है, वे सब मुझमें हैं ही, इसमें यह शूट क्या बोलता है ! कुछ भी
 नहीं । अतएव इसपर क्रोध करना व्यर्थ है, मुझे क्षमा—धारण ही करनी चाहिये । अभाव के
 पक्ष में भी क्षमा—धर्म की ही स्वीकार करना चाहिये । सोचना चाहिये, कि यह जिन दोषों को
 अज्ञान का कारण मुझमें बता रहा है, वे दोष मुझमें हैं ही नहीं । अतएव क्रोध करने की क्या
 आवश्यकता है ! इसके अज्ञान पर क्षमा—धारण करना ही उचित है । इस प्रकार अपने में दूसरों के
 द्वारा प्रयुक्त दोषों के भव और अभाव का चिन्तन करने से क्षमा—धर्म धारण किया जाता है । इसके
 विषय क्षमा के विरतीत क्रोधकृपाय के दोषों का विचार करने से भी क्षमा की सिद्धि होती है । विचारना
 चाहिये, कि जो मनुष्य क्रोधी हुआ करता है, उसमें विद्वेप आसादन स्मृतिभ्रंश और व्रतलोप आदि अनेक
 दोष उत्पन्न हो जाया करते हैं । उससे हर एक मनुष्य द्वेष करने लगता है, अवज्ञा या अनादर
 किया करता है । तथा उसकी स्थिति—शक्ति नष्ट हो जाती है, और इसी लिये कदाचित् वह उस
 कृपाय के वश होकर व्रत भंग भी कर बैठता है । क्योंकि क्रोधी जीव को विवेक नहीं रहता ।—अपने

स्वरूप पद आदिका स्मरण नहीं रहता । इस प्रकार क्रोधके दोष विन्तनसे क्षमा-धारण करने चाहिये । इसके सिवाय बाल-स्वभावका विचार करनेसे भी क्षमाकी सिद्धि होती है । यहाँ बालसे प्रयोजन मूढ़ पुरुषके बतानेका है । ऐसे मूढ़ पुरुषोंके कर्माँ—परोक्ष और प्रत्यक्ष आक्रोश—क्रोध तथा ताड़न और मारण एवं धर्मभ्रंशके विषयमें उत्तरोत्तरकी रक्षाके सम्भवको छोड़र क्षमा—धर्मकी सिद्धिके लिये विचारना चाहिये । यदि कोई मूढ़ जीव परोक्षमें आक्रोश वचन कहे, तो क्षमा ही धारण करनी चाहिये । सोचना चाहिये, कि मूढ़ पुरुषोंका ऐसा ही स्वभाव होता है । मातृयसे यह अच्छा ही है, जोकि यह मेरे प्रति परोक्षमें ही ऐसे वचन निकाल रहा है, किन्तु प्रत्यक्षमें कुछ भी आक्रोश नहीं कर रहा है । यह उल्टा मेरे लिये लाभ ही है । कदाचित् कोई मूढ़ प्रत्यक्षमें भी आक्रोश करने लगे, तो भी क्षमा-धारण करनी चाहिये । क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति मूढ़ पुरुषोंमें हुआ ही करती है । सोचना चाहिये, कि यह उल्टा अच्छा ही हुआ है, जो केवल प्रत्यक्षमें आक्रोश ही यह कर रहा है, मुझे पीट नहीं रहा है । क्योंकि मूढ़ पुरुषोंमें ऐसा भी देला जाता है—वे पीटते भी हैं । मुझे पीट नहीं रहा है, यह मेरे लिये लाभ ही है । यदि कोई मूढ़ पुरुष पीटने भी लगे, तो भी साधुओंको क्षमा ही धारण करनी चाहिये । सोचना चाहिये, कि ऐसा मूढ़ पुरुषोंका स्वभाव ही होता है, कि वे पीटने भी लगते हैं । सौभाग्यसे यह ठीक ही हुआ है, जो यह मुझे पीट ही रहा है, किन्तु प्राणोंसे विरुक्त नहीं कर रहा है । क्योंकि मूढ़ पुरुषोंका तो ऐसा भी स्वभाव हुआ करता है, कि वे प्राणोंका भी अपहरण कर लेते हैं । तो यह प्राणोंका व्यपरोपण नहीं करता यह लाभ ही है । यदि कदाचित् कोई मूढ़ प्राणोंसे भी विरुक्त करने लगे, तो भी विचार कर क्षमा ही धारण करनी चाहिये । उस अवस्थामें विचारना चाहिये, कि यह सौभाग्यसे मेरे प्राणोंका वियोगमात्र ही कर रहा है, धर्मसे मुझे भ्रष्ट नहीं करता, यह अच्छा ही करता है । अतएव इसपर क्रोध करनेकी क्या आवश्यकता है ! किन्तु क्षमा ही धारण करनी चाहिये । कोई कोई मूढ़ पुरुष तो धर्मसे भी भ्रष्ट कर दिया करते हैं, तो यह नहीं कर रहा है, यह हमारे लिये उल्टा महान् लाभ ही है ।

इस प्रकार मूढ़ पुरुषोंके परोक्ष प्रत्यक्ष आक्रोश वचन और ताड़न मारण तथा धर्मभ्रंशके विषयमें क्रमसे उत्तरोत्तर विचार करनेपर क्षमा—धर्मकी सिद्धि हुआ करती है । इसके सिवाय अपने पूर्वकृत—कर्मके फलका यह आगमन—उदय—काल है, ऐसा विचार करनेसे भी क्षमाकी सिद्धि होती है । जब क्षमाके विरुद्ध क्रोधोत्पादिके निमित्त उपस्थित हों, उस समय ऐसा विचार करनेसे भी क्षमा—धर्म स्थिर रहा करता है, कि मैंने जो पहले कर्मोंका बन्ध किया है, उनके फलको भोगनेका यह समय है—जब वे फल देनेके लिये आकर उपस्थित—उपगत हुए हैं । अतएव यह तो मेरे कर्मोंका ही दोष है, जो यह मूढ़ मेरी निन्दा आदि कर रहा है । क्योंकि निन्दा होनेमें मुख्य कारण तो मेरे कर्मोंका उदय ही है, यह मूढ़ या कोई भी मूढ़ पुरुष तो

केवल उसके उदयमें निमित्तमात्र ही हुआ करता है, अथवा हो सकता है। ऐसा विचार करके पर जीवोंपर क्षमा ही धारण करनी चाहिये ।

इसके सिवाय क्षमाके गुणोंका चिन्तन करनेसे भी उसकी सिद्धि हुआ करती है । यथा—क्षमा-धारण करनेमें किसी भी प्रकारका श्रम नहीं करना पड़ता, न किसी प्रकारका क्लेश ही होता है, एवं इसके लिये किसी परनिमित्तकी आवश्यकता भी नहीं है, इत्यादि । इसी प्रकार और भी क्षमाके गुणोंका पुनः पुनः विचार यदि किया जाय, तो उससे क्षमा-धर्म सिद्ध हुआ करता है । अतएव संवरके अभिलाषी साधुओंको इन गुणोंका चिन्तन करके तथा उपर्युक्त उपायोंका अवलंबन लेकर क्षमाकी सिद्धिके लिये अवश्य ही प्रयत्न करना चाहिये ॥१॥

भाष्यम्—नीचैर्वृत्त्यनुरक्तेषु मार्दवलक्षणम् । मृदुभावः मृदुकर्म च मार्दवं मद्गुणमिहो मानविघातद्येत्यर्थः । तत्र मानस्येमान्यथै स्थानानि भवन्ति । तद्यथा—जातिः कुलं रूपमैश्वर्यं विज्ञानं धृतं लाभो धीर्यमिति । एभिर्जात्यादिभिरप्राप्तिर्मदस्यानैर्मत्तः परात्मानेन्द्राग्रशस्ताभिरतस्तीव्राहंकारोपहतमतिरिहामुत्र चाशुभफलमकुशलं क्रमोपचिन्नोत्पुपविद्यमानमपि च भ्रैयो न प्रतिपद्यते । तस्मादेयां मदस्यानानां निमग्नो मार्दवं धर्म इति ॥ २ ॥

अर्थ—बड़ोंका विनय करना—उनके समस्त नज्जता धारण करना और उत्सेक—उदण्डता—उद्धततासे रहित प्रवृत्ति करना मार्दव—धर्मका लक्षण है । मृदुभाव—कोमलता अथवा मृदुकर्म—मन्त्र त्यक्धारको मार्दव कहते हैं । जिसका तात्पर्य मदका निग्रह अथवा मानकपायका विघात—नाश है । अर्थात् मान कपायके अभाव या त्यागको मार्दव—धर्म कहते हैं ।

मानकपायके आठ स्थान माने हैं, जोकि इस प्रकार हैं—जाति कुल रूप ऐश्वर्य विज्ञान धृत लाभ और धीर्य । अर्थात् इन आठ विषयोंकी अपेक्षा लेकर—इनके विषयमें मान कपाय उत्पन्न हुआ करता है । इनमेंसे मातृवंशको जाति और पितृवंशको कुल कहते हैं । शारीरिक सौन्दर्यको रूप और धनधान्यादि विभूतिको ऐश्वर्य कहते हैं । बुद्धिबल अथवा अनुभवरूप ज्ञानको विज्ञान और शास्त्रके आधारसे हुए पदार्थ—ज्ञानको धृत कहते हैं । पदा विज्ञान शब्दसे मतिज्ञानको और धृत शब्दसे धृतज्ञानको समझना चाहिये । इच्छित वस्तुकी प्राप्तिको लाभ और उत्साह शक्ति अथवा बल पराक्रमको धीर्य कहते हैं । ये जाति आदि आठों ही विषय मदकी उत्पत्तिके स्थान हैं । इनके निमित्तसे जीव मत्त होकर दूसरेकी निन्दा और अपनी प्रशंसा करनेमें अत्यन्त रत हो जाता करता है, तथा तीव्र अहंकारके

१—मार्दवशब्द बहुवचन मार्दव शब्द दो प्रथमसे मिले होता है, मो ही नहीं बतला है, क्योंकि मृदु शब्दसे मन्त्र और धर्म अर्थमें लक्षितका कर्म प्रत्यय होकर यह शब्द बनता है । मृदोर्भक्त्यो मार्दवम्, तथा मृदोः कर्म मार्दवम् । २—दिग्दर्शक—सम्प्रदायमें आठ भेद इस प्रकार माने हैं—इहं पदवत्ता पुन उति बल इति तन और इति । तथा—“इहं पुन उति बलम् इति बलम् । अतएवैव मानस्येमान्यथै स्थानानि भवन्ति” ॥ २५ ॥ ३—इति लक्षितमार्दव—मार्दवशब्दका अर्थ ।

निमित्तसे उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है । इसी कारणसे वह जीव इस लोक और परलोक में अशुभ फलको देनेवाले पाप-कर्मका बंध किया करता है । तथा इस मानके वर्गीकृत होकर ही उपदिश्यमान-उपदेशके योग्य-आस्तविक कल्याणको प्राप्त नहीं हुआ करता, अभिमानी मनुष्यको यदि हितका उपदेश दिया जाय, तो वह उसको ग्रहण नहीं किया करता । अतएव इन मत्ते मद-स्थानोंका निग्रह-दमन करना ही मार्ग-धर्म है ॥ २ ॥

माध्यम्—मायविशुद्धिरविसंवादार्जवचलक्षणम् । ऋजुभावः ऋजुकर्म वार्जवं भावजो घर्जनमित्यर्थः । भावदोषयुक्तोदुषधिनिवृत्तिसंयुक्त इहामुत्र चाशुभफलमकुशलं कर्मापचिनोत्पुपाद्विश्यमानमपि च भ्रयो न प्रतिपद्यते । तस्माद्वार्जवं धर्म इति ॥ १ ॥

अर्थ—भाव-परिणामोंकी विशुद्धि और विसंवाद-विरोध रहित प्रवृत्ति-मुक्ताव-यह आर्जव-धर्मका लक्षण है । ऋजुभाव या ऋजुकर्मको आर्जव कहते हैं । इसका तात्पर्य भी भाव दोषोंका परित्याग करना ही है । भाव दोषको धारण करनेवाला उपधि (छत्र-कपट) निवृत्ति-मायाचारका अन्तरङ्ग परिग्रहेसे युक्त होता है, जिससे कि वह इस लोक और परलोकमें अशुभ फलको देनेवाले पाप-कर्मका बंध किया करता है । तथा इस प्रकारका जीव उपदिश्यमान हितको प्राप्त नहीं हुआ करता । यदि कोई सद्गुरु उसको कल्याणके मार्गका उपदेश दे, तो वह उसको ग्रहण नहीं किया करता । वह विपरीत रुचिवाला हो जाता है । अतएव जो आर्जव है वही धर्म है ।

भावार्थ—आर्जव शब्द ऋजु शब्दसे भाव या कर्म अर्थमें अणु तद्धित प्रत्यय होकर बनता है । अतएव उसकी निरुक्ति इस प्रकार हुआ करती है, कि ऋजोर्भावः आर्जवम्, अथवा ऋजोः कर्म आर्जवम् । आर्जवका अर्थ सरलता-माया वयनः कपट आदिसे रहित भाव होता है । मायाचार अन्तरङ्ग परिणामोंका दोष है । अतएव उससे रहित अन्तरङ्ग भावको ही आर्जव-धर्म कहते हैं । भाव दोष-मायाचारसे कर्मबन्ध होता है । अतएव उसके प्रतिकूल आर्जव-धर्मसे संशयकी सिद्धि होती है ।

विसंवाद रहित प्रवृत्तिसे भी आर्जव कहते हैं । साधर्मियोसे झगडा करना, या कथावाद अथवा तत्त्वका निरूपण करना, जिससे कि सुननेवालेको संशय या विपर्यास होजाय, उसको विसंवाद कहते हैं । इस वृत्तिकी भी वयनसे ही सम्बन्ध है । अतएव संशयके साधक साधु-जन सरलताको सिद्ध करनेके लिये इस विसंवाद दोषका संहार ही किया करते हैं ॥ १ ॥

माध्यम्—अलोमः शीचलक्षणम् । शुचिभावः शुचिकर्म वा शीचम् । भावविशुद्धिः निष्कल्मषता धर्मसाधनमात्रास्वप्नानभिध्वङ्ग इत्यर्थः । अशुचिर्हि भावकल्मषसंयुक्त इहामुत्र चाशुभफलमकुशलं कर्मापचिनोत्पुपाद्विश्यमानमपि च भ्रयो न प्रतिपद्यते । तस्माच्छीचं धर्मः इति ॥

अर्थ—अलुब्धता-लोभरुपायका परिहार-त्याग अथवा लोभ रहित प्रवृत्ति शीच-धर्मका लक्षण है । त्यागकरणके अनुसार शीच शब्दका अर्थ शुचिभाव या शुचिकर्म होता है । अर्थात् भाव-

को विशुद्धि कल्पयताका अभाव और धर्मों साधनेमें भी आसक्ति न होना शौच-धर्म है । इस धर्मसे रहित—अशुचि जीव परिणामोंमें कल्पयतामें संयुक्त रहता है । अतएव वह इस-लोक और परलोक दोनों ही भयोंमें अशुभ फलको देनेवाले पाप-कर्मका बन्ध किया करता है । तथा उसके परिणाम इतने सशेष हो जाते हैं, कि यदि हमने कोई श्रेयोमार्गका उपदेश दे, तो वह उसको धारण नहीं किया करता । अतएव लोभरूप मलिनताके अभावको ही शौच-धर्म कहते हैं ।

भावार्थ—मलिनताके अभावको शौच या पवित्रता कहते हैं । शारीरिक मलिनताका अभाव शौच है । वास्तवमें शौच-धर्म आत्म परिणामोंकी मलिनता दूर होनेसे ही होता है । और वह मलिनता लोभ कषायरूप है । अतएव उसके दूर होनेपर ही आत्मा शुद्धि-पवित्र होता है । और संस्कारों सिद्ध करके श्रेयोमार्गमें अग्रेसर हुआ करता है । क्योंकि पवित्र—अलुब्ध परिणाम हितके ही साधक हुआ करते हैं । ऊपर जो धर्मके साधन बताये हैं—पात्र चोवर—कोपीन रत्नोहरण आदि उनमें भी आसक्ति न रहना अलुब्धता या शौच-धर्म समझना चाहिये ॥ ४ ॥

भाष्यम्—सत्यर्थे भवं वचः सत्यं, सद्गुणो वा हितं सत्यम् । तद्वृत्तमपरूपमपिशुनमन-सम्बन्धमचपलमनाविलमविरलमसंभ्रान्तं मधुरमभिजातमसंदिग्धं स्फुटमौदार्ययुक्तमग्राम्य-पदार्थाभिध्याहारमसीमरमरागद्वेषयुक्तं सूत्रमार्गानुसारप्रवृत्तार्थमर्थमर्थिजनभावग्रहणसमर्थ-मात्मपरानुभाषकं निरुपधं देशकालोपपन्नमनवयमर्हच्छासनप्रशस्तं यतं मितं याचनं वृच्छनं प्रसन्न्याकरणमिति सत्यं धर्मः ॥ ५ ॥

अर्थ—सद्-प्रशस्त पदार्थके विषयमें प्रवृत्त होनेवाले वचनको यद्वा जो सज्जनोंके लिये हितका साधक है, ऐसे वचनको सत्य कहते हैं । जो अनृत-मिथ्या नहीं है, परुषता—रुद्धता या कठोरतासे रहित है, चुगली आदि दोषरूप भी नहीं है, असम्बन्धताका द्योतक नहीं है, जो चपलता—व्यग्रतापूर्वक प्रयुक्त नहीं हुआ है, एवं जो मलिनता अथवा कलुषताका सूचक नहीं है, जिसका उच्चारण विरलता रहित है, और जो भ्रमरूप नहीं है, इसके सिवाय जो श्रोताओंको कर्णप्रिय मालूम होता है, उत्तम कुलवालोंके योग्य है, अपवा स्पष्ट और विशद है, निश्चयरूप है, तथा जिसका उच्चारण स्फुट—प्रकट है, उदारता या उच्च विचारोंसे युक्त है, जो ग्राम्य दोषसे रहित है—जिसमें ग्राम्य-पदोंका प्रयोग नहीं किया गया है, और जो ग्रामीण विषयका प्रतिपादक भी नहीं है, जो अदलीलताके दोषसे मुक्त है, एवं जो राग द्वेषके द्वारा न तो प्रयुक्त हुआ है, और न उसका साधक है, तथा न सूचक हो है, आचार्यपरम्पराके द्वारा जो सूत्र-परमागमका मार्ग चला आरहा है, उसके अनुसार ही जिसका प्रतिपाद्य (जो भलीभाँति समझा दिया गया हो ।) अर्थ प्रवृत्त हुआ करता है, जो विद्वानोंके समस्त बहुमुख्य समझा जाता है—विद्वान् अथवा कोई भी सुनने और विचार करनेवाला जिसको कौमती समझता है, अर्थिजनोंके भावको ग्रहण करनेमें जो समर्थ

हे-तत्त्वके निज्ञासुओंका जो तात्पर्य है-निम्न अंश या विषयको वे समझना चाहते हैं। उसको लेकर ही जो प्रवृत्त होता है, अपना और परका-दोनोंका ही अनुग्रह करनेका है। वधना आदि दोषोंसे मो रहित है, देश कालकी अनुकूलताको जो रखनेवाला है, जो बाध-तासे-अधमतासे मुक्त और अरहंत भगवान्‌के शासनका अनुगामी होनेके कारण प्रशस्त है, तथा जो संयत परिमित याचनपृच्छन और प्रश्नव्याकरणरूप है वह सत्य वचन ही सत्य-धर्म सत्प्रद चाहिये। ऐसे वचनसे ही संवरकी सिद्धि हुआ करती है।

भाषार्थ—अनृत-असत्यका स्वरूप पहिछे बता चुके हैं। उससे जो उद्गार है, वह सत्य है। उसको वहाँ शतरूपसे कहा है। यहाँपर धर्मरूपसे सत्यका व्याख्यान करते हैं। अग्रज जो वचन उपर्युक्त दोषोंसे रहित है, और उक्त गुणोंसे युक्त है, वह चाहे उपदेशरूप हो, या अभिप्रायका द्योतक-प्रकाश करनेवाला हो, या प्रश्नरूप हो, अथवा प्रश्नके उत्तररूप हो, सभी धर्म है, और संवरका साधक है। सत्य शब्द सन् शब्दसे भव अथवा हित अर्थमें धर् प्रत्यय होकर बनता है। वचनरूप सत्यधर्म कैसा होता है, सो यहाँपर संक्षेपमें बताया है। विशेष निज्ञासुओंको ग्रन्थान्तरोंसे जानना चाहिये ॥ ९ ॥

भाष्यम्—योगनिष्ठः संयमः। सा सप्तदशविधः। तद्यथा-पुष्पिकाधिकसंयमः, अक्षयिक-संयमः, तेजसाधिकसंयमः, वायुकाधिकसंयमः, वनस्पतिकाधिकसंयमः, द्वीन्द्रियसंयमः, त्रीन्द्रियसंयमः, चतुर्न्द्रियसंयमः, पञ्चेन्द्रियसंयमः, प्रेक्ष्यसंयमः, उपेक्ष्यसंयमः, आहृत्य संयमः, प्रवृत्त्यसंयमः, कायसंयमः, वाक्संयमः, मनःसंयमः, उपकरणसंयम इति संयमो धर्मः॥

अर्थ—योगका लक्षण पहिछे बता चुके हैं, कि मन वचन वायके कर्मको योग कहते हैं। इस योगके निग्रह करनेको संयम कहते हैं। निग्रह नाम निरोधक है। अर्थात् मन वचन वायके वश न होना, किन्तु उनको अपने वशमें रखना, उसको संयम-धर्म कहते हैं। अथवा भ्रातृधर्म हिमा आदि या इन्द्रियोंके विषयोंसे मन वचन वायको उपरत-उत्तरीन रखनेका नाम संयम है। इमके सप्तह भेद हैं। यथा-पुष्पिकाधिकसंयमः, अक्षयिकसंयमः, तेजसाधिकसंयमः, वायुकाधिकसंयमः, वनस्पतिकाधिकसंयमः, द्वीन्द्रियसंयमः, त्रीन्द्रियसंयमः, चतुर्न्द्रियसंयमः, पञ्चेन्द्रियसंयमः, प्रेक्ष्यसंयमः, उपेक्ष्यसंयमः, आहृत्यसंयमः, प्रवृत्त्यसंयमः, कायसंयमः, वाक्संयमः, मनःसंयमः, और उपकरणसंयमः।

१—ये संयमकी प्रकल्पना स्वयंसे प्रवृत्त हो, उनको संयम, जो शब्दकी अपेक्षा संक्षिप्त हो, उनको संयम, है अक्षयः। इत्यादि स्वयंसे हो, इन सप्तदशों को प्रार्थनारूप हो, उनको वाचन, और प्रवृत्तियों को प्रवृत्त तथा उपेक्ष्य-संयमोंसे अथवा उपेक्ष्यसंयमोंसे विषयों से व्याख्यानसे प्रवृत्त्याकरण कहते हैं। २—पुष्पिका और वही लक्षण प्रवृत्तियों में है। यथा—“सप्तदशोर्गन्धर्वोऽसुनि” दिव्यका-सप्तदशसंयमों संयमका लक्षण इति अक्षयः अथवा “सप्तदशोर्गन्धर्वोऽसुनि” लक्षणः। तथा “सप्तदशोर्गन्धर्वोऽसुनि” लक्षणः। तथा “सप्तदशोर्गन्धर्वोऽसुनि” लक्षणः।

भावार्थ—पृथिवीकायिक आदि सत्रह विषयोंकी अवेत्ताने संयमके भी सत्रह भेद हैं। इन विषयोंमें मन वचन कायको उपरत रखना चाहिये। पृथिवीकायिकजीवकी विराधना हो जाय, ऐसा विचार न करना, और न उसके समर्थक वचन बोलना, तथा जिससे विराधना होनाय, ऐसी शरीरकी चेष्टा न करना, अर्थात् हर तरहमें उसकी रक्षा करना, पृथिवी-कायिकसंयम है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त सभी जीवोंके विषयमें समझ लेना चाहिये। जो इन्द्रियोंके द्वारा दीप्त सकता है, उसको प्रेक्ष्य कहते हैं। ऐसे पदार्थोंके विषयमें देखकर ही ग्रहण करने आदिकी प्रवृत्ति करनी भी प्रेक्ष्यसंयम है। देश काष्ठके अनुकूल विकनके ज्ञाता, शरीरमें ममत्वका परित्याग कर गुप्तेयोंके पालनमें प्रवृत्ति करनेवाले साधुके राग द्वेषरूप परेणार्थका न होना, उपेक्ष्य-संयम है। प्राणिक वसतिका आहार आदि बाध साधनोंके ग्रहण करनेको अपना शुद्धचष्टक आदिके पालन करनेको अपहृत्यसंयम कहते हैं। शोधनीय पदार्थको शोधकर ही ग्रहण करनेका नाम प्रमुञ्ज्यसंयम है। इसी प्रकार शरीर वचन मन और उपकरणके विषयमें आगमके अनुसार प्रवृत्ति करने और उसके विरुद्ध उनका प्रयोग या उपयोग न करनेको क्रमसे कायसंयम, वाक्संयम, मनःसंयम और उपकरणसंयम कहते हैं ॥ ६ ॥

भाष्यम्—तपो द्विविधम् । तत्परस्तादृश्यते । प्रकीर्णकं चेदमनेकाविधम् । तद्यथा—यव-वज्रमध्ये चन्द्रप्रतिमे द्वे, कनकरत्नमुक्तायत्यस्तिस्रः, सिंहविक्रीडिते द्वे, सप्तसप्तमिकाद्याः, प्रतिमाश्चतस्रः—भद्रोत्तरमाचाम्लं वर्धमानं सर्वतोभद्रमित्येवमादि । तथा द्वादश भिक्षुप्रतिमाः मासिकाद्याः आसप्तमासिकाद्याः सप्त, सतरात्रिकाद्याः तिस्रः, अहोरात्रिकी रात्रिकी चेति ॥ ७ ॥

अर्थ—तपके दो भेद हैं—बाह्य और अम्यन्तर । इनका वर्णन आगे चलकर किया जायगा । प्रकीर्णक तपके अनेक भेद हैं, जो यहाँ दिखाये जाते हैं। यथा—चन्द्रप्रतिम तपके दो भेद हैं—यव मध्य और वज्रमध्य । आवलीके तीन भेद हैं—कनकावली, रत्नावली, और मुक्तावली । सिंहविक्रीडितके दो भेद हैं, लघु और महान्, सप्तसप्तमिका अष्टअष्टमिका नवनवमिका दश-दशमिका इस तरह चार । एवं प्रतिमा—तपके चार भेद हैं—भद्रोत्तर, आचाम्ल, वर्धमान और सर्वतोभद्र । भिक्षुप्रतिमा—तपके बारह भेद हैं—यथा—मासिकसे लेकर सप्तमासिकी तक सात भेद और सतरात्रिकी के तीन भेद तथा एक अहोरात्रिकी और एक रात्रिकी ।

भावार्थ—तपके सामान्यतया दो ही भेद हैं। बाह्य और अम्यन्तर । इनके उत्तरभेद बारह हैं। उन्हींमें सम्पूर्ण तपोंके भेदोंका अन्तर्भाव हो जाता है, फिर भी प्रायश्चित्तादिके द्वारा दोष दूर करनेके लिये अपवा आत्म-शक्तियोंकी प्रकट करनेके लिये जो जो विशेष तप किये जाते हैं, उनको प्रकीर्णक कहते हैं। प्रकीर्णक—तप अनेक प्रकारके हैं। उनमेंसे कुछके भेद यहाँ गिनये हैं। विशेष जाननेकी इच्छा रखनेवालोंको आगम-ग्रंथ तथा पुताहसंघीय श्रीजिनसेन-सूत्रित हरिवंशपुराणका ३४ वाँ सर्ग, श्रीआचारदिनकर, तपोरत्नमहोदधिका तथावली प्रकरण देखकर जानना चाहिये ॥ ७ ॥

भाष्यम्—बाह्याम्यन्तरोपधिशरीरास्तपानाद्याभ्यो भावज्ञोपपरित्यागस्त्यागः ॥८॥ शरीर-धर्मोपकरणादिषु निर्ममत्वमाकिञ्चन्यम् ॥९॥ व्रतपरिपालनाय ज्ञानाभिप्रेक्ष्ये कषायपरिपाकाय च गुरुकुलवासा ब्रह्मचर्यमस्वातन्त्र्यं सुवर्धनत्वं गुरुनिर्देशस्थायित्वमित्यर्थः च । पञ्चाचार्याः

प्रोक्ताः प्रज्ञानकी दिगाचार्यः श्रुतोद्देशा श्रुतसमुद्देशा आज्ञाचार्यवाचक इति । तस्य ब्रह्मचर्य-
स्थेन विशेषगुणा भवन्ति । अत्राद्विवरितव्रतमाधना यथोक्ताः । अस्पृशदीरसरूपगन्धरासविस्फु-
नभितन्दित्वं चेति ॥ १० ॥

अर्थ—परिमहके मूलभेद दो हैं—वाह्य और अभ्यन्तर । बाह्य परिग्रह दश प्रकारका है—
क्षेत्र वास्तु आदि । अभ्यन्तर परिग्रह १४ प्रकारका है—मिथ्यात्व आदि । दोनों मित्रार २४
प्रकारके परिग्रह और शरीर अन्न पान आदिके आश्रयसे होनेवाले मावदोषके परित्यागसे बर्तई है,
त्याग—धर्म कहते हैं ॥ ८ ॥ शरीर और धर्मोपकरण—जोकि पहले धर्मकी साधन—सामग्री कर्मद्वय आदि
उनमें भी ममत्व भाव न होना, आक्रियान्य—धर्म है ॥ ९ ॥ धर्तोंका पालन करनेके लिये अथवा हान्य
सिद्धि या वृद्धिके लिये यद्वा कषायोंका परिपाक करनेके लिये—जिससे कि क्रोधादि कषाय प्राप्त
फल देनेमें असमर्थ हो जाय, अथवा जल्दी ही उदयमें आकर मंद कल देकर, अथवा न देकर
आत्मासे सम्बन्ध छोड़ दे, इसके लिये गुरुकुलमें निवास करनेको ब्रह्मचर्य कहते हैं ॥ १० ॥

ब्रह्मचर्यका आशय—उसके धारण करनेका प्रयोजन यह है, कि स्तनत्र न रह्य
और सदा गुरुकी अधीनतामें ही निवास करना, तथा गुरुकी आज्ञाका पालन करनेमें सदा तत्पर
रहना, स्वच्छन्द विहारको छोड़कर निजकी सेवामें रहते हुए और उनकी आज्ञाका पालन करते
हुए, ज्ञान चारित्र्य आदि गुणोंको सिद्ध किया जाता है, या करना चाहिये, वे गुरु आचार्य बने
जाते हैं । उनके पाँच भेद हैं—प्रज्ञानक, दिगाचार्य, श्रुतोद्देशा, श्रुतसमुद्देशा और आज्ञाचार्यवाचक ।
दीक्षा देनेवालोंको प्रज्ञानक, अनुज्ञाप्तात्र देनेवालोंको दिगाचार्य, आगमका प्रथम पाठ देनेवालोंको
श्रुतोद्देशा, आगमका विशेष प्रवचन करनेवाले और स्थिर परिचय करानेवालोंको श्रुतसमुद्देशा, तथा
आगमके उत्तरार्ग या अववादरूप रहस्यके बतानेवालोंको आज्ञाचार्यवाचक कहते हैं ।

अब्रह्मसे निवृत्ति, और धर्तोंकी भावना ये ब्रह्मचर्यके विशेष गुण हैं ।—इन्ना
रूप पहले कह चुके हैं । अर्थात् अब्रह्मका और उसकी विरतिका तथा प्रत्येक प्रवर्ध
भावनाका भी वर्णन पहले किया जा चुका है, अतएव उसको फिर यहाँ पुहरावनी अ-
वश्यक नहीं है । इन दो गुणोंके सिवाय इष्ट—मनोवृत्ति या अभिव्यक्ति स्पर्श रस गंध वर्ण दृष्ट
और आभुषण आदिसे आनन्दित न होना, भी ब्रह्मचर्यका एक विशेष गुण है ।

धर्मके अन्नर संवरके कारणोंमें अनुप्रेक्षाओंका नामोद्धेत किया है, अतएव धर्मके
भेदोंका स्वरूप बताकर प्रज्ञानमार अब उन अनुप्रेक्षाओंका वर्णन करनेके लिये सूर्य कहते हैं ।—

**सूत्र—अनित्यादरणमंसारिकत्वान्यत्वाशुचित्वास्तवसंवरनि-
र्जरालोकयोधिदुर्लभधर्मस्वाख्याततत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ॥ ७ ॥**

भाष्यम्—एता आनन्दानुप्रेक्षाः । तत्र चाज्ञाभ्यन्तराणि कारिराख्यामनवर्गाणि
दृष्ट्यानि सर्वसंदोमाश्चानित्या इत्यनुचिन्तयेत् । एवं ह्यस्य चिन्तयनः सेव्यमित्यहो न
भवति, मा मूमे तद्विधायक इत्यामित्यादित्यानुप्रेक्षा ॥

अर्थ—अनुप्रेक्षा बारह हैं, जोकि यहाँ इस अनित्यानुप्रेक्षा आदि सूत्रमें गिनाई गई हैं। अनुप्रेक्षा नाम पुनः पुनः चिन्तन करनेका है। चिन्तनके विषय अनित्यत्व आदि बारह यहाँपर गिनये हैं। अतएव विषयभेदकी अपेक्षा अनुप्रेक्षाओंके भी बारह भेद होते हैं। विषयके वाचक अनित्य आदि शब्दोंके साथ अनुप्रेक्षा शब्द जोड़नेसे उनके नाम इस प्रकार हो जाते हैं—अनित्यानुप्रेक्षा, अशरणानुप्रेक्षा, संसारानुप्रेक्षा, एकत्वानुप्रेक्षा, अन्यत्वानुप्रेक्षा, अशुचित्वानुप्रेक्षा, आसन्नानुप्रेक्षा, संवरानुप्रेक्षा, निर्जरानुप्रेक्षा, लोकानुप्रेक्षा, बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा, और धर्मस्वास्या-तत्त्वानुप्रेक्षा ।

शरीर शय्या आसन वस्त्र आदि बाह्य और अभ्यन्तर द्रव्य तथा अन्य समस्त संयोगमात्र अनित्य हैं, ऐसा पुनः पुनः चिन्तन करना इसको अनित्यानुप्रेक्षा कहते हैं। संवरके अभिलषियोंको संयोगमात्रके विषयमें इस प्रकार अनित्यत्वका चिन्तन अवश्य करना चाहिये। क्योंकि इस प्रकार निरंतर चिन्तन करनेसे उनमें—विषयभूत द्रव्योंमें अपवा संयोगमात्रमें अभिव्यक्त—आसक्ति नहीं हुआ करती, और उनका वियोग हो जानेपर तज्जन्य दुःख भी नहीं हुआ करता। अपवा जो इस प्रकार अनित्यत्वका चिन्तन करता है, उसके मनमें यह चिन्तारूप अति-पीड़ा नहीं हुआ करती, कि हाय मुझे कभी भी इन विषयोंके वियोगसे उत्पन्न दुःख न हो। क्योंकि वह सम्पूर्ण संयोगोंको अनित्य समझता है। अतएव उसके वियोगका भय नहीं होता और उसके संवरकी सिद्धि हुआ करती है ॥ १ ॥

भाष्यम्—यथा निराश्रये जनविरहिते वनस्थलीपृष्ठे बलवता धुत्परिगतेनाभिषेपिणा सिंहेनाभ्याहतस्य मृगदिशोः शरणं न विद्यते एवं जन्मजरामरणव्याधिमियविप्रयोगाप्रियसंभयोगोप्तिताह्लाभाश्रयिद्विर्भाग्यदौर्मनस्यमरणादिसहत्येन दुःखेनाभ्याहतस्य जन्तोः संसारे शरणं न विद्यत इति चिन्तयेत् । एवं हस्य चिन्तयतो नित्यमशरणोऽस्मीति नित्योद्विग्नस्य सांसारिकेषु भावेष्वनभिष्वङ्गो भवति । अर्हच्छासनाका एव विधी घटते तद्वि परं शरणमित्यशरणानुप्रेक्षा ॥ २ ॥

अर्थ—जहाँ किसी भी प्रकारका आश्रय नहीं पाया जाता—लुक छिपकर बैठनेके योग्य जहाँपर कोई भी घर आदि दिखाई नहीं पड़ता और जो मनुष्योंके संसार आत्र-गमनमें रहित है—जहाँ कोई रसक मनुष्य दृष्टिगत नहीं होता, ऐसी अरण्यानी—बड़ी भारी वनी—अश्वरमें अत्यन्त बलवान् और भुवने प्रसन्न-पीडित और इसी लिये मांसके अभिलाषी किसी सिंहके द्वारा आक्रान्त—पकड़े हुए हिरणके बंधेके लिये जिस प्रकार कोई भी शरण नहीं होता—उसकी रक्षा करनेमें कोई भी मनुष्य नहीं रहा करता, उसी प्रकार जन्म—उत्पत्ति, जरा—वृद्धावस्था, मरण—आयुके पूर्ण होनेमें शरीरका वियोग, व्याधि—अनेक प्रकारके शारीरिक रोग, किसी भी दृष्ट वस्तु या प्राणी का वियोग, अनिष्ट वस्तु या किसी वैसे ही प्रतीक संयोग, अभिव्यक्त—बड़ी हुई वस्तु का टप न होना, दग्धित—गर्भको, दौर्भाग्य—मौभाग्यहीनता, दौर्मनस्य—मनमें चिन्ता आदि का रहना अपवा गगद्वेष आदि कारणोंके अन्तमें

पीडित चित रहना, एवं आत्मघात या पराधानसे अन्य मृत्यु आदि अनेक कारणोंसे उत्पन्न दुःखोंसे आक्रान्त—यस्त प्राणीकभी भी संसारमें कोई भी शरण नहीं है। कोई भी जीव इस प्राणीको इन दुःखोंसे बचानेके लिये समर्थ नहीं है। संवरके अभिप्रायियोंको सदा इस प्रकारसे अशरणताका विचार करना चाहिये। क्योंकि जो निरन्तर इस प्रकार चिन्तन किया करता है, कि मैं नित्य ही अशरण हूँ—मेरा कहीं कभी कोई भी रक्षक—संसारिक दुःखोंसे बचानेवाला नहीं है, वह उस भव नामें हृद होकर सदाके लिये उद्विग्न—विरक्त चित हो जाया करता है। वह संसारके त्रिही भी विषयोंमें आसक्त नहीं हुआ करता। अनेक प्रिय—इष्ट वस्तुओंको पाकर भी उनमें उमरी रुचि अथवा प्रीति नहीं हुआ करती, और अप्रिय अनिष्ट वस्तुओंको पाकर उनमें द्वेष या अतिक्र भाव नहीं हुआ करता, तथा उनके लाभालाभकी चिन्ता भी नहीं हुआ करती। अशरणताका विचार करनेवाला अरिहंत भगवान् के शासनमें जिस विविधा व्रत किया गया है, उसमें अनुकूल चलनेकी चेष्टा किया करता है, और वह उसीको परम शरण समझता है। अर्थात् वह समझता है, कि जिन भगवान् ने संसारमें मृत्युके जो उपाय बनाया है, वही जीवके लिये शरण है, अन्य कोई भी शरण नहीं है। अतएव वह संसारिक विषयोंमें आसक्त भी नहीं होता, और तज्जन्य दुःखोंसे वह पीडित भी नहीं होता। क्योंकि कर्म—फलकी अवश्यमोक्षवादा विचार करनेसे प्राप्त, इष्ट अनिष्ट वस्तुओंके संयोगमें वैराग्य भावना अथवा परिणामोर्द्ध सदा जागृत होती है, और सर्वज्ञ वीतराग अरिहंत भगवान् के प्ररूपित सत्य—सिद्धान्तमें श्रद्धा रहती है ॥ २ ॥

माध्यम—अनादी संसारे नरकतिर्यग्योनिमनुष्यामरभवमहोषु चक्रवर्त्यपरिवर्तमानस्य जन्तोः सर्वे पय जन्तयः स्वजनाः परजनाः वा। न हि स्वजनपरजनयोर्व्यवस्था विधितः। माता हि भूत्वा भगिनी भर्ता इहिता च भवति। भगिनी भूत्वा माता भर्ता इहिता च भवति। भार्या भूत्वा भगिनी इहिता माता च भवति। इहिता भूत्वा माता भगिनी भार्या च भवति। तथा पिता भूत्वा भ्राता पुत्रः पौत्रश्च भवति। भ्राता भूत्वा पिता पुत्रः पौत्रश्च भवति। पौत्रो भूत्वा पिता भ्राता पुत्रश्च भवति। पुत्रो भूत्वा पिता भ्राता पौत्रश्च भवति। भर्ता भूत्वा दासो भवति। दासो भूत्वा भर्ता भवति। शत्रुभूत्वा मित्रं भवति। मित्रं भूत्वा शत्रुर्भवति। पुमान् भूत्वा स्त्री भवति, नपुंसकं च। स्त्री भूत्वा पुमान् नपुंसकं च भवति। नपुंसकं भूत्वा स्त्री पुमान् भवति। एवं चतुरशीतियोनिप्रमुखशतसहस्रेषु रागद्वेषमोहादिभिरन्यैर्गन्धर्वभिरनिवृत्तविषयभूतैरन्योन्यभक्षणमिषातवधध्वन्यभिभोगादौशादिजिनितानि तीव्राणि दुःखानि प्राप्नोति। अहो ह्यन्धकारमः कष्टस्वभावः संसार इति चिन्तयेत्। एवं ह्यस्य चिन्तयतः संसारभयोद्विग्नस्य निर्वेदो भवति। निर्विण्णश्च संसारप्रहाणाय घटत इति संसारानुपेक्षा ॥ ३ ॥

अर्थ—संसार अनादि है। उसमें पड़ा हुआ जीव नरक तिर्यग्योनि मनुष्य और देवार्णवोंके ग्रहण करनेमें चक्रीय तरह परिवर्तन—परिभ्रमण करता रहता है। कभी नरकसे निकल कर तिर्यग्य अथवा मनुष्य हो जाता है, तो कभी तिर्यग्य होकर नारकी तिर्यग्य मनुष्य

या देव हो जाता है । कभी मनुष्य होकर नारकी तिर्यग मनुष्य या देव हो जाता है, तो कभी देव होकर तिर्यग अथवा मनुष्य हो जाता है । इसी प्रकार अनादि कालसे संसारी जीवका चारों गतिमें गौरीके पहियेकी तरहसे परिभ्रमण हो रहा है । अतएव सभी संसारी जीव इसके स्वजन अथवा परजन कहे जा सकते हैं । अथवा इस परिवर्तनशील संसारमें स्वजन परजनकी कोई व्यवस्था भी तो नहीं पननी । क्योंकि एक ही जीव माना होकर बहिन भार्या या पुत्री हो जाता है, तो कोई बहिन होकर माता स्त्री या पुत्री हो जाता है । कोई स्त्री होकर बहिन पुत्री या माता हो जाता है, तो कोई पुत्री होकर माता बहिन स्त्री हो जाता है । तथा पिता होकर कोई भाई पुत्र या पौत्र—नाती बन जाता है, तो कोई भाई होकर पिता पुत्र अथवा पौत्र हो जाता है । कोई पौत्र होकर पिता भाई अथवा पुत्र बन जाता है, तो कोई पुत्र होकर पिता भाई अथवा पौत्र हो जाता है । जो स्वामी है, वह जन्मान्तरमें अपने सेवकसेवक बन जाता है, और जो सेवक है, वह भवान्तरमें अपने स्वामी-का स्वामी बन जाता है । अर्थात् अपने अपने कर्मके अनुसार चतुर्गतियोंमें भ्रमण करनेवाले जीवका किमीके भी साथ कोई नियत सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता, कि अमुक जीवके साथ अमुकका सदाकाठ यही सम्बन्ध रहेगा । क्योंकि जो इस जन्ममें शत्रु है, वह जन्मान्तरमें अपना मित्र होता हुआ भी देखा जाता है, और जो मित्र है, वही वदाचित् भवान्तरमें अपना शत्रु बनता हुआ नजर पड़ता है । जो पुरुष है, वही मर कर स्त्री अथवा नपुंसक पर्यायको धारण कर लेता है, और जो स्त्री है, वह मरकर पुरुष अथवा नपुंसक हो जाता है, अथवा जो नपुंसक है, वही मरकर स्त्री अथवा पुरुष हो जाता है । इस प्रकार अनादि कालसे ये सभी संसारी प्राणी मुख्य-तथा चौरासी लैख योनियोंमें भ्रमण कर रहे हैं, और राग द्वेष तथा मोहसे अभिभूत—विह्वल रहनेके कारण विषयोंकी तृष्णाको छोड़ नहीं सकते, और इसी लिये परस्परमें एक दूसरेका भक्षण करने तथा साइन वध बन्धन अभियोग (दोषारोपण) और आक्रोश निंदा अथवा कटु भाषण आदि में प्रवृत्त हुआ करते हैं । तथा तज्जनित अति तीव्र दुःखोंको भोगा करते हैं । अतएव मुमुक्षु प्राणियोंको संसारके स्वरूपका पुनः पुनः इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये, कि अहे! संसार यह द्वन्द्वाराम और स्वभावसे ही कष्टरूप है । अर्थात् यह संसार इष्ट और अनिष्ट सुख और दुःखरूप युगल धर्मका आश्रयभूत एक प्रकारका उपवन है, परन्तु वास्तवमें इसका स्वभाव दुःख ही है । क्योंकि जिसको संसारमें सुख या इष्ट विषय समझते हैं, वह भी वास्तवमें दुःख ही है । इस प्रकार निरन्तर चिन्तन करनेवाले मुमुक्षु प्राणीको संसारसे मय उत्पन्न हो कर उद्देग—न्याकुलताकी प्राप्ति होती है । और उससे पुनः निर्वेद—वैराग्य सिद्ध हो जानेपर वह

१—इन्हीं गणना पड़ते अर्थात्में बता चुके हैं । मुख्य भेद ८४ लाख है, किन्तु उत्तरोत्तरभेद अधिक है ।

२—“मनुष्यं लैकिं हउस्तदुखं परमार्थतः” —पंचाध्यायी ।

जीव संसारका नाश करनेमें ही प्रयत्नशील होता है। इस प्रकार संसारके स्वरूपका पुनः विचार करनेको ही संसारानुपेक्षा कहते हैं।

भावार्थ—संसार नाम संसरण-परिभ्रमणका है। इसमें भ्रमण करनेवाले मोक्ष स्वरूपसे ही हरएक प्रकारको वस्तुकी प्राप्ति होती है। किन्तु मोह और अज्ञानके बशोत्पन्न इच्छा किसीको इष्ट और किसीको अनिष्ट समझता है, तथा इष्टकी प्राप्तिमें सुखका और अनिष्ट प्राप्तिमें दुःखका अनुभव किया करता है। वास्तवमें न कोई वस्तु इष्ट और सुखका कारण है और न कोई अनिष्ट और दुःखका ही कारण है। अतएव ज्ञानी जीव सम्पूर्ण परब्रह्मसंयोगमात्रको दुःखका ही कारण समझकर उद्वेग और वैराग्यको प्राप्त हुआ करता है, वह विरक्त हो कर निर्वाणकी सिद्धिमें प्रयत्नशील होता है। इस प्रकार संसारके स्वरूपका पुनः पुनः विचार करना संसारानुपेक्षा है और संसारसे विरक्त होना ही उसका वास्तविक फल है ॥ १ ॥

भाष्यम्—एक पदार्थ न मे कश्चित्स्थः परो या विद्यते। एक पदार्थ जाये। एक पदार्थ न मे कश्चित्स्थजनसंज्ञः परजनसंज्ञो या व्याधिजरा मरणादीनि दुस्तान्पदार्थान् प्रायेदाशरी या भवति। एक पदार्थ स्वकृतकर्मफलमनुभवामीति चिन्तयेत् परं हरय चिन्तयता स्वजनसंज्ञकेषु स्नेहानुरागप्रतिबन्धो न भवति परसंज्ञकेषु च द्वेषादुत्पन्नः। ततो निःसङ्गतामभ्युपगतो मोक्षायेय यतत इत्येकस्यानुपेक्षा ॥ ४ ॥

अर्थ—इस संसारमें मैं अकेला ही हूँ। यहाँपर मेरा कोई न स्वजन है, और न कोई परजन। मैं अकेला ही उत्पन्न होता हूँ, और अकेला ही वृत्त्युक्तो प्राप्त होता हूँ। निर्यात यहाँपर मेरा स्वजनसंज्ञक अथवा परजनसंज्ञक कहा जाता है, वह भी कोई ऐसा नहीं है, कि मेरे व्याधि जरा और मरण आदि दुःखोंको दूर कर सके। सर्वथा दूर करना तो दूर रहा उमके अंश अथवा अंशोंको दूर करने या बाँटनेमें भी कोई समर्थ नहीं हो सकता। कि क्योंकि मैंने किया है, उनके फलका अनुभव करनेवाला मैं अकेला ही हूँ। इस प्रकार मैंने एकदिवसेका विन्यसन करना चाहिये। जो मुमुक्षु-मोक्षामिच्छाली निरन्तर इस प्रकारसे विन्यसन करता है, उमको स्वजनसंज्ञक प्राणियोंमें स्नेह या अनुरागका प्रतिबन्ध नहीं होता। वह उनको अपना समझकर उनके निगममें मोहित नहीं होता, और इसी लिये वह उनके निमित्तसे कष्टपूर्ण करनेसे पराङ्मुख रहता या निगमोंमें विरक्त रहा करता है। इसी प्रकार उमको परजनसंज्ञक प्राणियोंमें द्वेषादप्रतिबन्ध-रहित रहता नहीं होता। उनको वह पर समझकर उनका अवस्थापन आदि करनेमें भी प्रवृत्त नहीं होता, और इसी लिये वह सबसे बिनोद्वेग या निर्द्वेष रहा करता है। कष्टपूर्ण विन्यसन करनेवाला जीव रामद्वेषमें रहित होकर निःसङ्गताको प्राप्त हो जाता है, और वह केवल ही प्रयत्न किया करता है। इसीको एकस्यानुपेक्षा कहते हैं।

भावार्थ—संसारमें परिभ्रमण करने हूँ, भी अपनी अग्रगामी एकदिवसा पुनः पुनः विचार करनेको एकस्यानुपेक्षा कहते हैं। क्योंकि जन्म मरण जरा और व्याधि आदि अन्धकार

जीव एक ही रहता है, और उसीको उनका फल भोगना पड़ता है । अपने सिवाय और कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो कि कर्म—फलके भोगनेमें एक सूक्ष्म अंशका भी भागीदार हो सके । अतएव ऐसी भावनाको निरन्तर रखनेवाला जीव किसी भी अवस्थामें हतशक्ति नहीं होता और न किसीसे राग द्वेषका अनुबंध ही करता है । किन्तु पूर्ण और शुद्ध एकता—निर्वृत्तिके लिये ही प्रयत्नशील हुआ करता है । इस प्रकारकी अपनी एकाकितাকে चिन्तनको एकत्वानुप्रेषा कहते हैं, और उसका फल निःसंश्रुताकी सिद्धि तथा मोक्ष—पुरुषार्थका साधन ही है ॥ ४ ॥

भाष्यम्—शरीरव्यतिरेकेणात्मानमनुचिन्तयेत् । अन्यच्छरीरमन्योऽहम् । ऐन्द्रियकं शरीरमतीन्द्रियोऽहम्, अनित्यं शरीरं नित्योऽहम्, अहं शरीरं होऽहम्, आद्यन्तवच्छरीरमनाद्यन्तोऽहम् । बहूनि च मे शरीरशतसहस्राण्यतीतानि संसारे परिभ्रमतः । स एवायमहमन्यस्तेभ्य इत्यनुचिन्तयेत् । एवं ह्यस्य चिन्तयतः शरीरप्रतिबन्धो न भवतीति । अन्यश्च शरीरास्तित्योऽहमिति निःश्रेयसे संघटत इत्यन्यत्वानुपेक्षा ॥ ५ ॥

अर्थ—अन्यत्वानुपेक्षाका आशय यह है, कि शरीरसे अपनी आत्माकी भिन्नताका चिन्तन करना । यथा—मैं शरीरसे सर्वथा भिन्न हूँ । क्योंकि शरीर ऐन्द्रिय—इन्द्रियगोचर भूत है, और मैं अनिन्द्रिय—अमूर्त हूँ, शरीर अनित्य है—आयुपूर्ण होते ही विघटित हो जाता है, अपवा उसके पहले भी अनेक प्रकारसे विशीर्ण होता रहता है, और मैं नित्य हूँ—कभी नष्ट अपवा विशीर्ण नहीं होता, शरीर अज्ञ—ज्ञानशून्य है, और मैं ज्ञ—ज्ञान दर्शनरूप हूँ, शरीर आदि और अन्तसे युक्त है—क्योंकि वह उत्पन्न होता और नष्ट भी होता है, किन्तु मैं इन दोनों ही धर्मोंसे रहित हूँ—मैं अनादि और अनन्त हूँ । संसारमें परिभ्रमण करते हुए मेरे न मालूम कितने लक्ष शरीर बीत गये, किन्तु मैं यह वही उन सबसे भिन्न बना हुआ हूँ । इस प्रकार शरीरसे अपनी भिन्नताका बार बार विचार करना चाहिये । इस तरहसे विचार करनेको अन्यत्वानुपेक्षा कहते हैं । जो जीव निरन्तर इस प्रकारका चिन्तन किया करता है, उसको शरीरमें प्रतिबन्ध—ममत्वभाव नहीं होता, और वह ऐसा समझ करके कि अनित्य शरीरसे नित्य मैं सर्वथा भिन्न ही हूँ, निःश्रेयस—पदकी सिद्धिके लिये ही प्रयत्न किया करता है । यह अन्यत्वानुपेक्षाका वास्तविक फल है । यह सब अन्यत्वानुपेक्षाका स्वरूप समझना चाहिये ।

भाष्यम्—अनुचि स्तत्त्विदं शरीरमिति चिन्तयेत् । तत्कथमनुचीति चेदापुत्तरकारणाऽनुचित्वाऽनुचिभाजनत्वाऽनुचिपुद्गवत्याऽनुमपरिणामपाकानुबंधादशक्यप्रतीकारत्वाद्येति । तत्रापुत्तरकारणाऽनुचित्वात्तावच्छरीरिस्त्वाद्यं कारणं शुकं शोणितं च तदुभयमन्यन्ताऽनुचीति उत्तरमाहारपरिणामादि । तद्यथा—कयलाहारो हि वस्तमात्र एव श्लेष्माद्यं प्राप्य श्लेष्मणा द्रवीकृतोऽन्यन्ताऽनुचिर्भवति । ततः विस्राज्यं प्राप्य पच्यमानोऽम्लीकृतोऽनुचिरेव भवति । एको दाह्याद्यं प्राप्य वायुना विभज्यते दृक्कुरलः दृक्पूरतः । गलान्मुत्रपुरीषादयो मलाः प्रादुर्भवन्ति, रसाश्शोणितं परिणमन्ति, शोणितान्मांसम्, मांसान्मेदः, मेदगोऽग्नीनि, अरिथभ्यो मज्जा, मज्जाम् शुक्रमिति सर्वं तच्चरुश्लेष्मादिशुक्रान्तमनुचिर्भवति तस्मादापुत्तरकारणा-

शुचित्वाद्दशुचि शरीरमिति । किं चान्यत्-अशुचिमाजनत्वात् अशुचीनां स्वल्पपि मात्रं शरीर-
फणनासादिइन्तमलस्येदस्लेष्मपित्तमूत्रपुरीषादीनामवस्करमूर्तं तस्मादशुचीति । किं चान्य-
-अशुच्युद्भवत्वात् । एषामेव कर्णमलादीनामुद्भवः शरीरं, तत् उद्भवन्तीति । अशुचौ च गर्भे सं-
घनीति अशुचि-
स्वल्पपि शरीरं
पाकेनानुबद्धं
अशम्यमतीकार स्वत्वापे शरीरस्याशुचित्वमुद्भूतेन रूक्षशष्पस्नानानुलेपनधूपप्रथर्षावशुचि
माल्यादिभिरप्यस्य न शक्यमशुचित्वमपनेतुमशुच्यात्मकत्वाच्चुच्युपघातकत्वाच्चेति ।
तस्मादशुचि शरीरमिति । एवं ह्यस्य चिन्तयतः शरीरे निर्वेगे भवति । निर्विण्णश्च शरीर-
प्रदानाय घटत इति अशुचित्वानुपेक्षा ॥ ६ ॥

अर्थ—अशुचित्वानुपेक्षात्र अभिप्राय यह है, कि शरीरकी अपवित्रताका निवार
करना । संवर और निर्नराके अभिप्रायो मुमुक्षु मय्योक्ते शरीरके विषयमें निरन्तर यह चिन्तन
करना चाहिये, कि यह शरीर नियमसे अशुचि—अपवित्र है । अशुचि किस प्रकारसे है ? किन किन
कारणोंसे यह अपवित्र है ? ऐसी जिज्ञासा कदाचित् हो, तो उसका उत्तर यही है, कि इसमें
अपवित्रताके अनेक कारण हैं । सबसे पहला कारण तो यह है, कि जिन कारणोंसे इसमें
उत्पत्ति होती है, वे इसके पूर्व और उत्तर कारण अपवित्र हैं । दूसरा कारण यह है, कि यह
अपवित्र पदार्थोंका भोजन—आश्रय है । तीसरा कारण है, कि यह शरीर अशुचि पदार्थोंका
उद्भव—उत्पत्ति—स्थान है । कारण कि अशुभ परिणामोंके द्वारा संवित पाप—कर्मके उदयमें
अनुबद्ध रहता है, और चौथवा कारण है, कि इसकी अपवित्रता किसी भी उपायके द्वारा दूर
नहीं की जा सकती । इस प्रकार अनेक कारणोंसे शरीरकी अपवित्रता सिद्ध है । इन सबका
सारांश यह है किः—

शरीरका आदि—कारण शुक्ल और शोणित है, क्योंकि इन्हींके द्वारा मनुष्य—शरीर
उत्पन्न हुआ करता है । गर्भज शरीरमात्रके मूल उपादान कारण ये दो पदार्थ ही हैं, और
ये दोनों ही अत्यंत अशुचि हैं । अतएव आदि कारणकी अपेक्षा शरीर अपवित्र है । शरीरका
उत्तर—कारण आहार परिणाम है । सो इस अपेक्षासे भी शरीर अशुचि ही है । क्योंकि जिसमें
यह जीव—मनुष्य प्राणी प्राप्त रूपसे ग्रहण करता है, वह कवचाहार खानेके बाद ही-गलेके नीचे उतरने
ही स्लेष्माशय—आमाशय को प्राप्त होकर उसके—स्लेष्मके द्वारा द्रवीभूत हो जाता है । क्या वह अपवित्र
अपवित्र नहीं है ? अत्यन्त अपवित्र है । इसके अनन्तर वह आहार पित्ताशयको प्राप्त हो
कर जब पकने लगता है, उस समयमें वह अम्लरूप अवस्थाको धारण किया करता है । वह
अवस्था भी अत्यन्त अपवित्र ही है । पक मानेके बाद वह आहार वाय्वाशयको प्राप्त होता
है । उस समय वह वायुके द्वारा विभक्त हुआ करता है । उस के सत्व भाग और रस भाग
इस तरह दो पृथक् पृथक् भाग हो जाते हैं । सत्व भागके द्वारा मूत्र और पुरीष—मिठा आदि

पात्र बनते हैं, और इस भागोंके द्वारा संज्ञित—यह स्पष्ट हुआ करता है। इसके अन्तर-
क्रममें इसके कार्यप्रकार—अनुभि इस प्रकार है—मनो-मन, मनमें मेद, मेदमें अस्थि-
रहि, अस्थिमें मज्जा, और मज्जामें शरीर—यह संप्रसार होता है। अश्वत्थामे केसर शरीर पर्यन्त
आहार के सभी विरिणाम अनुभि ही हैं। ये ही सब शरीरोंके उत्तरकारण हैं। अतएव
इनको अनुचिन्तने कारण हा शरीर अनुभि है। इन प्रकार शरीरोंके अपवित्रताको
बनानेके लिये पहला कारण तो बनाया है, मो टीका ही है, कि अदि और उत्तर कारणों-
की अपवित्रताके कारण यह अपवित्र है।

दूसरे कारणका नामय यह है, कि जितने भी अनुभि पदार्थ हैं, उन सबका आधार
शरीर ही है। यान नामिका और और दातके मज्जा शरीरके आधरसे ही रहने हैं, और स्नेह-
पर्वना इन्धन—आहार पित्त मूत्र और पुरीष—बिटा अदि अपवित्र पदार्थोंका आकार—कूड़ादान
शरीर ही है। अतएव यह अपवित्रताको ही धारण करनेवाला है।

तीसरे कारणका आदाय इन प्रकार है—रजमल आदि जितने अनुभि पदार्थ हैं, उन
सबका आधार ही नहीं उत्पत्ति—मान भी शरीर ही है। शरीरके द्वारा ही ये सब मज्जा उत्पन्न
हुआ करते हैं। नर द्वारासे बहनेवाले सभी मयोंकी उत्पत्ति शरीरमें ही होती है। तथा गर्भके
अशाभि होनेसे ही शरीर उद्भूत—पैदा होता है, इसलिये भी शरीर अनुच्युद्ध है—अपवित्र है।

चौथा कारण—यह शरीर अनुभ परिणामोंके द्वारा संज्ञित पात्रकोंके उदयसे अनुबद्ध
है, इसलिये अनुभि है। माताके प्रजु-मृतमें पितारुधीय-बिदुओंके आधान—गर्भाधानके समयसे ही
लेकर यह शरीर कमसे उन अनेक अवस्थाओंसे अनुबद्ध हुआ करता है, जो कि कलत्र—नरायु (गर्भको
आच्छादन—दाकनेवाला नर्म) अर्बुद—पेशी घन—ब्यूह संपूर्ण गर्भ कौमार यौवन और शिखर भावोंको
उत्पन्न करनेवाले अनुभ परिणामोंके उदयरूप हैं। इसके सिवाय यह शरीर स्वभावसे ही दुर्गन्धियुक्त
और सटने गलनेवाला है, तथा इसका अन्त दुःखरूप ही है। इस कारणसे भी शरीर अपवित्र है।

पाँचवाँ कारण—यह है, कि इसकी अशुचिताका प्रतीकार अशक्य है। कोई भी ऐसा
उपाय नहीं है, कि जिससे शरीरकी अपवित्रता दूर की जा सके। अनेक प्रकारके उद्धर्तन—
उपशम करके भी निर्मल नहीं बनाया जा सकता। नाना तरहके स्वर्ण प्रयोगोंको करके भी
उसकी शिथिलता दूर नहीं कर सकते। यथायोग्य ध्यान करके भी इसको स्वच्छ नहीं बना
सकते। चन्दन कस्तूरी केसर आदि उत्तमोत्तम पदार्थोंका अनुष्ठेय—लेप करके भी इसको कान्तियुक्त
नहीं बना सकते। अनेक प्रकारके पदार्थोंकी सुगन्धित धूप देकर भी इसको सुगन्धित नहीं
बना सकते। पुनः पुनः धिस धिस कर धोनेसे भी इसको लावण्ययुक्त नहीं बना सकते। इतर

फुल्ल आदि सुगन्ध द्रव्य लगाकर और पुष्पमाला आदिको धारण करके भी मुनिको मी बनाने सकते । इस तरह कोई भी उपाय करके इसकी अशुचिता दूर नहीं की जा सकती । क्योंकि स्वभावसे ही यह शरीर अशुचिरूप है, और शुचिताका उत्पातक—नाशक है । इस कारणसे भी शरीर अशुचि ही है ।

इस तरह अनेक प्रकारसे शरीरकी अपवित्रताके चिन्तन करनेको अशुचित्वानुपेक्षा कहते हैं । निरंतर इस तरहकी भावना करनेवाला भी शरीरके विषयमें निर्वेद—वैगम्यके प्रद हो जाता है, और निर्विण्ण होकर शरीरका नाश—मोक्षको प्राप्त करनेके लिये ही चेष्टा किया करता है । इस प्रकार अशुचित्वानुपेक्षाका वर्णन किया ॥ ६ ॥

भाष्यम्—आस्रयानिहामुप्रापाययुक्तान्महानदीस्रोतोवैगतीक्षणानकुशलागमपुशालनिर्भ-
मद्वारभूतामिन्द्रियादीनघटतदिचिन्तयेत् । तथा-स्पर्शनेन्द्रियप्रसक्तचित्तः सिद्धोऽनेकविधा
बलसम्पन्नोऽप्याकाशगोऽप्राङ्निमित्तपारगो गार्ग्यः सत्यकिर्निधनमाजगाम । तथा प्रभूतव-
सोदकप्रमाथाचगाद्वादिगुणसम्पन्नवनविचारिणश्च मशोत्कटा बलवन्तोऽपि हस्तिनो हस्ति-
घन्धकीपु स्पर्शनेन्द्रियप्रसक्तचित्ता ग्रहणमुपगच्छन्ति । ततो घन्धवध्वमनवाहनाकुशलापि
प्रतोदाभिधाताविजानितानि तीव्राणि दुःखान्यनुमयन्ति । नित्यमेव स्वयंघस्य स्वच्छन्-
प्रचारस्तस्य घनवासस्यानुरमरन्ति । तथा मैथुनसुखप्रसङ्गादाहितगर्भाश्चतरी प्रसवकाले
प्रसवितुमशक्नुवन्ती तीव्रदुःखामिहताऽयशा मरणमभ्युपेति । एवं सर्वे एव स्पर्शनेन्द्रिय-
प्रसक्ता इहामुत्र च विनिपातमृच्छन्तीति । तथा जिह्वेन्द्रियप्रसक्ता घृतहस्तिशरीरस्थो-
तोवेगोदवायसयव धैमनघृतकुम्भप्रविष्टमृषिकयव गोघ्नप्रसक्तहृत्पातिसूक्ष्मयव मांसो-
शीलवृषभेयव धडिशामिपगृद्धमस्त्ययवेति । तथा घ्राणेन्द्रियप्रसक्ता ओषधिगन्धलुप-
पेक्षयव पल्लगन्धानुसारिमृषिकयवेति । तथा चक्षुरिन्द्रियप्रसक्ता स्त्रीदर्शनप्रसङ्गाय-
नकघोरयव वीपालोकलीलपतद्वादिनिपातमृच्छन्तीति चिन्तयेत् । तथा श्रोत्रेन्द्रियप्रस-
क्तास्तिरक्तपातकपिप्रलयव गीतसंगीतध्वनिलोलभूमयद्विनिपातमृच्छन्तीति चिन्तयेत् ।
एवं चिन्तयन्नास्रयनिरोधाय घटत इति आस्रवानुपेक्षा ॥ ७ ॥

अर्थ—सातवीं भावनाका नाम आस्रवानुपेक्षा है । कर्मोंके आनेके मार्गको आस्रव बरने
है । आस्रवोंके भेद पहले बता चुके हैं । फलतः ये सभी आस्रव इस लोक तथा परलोक दोनों ही भवमें
अपायपूर्ण—दुःखदायी हैं । दुःखोंके कारण तथा आत्माको कल्याणसे बाँधित रखनेवाले हैं । निम प्रकृत
बड़ी बड़ी नदियोंके प्रवाहका वेग अति तीव्र होता है, और अकुशल—अरस्याणके आगमन—प्रवेश
और कुशल—कल्याणके निर्गम—बाहर निकलनेका कारण—द्वार हुआ करता है । उभी प्रकार
ये इन्द्रिय आदि आस्रव भी जीवोंको अकल्याणसे युक्त करने और कल्याणसे बाँधित रखनेके
लिये मार्ग हैं । इस प्रकार संवरके अभिलाषी साधुओंको इनकी अवयवता—अवयवताका विचार करना
काहिये । निमके द्वारा कर्मोंका आस्रव होता है, उनमें इन्द्रियाँ प्रत्यक्ष कीलनेवाले ऐसे कारण हैं,
कि निममे जीवको इसी भवमें डेरा सहन करना पड़ता है । परलोकके लिये भी इनमे अशुचि

कर्मका संचय होता है। इन्द्रियाँ पाँच हैं। उनमेंसे प्रत्येकका विचार करने योग्य स्वरूप इस प्रकार है—

स्पर्शन—जिसको अनेक सिद्धियाँ प्राप्त थीं, अनेक बड़ी बड़ी और छोटी छोटी विद्याओंके बलसे परिपूर्ण था, तथा जो आकाशमें गमन करनेवाला, और जो अष्टाङ्ग महानिमित्तशास्त्रोंका पारगामी था, ऐसा गार्ग्य गोत्रमें उत्पन्न हुआ सात्यकि—महादेव इस इन्द्रियमें आसक्त—लीनचित्त रहनेके कारण ही मृत्युको प्राप्त हुआ। शास्त्रोंमें इसका स्पष्ट वर्णन है। इससे स्पर्शनेन्द्रियकी आसक्तिका दोनों ही भवोंमें अवयवरूप (गर्हित—त्याज्य) जो फल प्राप्त होता है, वह सिद्ध होता है। इसके सिवाय प्रत्यक्षमें भी देखा जाता है, कि जिस वनमें घास तृण वृक्ष आदि खाद्य-सामग्री और जल प्रचुररूपमें पाया जाता है, और इसी लिये उस वनमें यथेच्छ अवगाहन करने आदि गुणोंसे सम्पन्न—परिपूर्ण रहकर स्वतन्त्र विहार करनेवाले मद्योन्मत्त और बलवान् भी हस्ती इस स्पर्शनेन्द्रियमें आसक्तचित्त होकर हस्तिबन्धकियोंमें फँस जाते हैं, और पकड़े जाकर बंधनको प्राप्त हो जाते हैं। तथा इसके अनन्तर बंधन वध दमन वाहन-सवारी और अंकुशके द्वारा दोनों भागोंमें व्यथित होने तथा अभिवात—मार प्रभृति अनेक कारणोंसे उत्पन्न तीव्र दुःखोंका अनुभव किया करते हैं, और जिसमें कि अपने झुण्डके साथ साथ स्वच्छन्द घूमनेके सुखका अनुभव किया करते थे, उस वनवासको सदा याद किया करते हैं।

तथा विचरी मैथुन सुखके लोभमें फँसकर जब गर्भवती हो जाती है, तब वह प्रसवके समय बच्चेको पैदा नहीं कर सकती, और उसकी तीव्र वेदनासे अभिहत होकर विवश हुई मृत्युको प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार स्पर्शनेन्द्रियमें अत्यासक्ति रखनेवाले सभी प्राणियोंको इस लोक तथा परलोकमें विनिपात—विनाशको प्राप्त होते हुए ही देखा जाता है।

रसनेन्द्रिय—इस इन्द्रियके वशमें पड़े हुए प्राणी भी दोनों भवोंमें क्लेशको ही प्राप्त होते हैं। इस लोकमें उनका क्लेश प्रत्यक्ष सिद्ध है। जिस प्रकार मरे हुए हाथीके शरीरपर बैठा हुआ

१—जैनधर्ममें ११ ख माने हैं, जोकें चतुर्थकाळमें हो चुके हैं। उनमेंसे अंतिम खद्दा नाम सात्यकी है। इनकी कथा शास्त्रोंमें वर्णित है। यशस्तिलक चम्पू, आराधनाकायाकोप आदि ग्रंथोंमें इनकी उत्पत्ति आदि का कुछका वर्णन किया है, सो यहाँपर या अन्य कथा—उपग—ग्रंथोंमें देखना चाहिये। उक्तका सारांश यही है, कि ये मुनि और आदिशके भ्रातृ हो जन्मसे उत्पन्न होते हैं। दीक्षा—धारण करके ११ अंग ९ पूर्वतकके पाठ्य होते हैं। जब अध्ययन कर चुकते हैं, तब ५०० महाविद्याएँ और ७०० धुतह—छोटी विद्याएँ आकर उनमें अपना स्वामी बननेकी प्रार्थना किया करती हैं। वे भी उनके लोभने आकर तपस्वसे भ्रातृ हो जाते हैं, और स्पर्शनेन्द्रियके विषयोंमें रत होकर अपने कान्धमें दुर्गति को आया करते हैं। अष्टाङ्ग महानिमित्त शास्त्रोंके नाम इस प्रकार हैं—१ अंतरीक्ष २ भीम ३ अंग ४ स्वर ५ स्वर ६ तत्त्व ७ ध्वज ८ उग्र। १—पाँच तृण आदिकी उग्रता, अपने ऊपर उग्रालंकार रत लेना, उनका उग्रालंकार सेटना और जलमें बिलोडन—मंथन आदि करना। २—हाथियोंकी पट्टेमें बैठे बिने एक सड़ा बनाया जाता है, और स्थिति हाथियों या हथिनियोंके द्वारा उद्यम करके वह अंगली हाथी पीछाया जाता है। उसको हस्तिबंधी कहते हैं।

किन्तु नदीके वेगमें पड़ा हुआ कौआ, अनिहेस अथवा मरणकी प्राप्ति होता है, अथवा हेम या शीत ऋतुमें धीके घड़में प्रविष्ट-धुसा हुआ चूहा, तथा सरोवरमें सदा निराम करितव बछुआ गाँके बाड़में फँसकर निम दशाको प्राप्त हुआ करता है, इसी तरह मोंपकी छत्ती लोमके वश फँसा हुआ चानपसी या कटिया-खेहेके कटिमें लगे हुए मांस-मण्डके मल्लंग गृद्धि-अतिशय लुब्धताको रखनेवाला मच्छ जिस दशाको प्राप्त हुआ करता है, उसी दशाके निम्ना इन्द्रियके सभी छप्पटी प्राप्त हुआ करते हैं, यह बात इन उदाहरणोंमें सिद्ध होती है।

प्राणेन्द्रिय—सर्पको पकड़नेवाले ऐसी औषधको सर्पके निरामस्थानके पास रख देने हैं, कि जिसकी गंध उसको अति प्रिय मान्य होती है। सर्प उस गंधके लोममें वहाँ जाता है, और पकड़ा जाता है। इस तरह नासिका इन्द्रियके वशामृत हुए सर्पकी जो दशा होती है, अथवा मांसके गंधका अनुसरण करनेवाले बूहेको जो अकम्पा योगनी पकड़ी है, वही दशा स्पर्श नासिका इन्द्रियके छप्पटियोंकी हुआ करती है।

वसुरिन्द्रिय—इस इन्द्रियके विषयमें आपत्त प्राणी भी श्री-दर्शनके निमित्तमें अर्जुन चोरके समान अथवा दीपकके प्रकाशको देखकर चञ्चल हो उठनेवाले पतङ्ग-कड़ेकी तरह विनिपात-पतितदशा या मृत्युको प्राप्त होते हुए ही देखे जाते हैं।

श्रोत्रेन्द्रिय—इस इन्द्रियके छप्पटी भी तीतर कपोल और कपिज्जल पतङ्ग-परहाकी तरह अथवा गाये गये गीतकी ध्वनिकी सुनते ही चञ्चल चित्त हो उठनेवाले हरिणकी तरह विनिपात-नाशको ही प्राप्त होते हैं।

इस तरह संस्कारके अभिप्रायियोंको इन आत्मवद्वाररूप इन्द्रियोंकी अवघटा-निवृत्तका विचार करना चाहिये। जो निरंतर इस प्रकार चिन्तन करता रहता है, वह मय साधु संपूर्ण अशय-नाशके कारणभूत इन आत्मवद्वारोंको निरोध करनेके लिये ही चेष्टा करनेमें दक्षचित्त हो जाता है। तथा मोक्षस्य साधन किया करता है। इस प्रकार आत्मवानुमेषाका स्वरूप समझना चाहिये ॥ ३॥

भाष्यम्—संस्काराश्च महाव्रतादिगुण्यादिपरिपालनाद्गुणतद्विचिन्तयेत्। सर्वे स्तेने यथोक्तस्तद्विषयाः संवृतात्मनो न भवन्तीति चिन्तयेत्। पर्व ह्यस्य चिन्तयतो भक्तिः संवराणामेव घटन इति संवराणुमेषा ॥ ८ ॥

अर्थ—संस्कारों के स्वरूप पहले बता चुके हैं, कि आत्मवद्वारोंके निरोध-रोकने-रुकावटको संस्कार कहते हैं। यह संस्कार पंच महाव्रतारूप तथा तीन गुण आदि स्वरूप है। जब कि आत्म संपूर्ण आत्म-नाशका कारण है, और संस्कार उसका प्रतिपक्षी है, तो यह बात स्वयं ही मिद हो जाती है, कि संस्कार संपूर्ण वस्तुओंका कारण है। अतएव संस्कारों की गुणवत्ता-महत्ताका चिन्तन करना चाहिये। विचार करना चाहिये, कि ऊपर जो आत्मवद्वारोंके दोन बताये हैं, वे संस्कार सहित जीवको कभी भी घटन नहीं हो सकते। इस प्रकार संस्कारों की गुणवत्ताका विचार करने रहनेवाले जीवकी बुद्धि संस्कारों मिद करनेके लिये ही प्रवृत्त-तैयार हुआ करती है। इस प्रकार संवराणुमेषाका वर्णन किया ॥ ३॥

माप्यम्—निर्जरा वेदना विपाक इत्यनर्थान्तरम् । स द्विविधोऽबुद्धिपूर्वः कुशलमूलश्च । तत्र नरकादिषु कर्मफलविपाको योऽबुद्धिपूर्वस्तमुच्यतेऽनुचिन्तयेदकुशलानुबन्ध इति । तपः-परीपण्यकृतः कुशलमूलः । तं गुणतोऽनुचिन्तयेत् । शुभानुबन्धो निरनुबन्धो वेति । एवमनुचिन्तयन्कर्मनिर्जरणाद्यैव घटत इति निर्जरानुपेक्षा ॥ ९ ॥

अर्थ—निर्जरा वेदना और विपाक ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । निर्जरा दो प्रकारकी हुआ करती है ।—एक अबुद्धिपूर्वक दूसरी कुशलमूल । इनमें से नरकादिक गतियोंमें जो कर्मोंके फलका अनुभवन बिना किसी तरहके बुद्धिपूर्वक प्रयोगके हुआ करता है, उसको अबुद्धिपूर्वक कहते हैं । इस निर्जराके प्रति उचित जीवको कुशलानुबन्ध नहीं है, ऐसा समझना चाहिये । तपके करनेसे तथा परीपण्यके जीतनेसे जो कर्मोंकी निर्जरा होती है, उसको कुशलमूल निर्जरा कहते हैं । यह निर्जरा ही कार्यकारी है । इस प्रकार इसकी गुणवत्ताका पुनः पुनः विचार करना चाहिये । अथवा इसकी शुभानुबन्धता या निरनुबन्धताका भी चिन्तन करना चाहिये । इस प्रकार पुनः पुनः विचार करनेवाला मुमुक्षु कर्मोंकी निर्जरा करनेकी तरफ ही प्रवृत्त हुआ करता है ।

भावार्थ—आत्माके साथ लगे हुए पौद्गलिक कर्मोंका आत्मासे एकदेश वियोग होनेको—कर्मोंके एकदेश—आंशिक क्षयको निर्जरा कहते हैं । आत्माके साथ बँधे हुए कर्म अपनी स्थितिको पूर्ण करके आत्मासे सम्बन्ध स्वयं ही छोड़ देते हैं । इसके लिये कोई खास प्रयत्न असाधारण करणस्वरूप आवश्यक नहीं है । स्थिति पूर्ण होनेपर स्वयं ही कर्म आत्मासे सम्बन्ध छोड़कर झड़ जाते हैं । इसीको अबुद्धिपूर्वकनिर्जरा कहते हैं । क्योंकि इसमें कर्मोंको निर्गर्ण करनेके लिये कोई भी बुद्धिपूर्वकनिर्जराके कारणका प्रयोग नहीं किया जाता । यह अनादिकालसे ही होती चली आ रही है । इसका फल कुछ भी आत्म-कल्याण नहीं है । अतएव इसके विषयमें अकुशलानुबन्धताका ही विचार किया जाता है । क्योंकि ऐसा विचार करनेसे आत्म-कल्याणकी कारणभूत निर्जराकी तरफ प्रवृत्ति होती है ।

तप करने और परीपण्यके जीतनेसे कर्मोंकी स्थिति पूर्ण होनेके पहले ही निर्जरा हो जाती है । अतएव इसके निमित्तसे जीव मोक्षके मार्गमें अग्रेसर बनता है, और इसी लिये इसको कुशलमूल कहते हैं । इसकी गुणवत्ताका चिन्तन भी मोक्ष-मार्गको सिद्ध करनेवाला है । इसालिये मुमुक्षुओंको अवश्य ही इसका पुनः पुनः विचार करना चाहिये । इस प्रकार निर्जरानुपेक्षाका वर्णन किया ॥ ९ ॥

माप्यम्—पञ्चास्तिकायात्मकं विविधपरिणाममुत्पत्तिस्थित्यन्यतानुग्रहप्रलययुक्तं लोकं चित्रस्वभावमनुचिन्तयेत् । एवं ह्यस्य चिन्तयतस्तत्त्वज्ञानविशुद्धिर्भवतीति लोकानुपेक्षा ॥ १० ॥

अर्थ—लोकका स्वरूप पहले भी बता चुके हैं, कि यह पञ्चास्तिकायरूप है। नौ पुद्गल धर्म अधर्म और आकाशके समूहस्वरूप है। नाना प्रकारसे परिणमन करनेवाला, उत्पत्ति स्थिति भेद अनुग्रह और प्रलय भावको धारण करनेवाला, तथा विविध-आश्चर्यकारी स्वरूप युक्त है। इस प्रकार लोकके स्वरूपम बार बार चिन्तन करना चाहिये। जो साधु इस प्रकार चिन्तन करता है, उसके तत्त्वज्ञानमें विशुद्धि हुआ करती है।

भावार्थ—लोकका चिन्तन करनेसे तत्त्वज्ञान निर्मल होता है। क्योंकि वह तत्त्वोंके और उनके परिणमनादिके समुदायरूप ही है। इसके सिवाय परोक्ष इष्ट पदार्थोंकी उत्तम प्रज्ञा दृढ़ होती है, जिससे कि सिद्धिके साधनकी तरफ मुमुक्षु-साधुजन अग्रसर हुआ करते हैं ॥१॥

माध्यम—अनादी संसार मरकादिषु तेषु भवग्रहणेऽप्यनन्तकाल्यः परिवर्तमानस्य जन्तोर्विविधशुद्धाभिहतस्य मिथ्यादर्शनाद्युपहतमतेर्ज्ञानदर्शनावरणमोहान्तरादयोऽयामिभूतस्य सम्मर्शदर्शनादि विशुद्धो बोधिरुल्लभो भवतीत्यनुचिन्तयेत् । एवं ह्यस्य बोधिरुल्लभत्वमनुचितयतो बोधिं प्राप्य प्रमादो न भवतीति बोधिरुल्लभत्वानुमेष्टा ॥ ११ ॥

अर्थ—यह चतुर्गतिरूप संसार अनादि है। अतएव संसारी-प्राणी भी नरकादिक चारों गतियोंमें अनादिकालसे ही परिभ्रमण कर रहा है। नारक आदि भयोंके पुनः पुनः ग्रहण करनेमें ही सदासे प्रवृत्त है। एक भवको छोड़कर दूसरे भवको धारण कर पुनरपि पहले ही भयोंको धारण करने-रूप परिवर्तन यह प्राणी अनादि संसारमें अनन्त बार कर चुका है। संसारकी चारों गतियोंमें अनन्त बार परिवर्तन करनेके कारण नाना प्रकारके दुःखोंसे अभिहत-पीड़ित है, और हो रहा है। इस अनादि परिभ्रमणका कारण मिथ्यादर्शन है। मिथ्यादर्शनके उदयसे इस जीवकी मति-समीचीन-व्यपार्य बुद्धि मल हो चुकी है, और इसके साथ ही यह जीव ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय और अन्तराय इन चारों घातियाकर्मोंके उदयसे अभिभूत-ध्याकुल हो रहा है, जिससे कि इसकी ज्ञान दर्शन सम्पत्त और वीर्यशक्ति हस्तप्राय हो गई है, तथा विपरीत बन गई है। अतएव इस जीवको सम्यग्दर्शनादिके द्वारा अत्यन्त विशुद्ध बोधि-सम्यग्ज्ञानका लाभ दुःशक्य-दुःसाध्य है। इस प्रकार साधुओंके बोधिरुल्लभत्वका पुनः पुनः चिन्तन करना चाहिये। जो इस प्रकारसे बोधिरुल्लभताका चिन्तन करता रहता है, वह जीव बोधिके पाकर प्रमादी नहीं बनता।

भावार्थ—अनादि कालसे कर्मके पराधीन इस प्राणीको परिभ्रमण करते हुए एक रत्न-प्रयत्नके सिवाय सभी वस्तुओंका लाभ अनन्त बार हुआ, किन्तु रत्नप्रयत्नकी प्राप्ति एक बार भी नहीं हो सकी। अतएव सबसे अधिक यही दुर्लभ है। इसके बिना जीव नाना दुःख-मरमराओंमें पीड़ित ही बन रहा है। इसलिये सम्पूर्ण सुखका साधन रत्नप्रयत्न लाभ हो जानेपर तिसी साधु प्रमादी कैसे बन सकते हैं? वे उसको पाकर उसकी रक्षा और पुष्टिमें ही प्रवृत्त हुआ करते हैं। इस प्रकार बोधिरुल्लभत्वानुमेष्टाका वर्णन हुआ ॥ ११ ॥

भाष्यम्—सम्यग्दर्शनद्वाराः पञ्चमहाव्रतसाधनो द्वादशाङ्गोपादेयतत्त्वो गुण्याविविध-
द्वयवस्थानः संसारनिर्वाहको निःश्रेयसप्राप्तको भगवता परमर्षिणाहताहो व्याख्यातो धर्म-
इत्येवमनुचिन्तयेत् । एवं ह्यस्य धर्मस्वाख्याततत्त्वमनुचिन्तयतो मार्गाच्यवने तदनुष्ठाने च
व्यवस्थानं भवतीति धर्मस्वाख्याततत्त्वानुचिन्तनानुपदेशः ॥ ११ ॥

अर्थ—परमर्षि भगवान् अरहंतदेवने जिसका व्याख्यान किया है, अहो वही एक ऐसा
धर्म है, कि जो जनोंको संसारसे पार उतारनेवाला और मोक्षको प्राप्त करनेवाला है । उसका
द्वार सम्यग्दर्शन है । सम्यक्त्वका स्वरूप पहले बता चुके हैं । उसके द्वारा ही धर्मकी सिद्धि
होती है । उसके विशेष साधन पाँच महान्त हैं । हिंसा मूठ चोरी कुराँव और परिग्रहका
सर्त्तनना त्याग, उसके पूर्ण स्वरूपको सिद्ध करनेवाला है । धर्मका तत्त्व—वस्तुविक स्वरूप
द्वादशाङ्गने बताया है । उसकी निर्दोष—निर्मल व्यवस्था—स्थिति गुणि आदिके द्वारा हुआ करती है ।
इस प्रकार आर्हतधर्मकी महत्ताका पुनः पुनः चिन्तन करना चाहिये । इस प्रकार धर्मके उपदिष्ट
तत्त्वका जो साधनन बार बार विचार करते हैं, वे मोक्षके मार्गसे च्युत नहीं होते, और उसके पालन
करनेमें व्यवस्थित हो जाते हैं । इस प्रकार धर्मस्वाख्याततत्त्वभावनाका वर्णन पूर्ण हुआ ॥ १२ ॥

भाष्यम्—उक्ता अनुपदेशाः, परीपहान् चक्ष्माणः ॥

अर्थ—इस प्रकार बारह भावनाओंका वर्णन किया । इस अवधारणी आदिमें संसारके
साधनका जो उल्लेख किया है, तदनुसार गुणिसमिति और धर्मके अनंतर क्रममें बारह अनुपेक्षा-
ओंका इस सूत्रमें व्याख्यान किया । अब क्रमानुसार भावनाओंके अनंतर संस्कारका साधन जो
परीपहत्य बताया है, उसका स्वरूप बतानेके लिये द्वादश परीपहोका वर्णन करनेके पूर्व
उक्त महन क्यों करना चाहिये, सो बतानेकी सूच बहते हैं ।

सूत्र—मार्गाच्यवननिर्जरायं परिपोढव्याः परीपहाः ॥ ८ ॥

भाष्यम्—सम्यग्दर्शनादेर्मांक्षमागंदृष्टदयनार्यं हर्मं निर्जरायं च परिपोढव्या परीपहा-
रति । लक्षणा—

अर्थ—सम्यग्दर्शन आदि सन्त्रयप्रमाण मोक्ष-धर्ममें द्युत न होनेके लिये और बर्मे-
निर्जरा हो इसके लिये परीपहोका भवे प्रकार महन करना चाहिये ।

भाष्यार्थ—जो परीपहोमें मय रहता है, वह मोक्ष-धर्मके भोग्यपरिपोढ नहीं बन सकता,
और न तदध्यात्ममें इतने दृढ़ताके विना वह बर्मेके निर्जरा हो बन सकता है । अतएव इन
दो प्रयोगोंके सिद्ध करनेके लिये सम्यग् परीपह सर्वप्रथम महन करनेके योग्य हो बतते हैं ।

परीपह शब्द अर्थपूर्ण है—परीपहो इति परीपहाः । अतएव इनके वर्णनके ही महन
है । यद्यपि परीपह परीपहोके वर्णनके ही प्रयोग बताया है—इस मोक्षधर्ममें अत्यन्त और

दूसरा कर्मोंकी निर्जरा । किन्तु संवत्सरी साधनतारूप भी इसका प्रयोगन है, नेति प्रकृत होनेसे स्वयं ही समझमें आता है ।

जिनके निमित्तसे धर्मापनमें—मोक्ष—मार्गके साधनमें अथवा कर्मोंकी निर्जराके उपायन तपश्चरणमें विघ्न उपस्थित हो सकता है, ऐसी पीड़ा विशेषतः परीपह समझना चाहिये । यही ऐसी पीड़ाएं अनेक हो सकती हैं, परन्तु उन सबका जिनमें समावेश हो नाय, ऐसी पीड़ा कितनी हैं ! वे बाईस हैं । उनका ही नामोल्लेख करनेके लिये सूत्र कहते हैंः—

**सूत्र—क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्यानि-
द्याशय्याक्रोशवधयाचनालाभरोगतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञा-
ज्ञानादर्शनानि ॥ ९ ॥**

भाष्यम्—क्षुत्परीपहः, पिपासा, शीतम्, उष्णम्, दंशमशकं, नाग्न्यम्, अरतिः, स्त्रीपरीपहः चर्यापरीपहः, निषद्या, शय्या, आक्रोशः वधः, याचनाम्, अलाभः, रोगः, तृणस्पर्शः, मलम्, सत्कारपुरस्कारः, प्रज्ञाज्ञानेऽनुदर्शनपरीपह इत्येते द्वाविंशतिर्धर्मविघ्नहेतवो धर्मोप-
प्रयोजनमभिसंधाय रागद्वेषी निहत्य परीपहा परिपोदय्या भवन्ति ॥

पञ्चानामेव कर्मप्रकृतीनामुक्त्यादेते परिपहाः प्रादुर्भवन्ति । तद्यथा—ज्ञानावरणवेदनीय दर्शनचारित्र्यमोहनीयान्तरयाणामिति ॥

अर्थ—परीपह बाईस हैं—क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाग्न्य, अरति, स्त्री चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कारपुरस्कार प्रज्ञा, अज्ञान, और अदर्शन ।

इन बाईसों परीपहोंके धर्ममें विघ्न उपस्थित करनेका कारण समझना चाहिये । क्योंकि इनके न जीतनेसे या इनके अधीन हो जानेपर रत्नत्रयरूप धर्मके आराधन करनेमें विघ्न उप-
स्थित होता है । अतएव जिस जिस परीपहके जीतनेका जो जो प्रयोजन बताया है, उसके ध्यानमें रखकर—छद्म करके इन सभी परीपहोंके राग द्वेष छोड़कर जीतना चाहिये ।

भावार्थ—इष्ट विषयमें राग भावकी एकान्त प्रवृत्ति और उसी प्रकार अनिष्ट विषयमें द्वेषकी प्रवृत्ति भी मुमुक्षुओंके लिये हेय—छोड़ने योग्य ही है । अतएव प्रकृत विषयमें भी धर्म-
नात ध्यानमें रखकर परीपहोंके बीतरागताके साथ सहन करना चाहिये । यथा क्षुधाको अनिष्ट समझकर उसके शमन करनेमें भी प्रवृत्त न होना—उससे द्वेष करना अथवा उससे इष्ट मानकर उसके शमन करनेमें राग भावके वशीभूत होकर अयोग्य उपायका भी आश्रय लेना अनुचित है । अतएव दोनों भावोंका परित्याग होनेसे ही कल्पनमें दौ-
पहनय कहा जा सकता है । इसी लिये विधिपूर्वक क्षुधाका शमन करना किन्तु योग्य उपाय न मिलनेपर उसके वशीभूत न होना—मनमें तल्लमल्लहट—गुद्वि—विन्ता आदि न

होना, सुखगीतका जय करा जाना है, ऐसा समझना चाहिये । इसी प्रकार विनामा-प्यास परीपह आदिके विषयमें भी समझ लेना चाहिये ।

इन परीपहोंके होनेमें कारण क्या है ? तो ज्ञानावस्था वेदनीय दर्शनमोहनीय चारित्र-मोहनीय और अन्तराय इन पाँच प्रवृत्तियोंका उदय ही इनका अन्तरङ्ग कारण है ।

इन पाँच कर्मोंके उदयकी ओरसासे ही यहाँपर परीपहोंका वर्णन किया गया है । अतएव जहाँतक निम्न कर्मका उदय पाया जाता है, वहाँतक उम कर्मके उदयसे कही जानेवाली परीपहोंका भी उल्लेख किया गया है, ऐसा समझना चाहिये । किन्तु किन्तु कर्मके उदयसे कौन कौनसी परीपह होती हैं, इस बातको बनानेके पूर्व उनके प्रामियोंको बताते हैं, कि कितनी कितनी परीपह किन्तु किन्तु गुणस्थानवर्ती नापके पाई जाती हैं । अब इसी बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—सूक्ष्मसंपरायलक्षस्थवीतरागयोश्चतुर्दश ॥ १० ॥

भाष्यम्—सूक्ष्मसंपरायसंयते छत्रस्थवीतरागसंयते च चतुर्दश परीपहा भवन्ति ।—
श्रुतिपास्ताशीतोष्णदंशमशकचर्यामदाशानालाभशय्यावधरोगतृणस्पर्शमलानि ।

अर्थ—सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानवाले और छत्रस्थ वीतराग संयमितोंके उपर्युक्त चाईस परीपहोंमेंसे चौदह परीपह पाई जाती हैं, जोकि इस प्रकार हैं—क्षुधापरीपह, पिपासापरीपह, शीतपरीपह, उष्णपरीपह, दंशमशकपरीपह, चर्यापरीपह, प्रज्ञापरीपह, अज्ञानपरीपह, अलामपरीपह, शय्यापरीपह, वधपरीपह, रोगपरीपह, तृणस्पर्शपरीपह, और मलपरीपह ।

भावार्थ—संपराय नाम कषायका है । जहाँपर लोभकषाय अत्यंत मंद रह जाती है—धुंटे हुए कुमुदके रंगके समान जहाँपर उसका उदय बिलकुल ही हल्का पाया जाता है, उसको सूक्ष्मसंपराय कहते हैं । यह दशवें गुणस्थानकी संज्ञा है । इसी प्रकार जहाँतक केवल-ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, किन्तु राग द्वेषरूप मोहकर्म वीत चुका है—शान्त या क्षीण हो चुका है, ऐसे भ्यारहवें और बारहवें गुणस्थानको छत्रस्थ वीतराग कहते हैं । इन तीनों ही गुणस्थानोंमें चौदह परीपह पाई जाती हैं । क्योंकि परीपहोंके कारणभूत कर्मका उदय इन गुणस्थानों तक पाया जाता है । क्योंकि यह बात ऊपर ही कह चुके हैं, कि प्रतिपत्ती कर्मोंके उदयकी अपेक्षासे ही परीपहोंका प्रादुर्भाव समझना चाहिये ।

सूत्र—एकादश जिने ॥ ११ ॥

भाष्यम्—एकादश परीपहाः संभवन्ति जिने वेदनीयाध्रयाः । तद्यथा—श्रुतिपास्ताशी-
तोष्णदंशमशकचर्यामदाशय्यावधरोगतृणस्पर्शमलपरीपहाः ॥

अर्थ—वेदनीयकर्मके आश्रयसे जिन भगवान्-वेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवालोंके भ्यारह परीपह संभव हैं । जोकि इस प्रकार हैं—क्षुधापरीपह, पिपासापरीपह, शीतपरीपह,

उष्णपरीपह, दंशमशकपरीपह, चर्चापरीपह, शय्यापरीपह, कवपरीपह, रोगपरीपह, तृणसारीपह और मच्छपरीपह ।

भावार्थ—ये ग्यारह परीपह वेदनीयकर्मके उदयसे हुआ करती हैं, और वेदनीय कर्मका उदय तरहसे गुणस्थानवर्ती भिनमगवान् के भी पाया जाता है, इस ओपेक्षासे इन परीपहोंके अरिहंतके भी संभवता बताई गई है^१ ।

सूत्र—वादरसंपराये सर्वे ॥ १२ ॥

भाष्यम्—वादरसंपरायसंबन्धे सर्वे द्वाविंशतिरपि परीपहाः सम्भवन्ति ॥

अर्थ—वादरसंपराय—नवों गुणस्थान तक सभी—बाईसों परीपह संभव हैं ।

भावार्थ—वादर नाम स्पूळ कषायका है । जहाँतक स्पूळ कषायका उदय पाया जाता है, उस नवों गुणस्थानको वादरसंपराय कहते हैं । वहाँतक सभी परीपहोंका संभव है ।

बाईसों परीपहोंकी संभवता नाना भीषणोंकी ओपेक्षासे है, न कि एक भीषणकी ओपेक्षा । अथवा एक भीषणके भी भिन्न कालकी ओपेक्षा सब परीपह संभव हैं । क्योंकि एक कालमें एक भीषण १९ से अधिक परीपह नहीं हो सकती, ऐसा आगे चलकर वर्णन करेंगे ।

इस प्रकार परीपहोंके स्थानियोंको बनाकर साधनको बतानेके लिये अब यह बताने है कि निम्न निम्न कर्मके उदयसे कौन कौनसी परीपह होती हैं ।—

सूत्र—ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने ॥ १३ ॥

भाष्यम्—ज्ञानावरणोदये प्रज्ञाज्ञानपरीपदी भवतः ॥

अर्थ—प्रज्ञा और अज्ञान ये दो परीपह ज्ञानावरणकर्मके उदयसे हुआ करती हैं ।

भावार्थ—ज्ञानावरणकर्मके उदयसे ज्ञानका अभाव होता है । इसलिये उसके उदयमें अज्ञान परीपहका मताना तो ठीक है, किन्तु प्रज्ञापरीपह उसके उदयमें किस तरह की जा सकती है ? क्योंकि प्रज्ञा तो ज्ञानावरणके क्षयोपशममें होती है । अतएव ज्ञानावरणके उदयमें बनानेका क्या कारण है ?

उत्तर—प्रज्ञा और प्रज्ञापरीपहमें अन्तर है । ज्ञानावरणके क्षयोपशममें अभिव्यक्त-प्रज्ञा हुई बुद्धि विशेषको प्रज्ञा कहते हैं, और अपनी बुद्धि या ज्ञानका मद होना, इसमें प्रज्ञापरीपह कहते हैं । ज्ञानका मद वहींतक होना है, जहाँतक कि अज्ञानता है, और अज्ञानताका कारण ज्ञानावरणकर्मका उदय ही है । अतएव प्रज्ञापरीपहको उसके उदयावधि ब्रह्म उचित और युक्त ही है ।

१—विशेष्य—अथप्रज्ञावर्तमें इस सूत्रका दो प्रकारकी किंवा समझ दो तरहसे भेदे किया है । एक तो यह कि प्रज्ञा अज्ञान कारणकी अज्ञाना अथवा परीपह भिन भगवन्के है, वह अर्थ, और दूसरा यह कि प्रज्ञा अज्ञान कारणकी अज्ञाना अथवा परीपह नहीं है, वह अर्थ ।

सूत्र—दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालम्बो ॥ १४ ॥

भाष्यम्—दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालम्बो ययामन्त्यम् दर्शनमोहोदयेऽदर्शनपरी-
पहः लामान्तरायोदयेऽलम्बपरीपहः ॥

अर्थ—दर्शनमोहनीयकर्म और अन्तरायकर्मका उदय होनेपर क्रमसे अदर्शन-
परीपह और अलम्बपरीपह होती हैं । अर्थात् दर्शनमोहके उदयसे अदर्शनपरीपह और
लामान्तरायकर्मके उदयसे अलम्बपरीपह होती है ।

भाषार्थ—अदर्शन नाम अतत्त्वप्रज्ञानता है । ये परिणाम दर्शनमोहके उदयसे हुआ
करते हैं । कदाचित् महान् तपश्चरणमें रत साधुके भी सम्यक्तत्त्वप्रकृतिके उदयसे इस तरहके
भाव होसकते हैं, कि शान्तिमें लिप्ता है, कि तपश्चरणके प्रतापसे बड़ी बड़ी शक्तियाँ सिद्ध हो
जाया करती हैं, सो मालूम होता है, कि यह सब बात कथनमात्र ही है । क्योंकि इतने दिनसे घोर
तपस्या करनेपर भी अभीतक मुझे कोई शक्ति प्रकट नहीं हुई । इस तरहके भावोंका होना ही
अदर्शनपरीपह है । आहारके लिये भ्रमण करनेपर भी कदाचित् लामान्तरायके उदयसे आहारका
लभ न होनेपर चित्तमें व्याकुलताके हो जानेको ही अलम्बपरीपह कहते हैं । इस प्रकार दोनों ही
कर्मोंकी उदयजन्य अवस्थाएं हैं । इनके वशीभूत न होनेको ही क्रमसे अदर्शनविजय और
अलम्बविजय समझना चाहिये ।

सूत्र—चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्त्रीनिषद्याक्रोशयाचनासत्कार- पुरस्काराः ॥ १५ ॥

भाष्यम्—चारित्रमोहोदये एते नाग्न्यादयः सप्त परीपहा भवन्ति ॥

अर्थ—नाग्न्यपरीपह, अरतिपरीपह, स्त्रीपरीपह, निषद्यापरीपह, आक्रोशपरीपह, याच-
नापरीपह, और सत्कारपुरस्कारपरीपह, ये सात परीपह चारित्रमोहनीयकर्मके उदयसे हुआ करती हैं ।

भाषार्थ—निर्ग्रन्थ लिङ्गके धारण करनेको और उसकी वाषाके लिये आई हुई विपत्ति-
योंको नाग्न्यपरीपह कहते हैं । अनिष्ट पदार्थके संयोगमें अप्रीतिरूप भावके होनेको अरतिपरी-
पह कहते हैं । ब्रह्मचर्यको भंग करने आदिकी अपेक्षासे स्त्रियोंके द्वारा होनेवाले आक्रमणको
स्त्रीपरीपह कहते हैं । ध्यान या सामाधिकके लिये एक आसनसे स्थिर होजानेपर आसनकी कठिनताके
अनुभवको निषद्यापरीपह कहते हैं । यह दोगी है, साधुवेशमें छिपा हुआ चोर है, पापी है, दुष्ट है, इत्यादि
अज्ञानियोंके द्वारा किये गये मिथ्या आक्षेपोंको या उनके द्वारा बोले गये दुर्वचनोंको आक्रोशपरी-
पह कहते हैं । संकेश या विपत्तिके समय उससे घबड़ाकर उसको दूर करनेके लिये किसी भी
वस्तुको अपने लिये माँगनेके भाव होनेको याचनापरीपह कहते हैं । अनेक तरहसे योग्य रहते
हुए भी प्रसङ्गपर आदर या अग्रपद को न पाकर चित्तमें विचलता हो जानेको सत्कारपुर-
स्कारपरीपह कहते हैं ।

यह उन परीपहों का स्वरूप है, जो कि चारित्र्यमोहकर्मके उदयमें हुआ करने है। कर्मों का स्वर तथा क्षण करनेके लिये प्रवृत्त हुए साधुजन इन परीपहोंके परीपह नहीं हुआ करते। उनसे जीवनकर मोक्ष-मार्गमें अग्रसर हुआ करने हैं।

ऊपर जिन जिन परीपहोंके कारण बताये हैं, उनके सिवाय बाढ़ी रही ग्यारह परीपहोंके कारणका उद्घेन करनेके लिये सूत्र कहने हैं:—

सूत्र—वेदनीये शेषाः ॥ १६ ॥

भाष्यम्—वेदनीयोदये शेषा एकादश परीपहा भवन्ति ये जिने संभवन्तीत्युक्तम् । कुतः शेषाः । पञ्चः प्रज्ञाज्ञानादर्शनाल्लभनाग्न्यारतिस्त्रीनिषयाक्रोशयाधनासत्कारपुरस्कारेभ्य इति ॥

अर्थ—उपर्युक्त परीपहोंसे जो बाकी रहती हैं, वे ग्यारह परीपह वेदनीयकर्मके उदयमें हुआ घटता हैं, जिनके लिये पहले कहा जा चुका है, कि ये जिन भगवानके संभव हैं। वे कौनसी परीपह हैं, कि जिनसे शेष ये वेदनीय कर्मनग्न ग्यारह परीपह मानी जाती हैं। तो उनके नाम इस प्रकार हैं—प्रज्ञापरीपह, अज्ञानपरीपह, अदर्शनपरीपह, अज्ञापरीपह, नाम्य-परीपह, अरतिपरीपह, स्त्रीपरीपह, निषयापरीपह, आक्रोशपरीपह, याचनापरीपह, और सत्कार-पुरस्कारपरीपह।

भावार्थ—उक्त ग्यारहसे शेष रहनेवाली ग्यारह परीपहोंके नाम इस प्रकार हैं—सुष-परीपह, पिशासापरीपह, शीतपरीपह, उष्णपरीपह, दशमशरूपरीपह, चर्यापरीपह, शय्यापरीपह, वधपरीपह, रोगपरीपह, तृगुणवर्षपरीपह, और मल्लपरीपह। इनका अर्थ स्पष्ट है। ये परीपह कारणके अस्तित्वकी अपेक्षासे जिन भगवान्के संभव कही गई हैं।

उक्त बाईस परीपहोंमेंसे एक जीवके एक कालमें कमसे कम कितनी और अधिकसे अधिक कितनी परीपह आकर उपस्थित हो सकती हैं, इस बातसे बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—एकादयो भाज्या युगपदेकोनविंशतेः ॥ १७ ॥

भाष्यम्—एषां द्वाविंशते-परीपहाणामेकादयो भजनीया युगपदेकस्मिन् जीवे आ एको नविंशते । अत्र शीतोष्णपरीपहौ युगपन्न भवतः । अत्यन्तविरोधित्वात् । तथा चर्याशय्यानिषयापरीपहाणामेकरस्य संभवे द्वयोरभावः ॥

अर्थ—उक्त बाईस परीपहोंमेंसे एक जीवके एक कालमें एकसे लेकर उन्नीस परीपह तक यथासंभव समझ लेनी चाहिये। अर्थात् किसी जीवके एक किसीके दो किसीके तीन किसीके चार और किसीके पाँच इसी तरह कमसे किसी जीवके उन्नीस परीपह भी एकसाथ हो सकती हैं। युगपत् बाईसों परीपह क्यों नहीं हो सकती? यही बात यहाँपर समझनी चाहिये। इसका कारण यही है, कि एक तो शीत और उष्ण परीपह युगपत् नहीं हो सकती। क्योंकि

शीत और उष्ण दोनों परस्परमें अत्यन्त विरुद्ध हैं । जहाँ शीतपरीपह होगी, वहाँ उष्ण-परीपह नहीं होगी, और जहाँ उष्णपरीपह होगी, वहाँ शीतपरीपह नहीं हो सकती । अतएव एक परीपह घट जाती है । इसी तरह चर्या शय्या निषद्या इन तीन परीपहोंमें से एक कालमें एकका ही संभव हो सकता है, तीनोंका नहीं । क्योंकि चलना शयन करना और स्थित रहना ये तीनों क्रियाएं भी परस्परमें विरुद्ध हैं, अतएव इनमें से एक कालमें एक ही हो सकती है, दोका अभाव हो रहेगा ।

भावार्थ—शीत उष्णमेंसे एक और चर्या शय्या निषद्यामेंसे दो इस तरह तीन परीपहोंका एक कालमें अभाव रहता है । अतएव चार्ल्स परीपहोंमेंसे तीनके बटनानेपर शेष परीपह उनीस रहती हैं । तो ही एक जीवके एक समयमें हो सकती हैं ।

इस प्रकार संवरकी कारणभूत परीपहनयके प्रकरणानुसार उनके भेद आदिका वर्णन किया । अब उसके अनन्तर क्रमानुसार चारित्रिका वर्णन करना चाहिये, अतएव उसके ही भेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

**सूत्र—सामायिकछेदोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसंपरायय-
थाख्यातानि चारित्रम् ॥ १८ ॥**

भाष्यम्—सामायिकसंयमः छेदोपस्थाप्यसंयमःपरिहारविशुद्धिसंयमः सूक्ष्मसंपराय-
संयमः यथाख्यातसंयम इति पञ्चविधं चारित्रम् । तत्पुलाकादिषु विस्तिरेण वक्ष्यामः ॥

अर्थ—चारित्र पंच प्रकारका है—सामायिकसंयम, छेदोपस्थाप्यसंयम, परिहारविशुद्धि-
संयम, सूक्ष्मसंपरायसंयम, और यथाख्यातसंयम । इनका विशेष वर्णन आगे चरकर करेंगे,
नब कि पुलाका आदि निरुप्य मुनियोंके भेदोंका उल्लेख किया जायगा ।

भावार्थ—संसारके कारणभूत बन्धोंके बन्धके लिये योग्य जो कियारं, उनका निगिच
कर शुद्ध आत्मस्वरूपका लाभ करनेके लिये जो सम्यग्ज्ञानपूर्वक प्रवृत्ति होती है, उसको चरित्र
अथवा संयम कहते हैं । प्रवृत्तिमें उसके सामायिक आदि पंच भेद हैं, जिनके कि निर्देश स्वार्थिन्य
आदिका वर्णन आगे चरकर इसी अध्यायमें किया जायगा ।

यहाँ क्रमानुसार चारित्रके अनन्तर तपका वर्णन करते हैं । क्योंकि उसपर संयमके
कारणोंमें तपको भी गिनाया है । तप दो प्रकारका है—एक ब्रह्म दूतग अन्तरह । इनमें पहले
ब्रह्म तपके भेदोंको बतानेके लिये सूत्र करते हैं—

**सूत्र—अनशानावमोदर्यश्चित्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्त-
शय्यासनकायकृशा बाह्यं तपः ॥ १९ ॥**

भाष्यम्—अनशानम्, अवमोदर्यम्, चित्तिपरिसंख्यानम्, रसपरित्यागः विविक्तशय्या-
सनता, बाह्यकृशा इत्येतत्पद्विधं बाह्यं तपः ।

सम्यग्योगनिग्रहोऽनुतिरित्यतः प्रभृति सम्यगित्यनुवर्तते । संयमरक्षणार्थं कर्मनिर्णयार्थं च चतुर्थपट्टाष्टमावि सम्यगनशनं तपः ॥ १ ॥

अर्थ—बाह्यतपके छह भेद हैं ।—अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरित्यग्नान, रसास्तिप्ता, विविक्तशय्यासनता, और कायहेष ।

गुप्तिका लक्षण बतानेके लिये पहले यह सूत्र लिखा जा चुका है, कि “सम्यग्योगनिग्रहे गुप्तिः” । इस सूत्रमें जो सम्यक् शब्द आया है, उसकी वहीँसे लेकर अनुवृत्ति चली आती है । अतएव अनशन आदि प्रत्येक शब्दके साथ सम्यक् शब्द को जोड़ लेना चाहिये, सम्यगनशन सम्यगवमौदर्य इत्यादि ।

संयमकी रक्षाके लिये और कर्मोंकी निर्णयके लिये जो चतुर्थ पट्ट या अष्टम आदि का धारण करना इसके सम्यगनशन नामका तप कहते हैं ।

भार्यार्थ—अशन—भोजनके त्यागको अनशन अथवा उपवास कहते हैं । इस तरह का अनशन रोग निवृत्ति आदिके लिये भी किया जाता है, परन्तु वह प्रकृतमें उपादेय नहीं माना है । संयमकी रक्षा और कर्मोंकी निर्णयको सिद्ध करनेके लिये जो आहारका परित्याग किया जाता है, उसीको प्रकृतमें अनशन कहते हैं । इस बातको दित्तनेके लिये ही सम्यक् शब्द जोड़ा गया है ।

प्रोषणोपवासको चतुर्थ, बेलाको पष्ठ और तेलाको अष्टम कहते हैं । क्योंकि आगममें एक दिनकी दो भुक्ति मानी गई हैं । एक प्रातःकालकी और दूसरी सायंकालकी । इनमेंमें एकके त्यागको प्रोषण और दोनोंके त्यागको उपवास कहते हैं । अष्टमी चतुर्दशी आदिके अस्तरपर पहले और पिछले दिनकी एक एक भुक्ति और मध्यके दिनकी दो भुक्ति इस तरह का भुक्तियोंके त्यागको प्रोषणोपवास कहते हैं । जैसे कि सप्तमीको और नवमीको एक एक भुक्ति और अष्टमीको दोनों भुक्तियोंका जो परित्याग किया जाय, तो वह अष्टमीका प्रोषणोपवास कहा जायगा । इसी तरह मध्यके दो दिनोंमें दो दो भुक्तियोंका त्याग करनेमें पष्ठ, और तीन दिनों दो दो भुक्तियोंका त्याग करनेमें अष्टम अनशन कहा जाता है । इसी प्रकार दशम अदिश भी स्वल्प समझ लेना चाहिये । इस तपमें इन्द्रियोंके मीतनेके लिये कषायका परिहार करनेके लिये निद्रा आदि प्रमादके वर्ज्यभूत न होनेके लिये तथा विद्या आदिके करनेमें प्रवृत्ति न हो, इसके लिये चतुर्विध आहारका परित्याग किया जाता है । इसीमें संयम और कर्मोंकी निर्णय विद्वद्वा करती है ॥ १ ॥

साध्यम्—अवमौदर्यम् अवममित्यूननाम् । अवममुत्रस्य अवमोदरः अवमोदरस्य कस्य अवमोदर्यम् । उन्मृष्टावपुष्टी वर्जयित्वा मध्यमेन कयलेन त्रिविधमवमौदर्यं मयति । तदप्या—अन्नाहारवमौदर्यमुपाध्यायमौदर्यं समाणयान्तात्किञ्चिदूनावमौदर्यमिति । कयलपरिसंयतानं च प्राग्ज्ञाविद्वद्व्यः कयलेभ्यः ॥ १ ॥

अर्थ—अन्न शब्द उन्न न्यून आदि शब्दोंका पर्यायवाचक है । निम्नका अर्थ कम या खाली ऐसा होता है । अन्न—खाती है, उदर—पेट निम्नका उमको अथवा खाली पेटको कहते हैं अवमोदर । अवमोदरका भाव—खाली पेट रहना इसको कहते हैं अवमौदर्य । उत्कृष्ट और मध्यको छोड़कर मध्यम कवचकी अवस्थामें अवमौदर्य तब तीन प्रकारका हुआ करता है । यथा—अन्नाहारावनमौदर्य उपाधौवनमौदर्य और प्रमाणग्रस्त से किंचिदून अवमौदर्य । कवचका प्रमाण यहाँपर बर्त्तास कवचसे पहलेका ग्रहण करना चाहिये ।

भावार्थ—आगममें साधुओंके आहारका प्रमाण बतलाया है । मुमुक्षु साधुओंको उस हिसबसे ही आहार ग्रहण करना चाहिये । वह प्रमाण इस प्रकार है, कि—पेटके चार भागमें से दो भाग आहारके द्वारा एक भाग जलके द्वारा और शेष चतुर्थ भाग वायुके द्वारा पूर्ण करना चाहिये । साधुओंको ज्यादासे ज्यादा बर्त्तास कवच—ग्रस्त आहार लेना चाहिये । एक ग्रस्तका प्रमाण एक हनार चबूत है । इसी हिमबसे एक ग्रस्त और बर्त्तास ग्रस्तको छोड़कर मध्यके दो से लेकर इकतीस ग्रस्त तकका आहार लेना इसको अवमौदर्य तब कहते हैं । वह तीन भागोंमें विभक्त है । जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है । दो चार छह आदि अल्प ग्रस्त लेनेको अल्पाहारावनमौदर्य कहते हैं । आधेके करीब पंद्रह सोलह ग्रस्त लेनेको उपाधौवनमौदर्य कहते हैं । और बर्त्तासके पहले पहले इकतीस ग्रस्त तकके आहारको प्रमाण ग्रस्तसे किंचिदून अवमौदर्य कहते हैं ॥ २ ॥

माध्यम्—वृत्तिपरिसंख्यानमनेकविधम् । तद्यथा—उत्तिस्तान्तप्रान्तचर्यादीनां सक्त-कुल्मार्पादीनादीनांचान्यतममभिगृह्यायदोषस्य प्रत्याख्यानम् ॥ ३ ॥

अर्थ—वृत्तिपरिसंख्यान तब अनेक प्रकारसे हुआ करता है । जैसे कि उत्तिस्त अन्त प्रान्तचर्या आदिमेंसे संकरितके अनुसार मिलनेपर आहार ग्रहण करना अन्यथा नहीं, इसी प्रकार सक्त, कुल्माप—उर्द कांजी—खड़ा मॉड आदिमेंसे किसी भी अभिगृहीत—स्वीकृत कियेका ग्रहण करना और अवशेषका त्याग करना इसको वृत्तिपरिसंख्यान कहते हैं ।

भावार्थ—आहारके लिये निकलते समय कोई भी अष्टपत्र नियम लेनेको वृत्तिपरिसंख्यान कहते हैं । जैसे कि ऊपरको उठी हुई या शिरपर रखी हुई अमुक वस्तु दृष्टिगत होगी तो आहार ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं, अमुक अमुक दिशाकी तरफ जाते समय आहार मिलेगा तो लेंगे नहीं तो नहीं, अथवा अमुक वस्तु आहारमें मिलेगी, तो लेंगे नहीं तो नहीं । इसी तरह वृत्तिपरिसंख्यान अनेक प्रकारसे हुआ करता है । इस तपके करनेवाला परिसंख्यात रीतिसे मिलनेपर आहारका ग्रहण करता है, शेषका परित्याग करता है ॥ ३ ॥

१—इस विभागसे करीब ४२ लेखे आहारका दृष्ट प्रमाण होता है । क्योंकि ८ चावलकी १ रत्ती, ८ रत्तीका १ माता और १२ मासेका १ टोला होता है । २—अवमौदर्यमें एक ग्रस्तका ग्रहण भी क्यों नहीं लिया तो सनसनें नही आता । क्योंकि पूरे आहार न करनेको अवमौदर्य कहते हैं ।

भाष्यम्—रसपरित्यागोऽनेकविधः । तद्यथा—मांसमधुनरनीतादीनां मथरसविरूपाणां प्रत्याख्यानं विरसदृशाद्यभिप्राद्य ॥ ४ ॥

अर्थ—चाँगे भाग्य तपस्स नाम रसपरित्याग है । यह भी अनेक प्रकारसे हुआ करता है । जैसे कि मद्य मांस मधु और नरनीत—मत्स्यन आदि जो जो रसविरूति हैं, उनका परित्याग करके आहार ग्रहण करना । अथवा विरस—नीरस रस आदि पदार्थ आहारमें ग्रहण करना इसको रसपरित्याग नामका तप कहते हैं ।

भावार्थ—रसविरूतियोंका अथवा एक दो आदि कुछ रसोंका यद्वा समस्त रसोंका त्याग करके आहार ग्रहण करनेको रसपरित्याग तप कहते हैं ।

रस शब्दसे कहींपर तो रसनाइन्द्रियके पाँच विषय ग्रहण किये जाते हैं । यथा—गन्ध अम्ल कटु कषाय तिक्त । अथवा कहींपर घी दूध दही शक्कर तेत नमक ये छह चीजें ली जाती हैं । इनके यथा योग्य त्यागकी अपेक्षा अथवा मद्यदि विरूतियोंके त्यागकी अपेक्षामें रसपरित्याग तप अनेक प्रकारका है ॥ ४ ॥

भाष्यम्—विविक्तशय्यासनता नाम एकान्तेऽनावाधेऽर्मसक्तो स्त्रीपशुपण्डकविशर्जिते शून्यागारवेयकुलसमाप्यतमुदासीनामन्यतमे समाध्यर्थ संलीनता ॥ ५ ॥

अर्थ—एकान्त और हरप्रकारकी बाधाओंसे शून्य तथा संसर्ग रहित और स्त्रीपशु मुत्सर्कोसे वर्जित शून्यगृह देवालय विमोचित—छेदे हुए स्थान कुलपर्वत गुहा मन्दिर आदिमें किसीभी स्थानमें समाधि—सिद्धिके लिये संलीनता होनेको विविक्तशय्यासनता कहते हैं ।

भावार्थ—एकान्तमें शयनासनकरनेको विविक्तशय्यासनता कहते हैं । यदि यह समाधि-सिद्धिके लिये किया जाय, तो समीचीन यथार्थ तप कहा जासकता है, अन्यथा नहीं । जहाँपर ध्यान धारणा या समाधि की जाय, वह स्थान एकान्त अनावाध और असंमक्त होना चाहिये ॥ ५ ॥

भाष्यम्—कायक्लेशोऽनेकविधः । तद्यथा—स्थानवीरासनोत्कटुकामनैकपार्श्वङ्गहाय-तशयनातापनाप्रावृतादीनि सम्यक्प्रयुक्तानि धाम्ने तपः । अस्मात्पृष्ठविधाद्वि बाह्यातपसस्तद्व्यागदारीरलाघयेन्द्रियविमयसंयमरक्षणकर्मनिर्जरा भवन्ति ॥ ६ ॥

अर्थ—कायक्लेश तप भी अनेक प्रकारका होता है । जैसे कि स्थान और वीरासन उत्कट आदि आसन तथा एक पार्श्व या दण्डाशयन एवं आतापनयोग या अप्रावृत्तके धारण करनेको और उसका मझे प्रकार उपयोग करनेको समीचीन कायक्लेश नामका बाह्य तप कहते हैं ।

भावार्थ—जिसमें समीचीननया शरीरको क्लेश हो, उसको कायक्लेश नामका तप कहते हैं । वह अनेक प्रकारसे हुआ करता है । जैसे कि स्थानके द्वारा, जहाँपर शरीरको कष्ट होता हो, ऐसी जगहपर रहना या खड़े रहना आदि । अथवा वीरासन आदि आसनसे बैठकर उसी तरह बैठे रहना, और उसके क्लेशको सहन करना, एवमि

यथायोग्य समयमें निद्रा लेते समय एक पार्श्वसे या दण्डाकार लम्बे होकर शयन करना और उसी तरह सोते रहना, कण्ठको न बंद करना, और उसको बंदको सहन करना । रात्रिको स्नान-मरय आदिमें या दिनको पर्वतादिके ऊपर प्रतिमायोगको धारण करके खड़े रहना और उसकी बाधाको सहन करना । तथा घूर वर्षा आदिको रोकनेवाले पट्टागोसे रहित-निरावरण जगहमें खड़े होकर ध्यानादि करना या बैठना आदि । इस तरह अनेक प्रकारसे शरीरको हेश देनेका नाम कायहेशतप है । यह भी समीचीन तभी समझा जा सकता है, जबकि ज्ञानपूर्वक और संयम तथा समाधिसे सिद्धिके लिये किया जाय ।

ऊपर जो छह प्रकारके बाह्य तप बताये हैं, उनमें से प्रत्येकका फल सद्भक्त्याग, शरीरलाघव, इन्द्रियविनय संयम-रक्षण और कर्म-निर्भरता है । अर्थात् इन तपोंके करनेसे शरीरमेंसे भी मृच्छाका भाव दूर होता है, और अन्तरङ्ग बाह्य सभी परिग्रह छूटकर निर्मम निरहंकार रूप परिणाम सिद्ध होते हैं । तप न करनेसे शरीर भारी रहता है, जिससे कि प्रमादकी वृद्धि होती है । अतएव इन तपोंके निमित्तसे शरीरमें लघुता आती है, जिससे कि प्रत्येक कार्य प्रमाद रहित हुआ करता है । तथा इनके निमित्तसे इन्द्रियाँ भी उद्वेक को प्राप्त नहीं हुआ करती, जिससे कि संयमकी रसा और कर्माँकी निर्भरता हुआ करती है । क्रमानुसार अन्तरङ्ग तपके भेदोंको गिनाते हैं—

सूत्र—प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्त्यस्याध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम् ॥ २० ॥

भाष्यम्—सूत्रक्रमप्रामाण्यादुत्तरमित्यभ्यन्तरमाह । प्रायश्चित्तं विनयो वैयावृत्त्यं स्वाध्यायो व्युत्सर्गो ध्यानमित्येतत्पट्टिष्ठिभाष्यन्तरं तपः ॥

अर्थ—सूत्र क्रमके अनुसार यहाँपर—इस सूत्रमें जो उत्तर शब्द आया है, उसका अर्थ अभ्यन्तर—अन्तरङ्ग समझना चाहिये । यह अन्तरङ्ग तप भी छह प्रकारका है—प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान ।

भावार्थ—बाह्य तपमें बाह्य-इन्द्रियगोचर होनेवाली वस्तुओंसे सम्बन्ध है । जैसे कि भोजनका परित्याग करना या प्रमाणसे कम लेना, अथवा अटपटी आखड़ी लेकर ग्रहण करना, अथवा रसादिको छोड़कर ग्रहण करना इत्यादि । यह बात इन तपोंमें नहीं है । ये अपने मनकी प्रधानतासे—आत्म-परिणामोंकी मुख्यतासे ही सिद्ध हुआ करते हैं, अतएव इनको अन्तरङ्ग तप कहते हैं । प्रायश्चित्त आदिका अर्थ आगे चलकर क्रमसे बताया जायगा ।

अन्तरङ्ग तपके उत्तरभेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैंः—

सूत्र—नवचतुर्दशपञ्चद्विभेदं यथाक्रमं प्राग्ध्यानात् ॥ २१ ॥

भाष्यम्—तदभ्यन्तरं तपः नवचतुर्दशपञ्चद्विभेदं भवति यथाक्रमं प्राग्ध्यानात् । — उत्तरं यद्वक्ष्यामः तद्यथा—

अथ—ऊपर अन्तरङ्ग तपके जो छह भेद गिनाये हैं, उनमें ध्यानके पहले पहले के पाँच तपोंके उत्तरभेद क्रमसे नौ चार दश पाँच और दो होने हैं । अर्थात् प्रायश्चित्तके नौ भेद, विनयके चार भेद, वैषावृत्त्यके दश भेद, स्वाध्यायके पाँच भेद, और व्युत्सर्गके दो भेद हैं, जिनका कि आगे थोड़ा कर वर्णन किया जायगा ।

इन भेदोंको बतानेके अभिप्रायसे क्रमानुसार इनमेंसे पहले प्रायश्चित्तके ९ भेदोंको गिननेके लिये सूत्र कहते हैंः—

सूत्र—आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतपश्छेदपरिहारोपस्थापनानि ॥ २२ ॥

भाष्यम्—प्रायश्चित्तं नवभेदम् । तपः—आलोचनम्, प्रतिक्रमणम्, आलोचनप्रतिक्रमणे, विवेकः, व्युत्सर्गः, तपः, छेदः, परिहारः, उपस्थापनमिति ।

अर्थ—प्रायश्चित्त नामके प्रथम अन्तरङ्ग तपके नौ भेद बताये हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं—आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय (आलोचन प्रतिक्रमण), विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार, और उपस्थापन ।

इनका अर्थ बतानेके लिये भाष्यकार कहते हैंः—

भाष्यम्—आलोचनं प्रकटनं प्रकाशनमाख्यानं प्रादुष्करणमित्यनर्थान्तरम् । प्रतिक्रमणं मिथ्यादुष्कृतसंप्रयुक्तः प्रत्ययमर्शः प्रत्याख्यानं कायोत्सर्गकरणं च । एतदुभयमालोचनप्रतिक्रमणे । विवेको विवेचनं विशोधनं प्रत्युपेक्षणमित्यनर्थान्तरम् । स संसक्तान्नपानोपकरणाविषु भवति । व्युत्सर्गः प्रतिष्ठापनमित्यनर्थान्तरम् । एषोऽप्यनेपणीयास्त्रपानोपकरणाविष्यर्शकनीयविवेकेषु च भवति । तपो बाह्यमनशनादि, प्रकीर्णं चानेकविधं चन्द्रप्रतिमादि । छेदोऽपवर्तनमपहार इत्यनर्थान्तरम् । प्रवृज्याद्विषयपक्षमाससंयत्साराणामन्यतमानां भवति । परिहारो मासिकादिः । उपस्थापनं पुनर्दीक्षणं पुनश्चरणं पुनर्ग्रन्तापेक्षमित्यनर्थान्तरम् । तदेतन्मयविधं प्रायश्चित्तं देशं कालं शक्तिं संहननं संयमविराधनां च कथिन्द्रियजातिगुणोत्कर्षकृतां च प्राप्य विशुद्ध्यर्थं यथाई शीयते चार्चयते च । चित्ती संशानविशुद्ध्योर्धातुः । तस्य चित्तमिति भवति निष्ठान्तमीणादिकं च ।

एवमेवमिरालोचनादिभिः कुम्भैस्तपोविशेषैर्जनिताप्रमादः स एवातिक्रमं प्रायश्चेतयति चेत्तर्थाच्च न पुनराचरतीति । ततः प्रायश्चित्तम् । अपराधो वा प्रायश्चेतनं विशुध्यत इति । अतश्च प्रायश्चित्तमिति ।

अर्थ—अग्नेसे कोई अपराध बन जानेपर उसको गुरुओंके समक्ष दश दोष रहित होकर कह देने या प्रकट करनेको आलोचनप्रायश्चित्त कहते हैं । अनएव आलोचन प्रकटन प्रकाशन आख्यान और प्रादुष्करण ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं — पर्यायवाचक शब्द हैं । अग्नेसे बने हुए दुष्कृत-पापके विषयमें " यह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो, मिथ्या मे

दुष्टो" इस तरहके भाषाता संप्रयोग होनेको—वनन द्वारा प्रयुक्त ऐसे विचारोंको प्रतिक्रमण कहते हैं। प्रतिक्रमण प्रत्यक्षदर्श प्रत्याख्यान और वायोत्सर्गकरण ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं। जिसमें आलोचन और प्रतिक्रमण दोनों ही करने पड़ें, उसको तदुभय नामका प्रायश्चित्त कहते हैं। विवेक विवेचन विशोधन और प्रत्युपेक्षण ये सब शब्द पर्यायवाचक हैं। मिली हुई वस्तुओंके पृथक् पृथक् करनेको विवेक कहते हैं। यह प्रायश्चित्त मिटी हुई अन्न पान उपकरण आदि वस्तुओंके विषयमें प्रवृत्त हुआ करता है। अर्थात् मिले हुए अन्न पान आदिके पृथक् पृथक् करनेका नाम विवेकप्रायश्चित्त है। व्युत्सर्ग नाम प्रतिष्ठापनका है। यह प्रायश्चित्त अनेक-णीय—एषणमे रहित अन्न पान उपकरणादिके विषयमें जिनका कि विवेक अशकनीय है, अथवा जिनका विवेक—पृथक्करण नहीं किया जा सकता, प्रवृत्त हुआ करता है। तपके भेद बताये जा चुके हैं, अनशन आदि बाध्य तपके भेद पहले लिख चुके हैं। इनके सिवाय प्रकीर्णक-तपके भी भेद चन्द्रप्रतिमा आदि अनेक हैं। छेद अववर्तन और अपहार ये भी सब पर्यायवाचक शब्द हैं। दिवस पक्ष महीना और वर्ष इनमेंसे किसी भी एक आदिके प्रमाणानुसार प्रवृत्त्या—दीक्षाका अनहरण करनेको छेदप्रायश्चित्त कहते हैं। परिहार नाम पृथक्करणका है। महीना दो महीना अथवा कुछ भी परिमित कालके लिये संप्रसे पृथक् कर देनेको परिहारप्रायश्चित्त कहते हैं। उपस्थापन पुनर्दीक्षण पुनश्चरण पुनर्व्रतारोपण ये सब शब्द पर्यायवाचक हैं, सम्पूर्ण दीक्षाको छेदकर फिरसे नवीन दीक्षा देनेको अथवा चारित्र्य धारण करानेको यद्वा नवीनतया व्रतोंके आरोपण करनेको उपस्थापन नामका प्रायश्चित्त कहते हैं।

इस प्रकारसे प्रायश्चित्त तपके ९ भेद हैं। यह देश कालशक्ति संहनन और काय इन्द्रिय जाति तथा गुणोत्कर्षवृत्त संयमकी विराधनाके अनुसार उसकी शुद्धिके लिये योग्यतानुसार दिया जाता है, और शुद्ध किया जाता है। अर्थात् एक ही अपराधका प्रायश्चित्त देश काल आदिकी अपेक्षासे हल्का भारी अनेक प्रकारका होता है। संयमकी विराधना भी तरतमरूपसे अनेक प्रकारकी होती है। स्थावर कायकी विराधनासे इंद्रिय ब्रह्मिन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियकी विराधना उत्तरोत्तर अधिकारधिक होती है। पंचेन्द्रियोंमें भी पशु आदिकी विराधनासे मनुष्य जातिकी विराधना अधिक दर्जेकी है, और मनुष्योंमें भी सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य आदि गुणोत्कर्षके धारण करनेवालेकी विराधना उत्तरोत्तर उत्कृष्ट दर्जेकी होती है। विराधनाके अनुसार ही प्रायश्चित्त भी हल्का भारी हुआ करता है। फिर भी देशकालादिकी योग्यतानुसार गुरुके द्वारा हल्का भारी प्रायश्चित्त दिया जाकर अपराधको शुद्ध किया जा सकता है।

प्रायश्चित्त शब्द प्रायः और चित्त इस तरह दो शब्दोंके मेलसे बना है,

प्रायः शब्दका अर्थ बहुधा अथवा अपराध होता है, और चित्त शब्दका अर्थ संज्ञात अथवा दुरु क्रिया हुआ होता है । क्योंकि यह शब्द चित्ती घातसे निसर्ग कि अर्थ संज्ञान अथवा विदुषे होता है, मूल अर्थमें निष्ठाक्त प्रत्यय होकर अथवा औणादिकत प्रत्यय होकर बनता है । तर्क यह है कि—पूर्वोक्त रीतिसे विविपूर्वक किये गये कठिन आलोचन आदि विशिष्ट तर्कों करनेसे निसर्ग प्रमाद दूर हो गया है, ऐसा मुमुक्षु उस अपराधसे प्रायः भले प्रकार मान जाता है अच्छी तरह समझते हुए फिर वह बैसा नहीं करता । अतएव उसको प्रायश्चित्त कहते हैं । अथवा प्रायः शब्दका अर्थ अपराध होता है, और चित्ती घातका अर्थ शुद्धि । अतएव निसर्ग करनेसे अपराधही शुद्धि होती है, उसको भी प्रायश्चित्त कहते हैं ।

इस प्रकार प्रायश्चित्तके भेदोंको बताकर कमानुसार विनयतर्कके भेदोंको गिनते हैं—

सूत्र—ज्ञानदर्शनचारित्र्योपचाराः ॥ २३ ॥

भाष्यम्—विनयश्चतुर्भेदः । तद्यथा—ज्ञानविनयः दर्शनविनयः चारित्र्यविनयः उपचारविनयः । तत्र ज्ञानविनयः षड्विधः मतिज्ञानादिः । दर्शनविनयः एकविध एव सम्यग्दर्शनविनयः । चारित्र्यविनयः षड्विधः सामायिकविनयादिः । औपचारिकविनयोऽनेकविधः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यादिगुणाधिकेभ्यश्चर्यानासननयनवन्वनानुगमनादिः । विनीयते तस्मिन् विनयः ॥

अर्थ—विनय उसके चार भेद हैं ।—ज्ञानविनय दर्शनविनय चारित्र्यविनय और उपचारविनय । इनमेंसे पहला ज्ञानविनय मतिज्ञानादिके भेदसे पाँच प्रकारका है ।—मतिविनय ध्रुतविनय आश्रयविनय मनःपर्ययविनय और केवलविनय । दर्शनविनयका एक ही भेद है—सम्यग्दर्शनविनय । चारित्र्यविनयके पाँच भेद हैं—सामायिकविनय छेदोपस्थापनविनय परिहारविशुद्धिविनय मूलमपराधविनय और यथारक्ष्यविनय । औपचारिकविनयके अनेक भेद हैं । क्योंकि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य आदि गुणोंकी अपेक्षासे जो अपनेसे अधिक हैं, उनके शिरे गड़े होना उसको आमन देना, वन्दना करना और उनका अनुसरण करना आदि औपचारिकविनय कहा जाता है । यह गुणभेदकी अपेक्षा अथवा आश्रयभेदसे अनेक प्रकारका हो सकता है । जिसके द्वारा मग्नता प्राप्त हो, उसको विनय तब कहते हैं ।

मातार्थ—विनयका अर्थ आदर करना आदि है । यह दो प्रकारका हो सकता है, एक मुख्य दूसरा उपरहित । ज्ञान दर्शन और चारित्र्य गुणके धारण करनेको मुख्यविनय और उपरहित गुणोंके गुणक अदिका अदक प्रसार करना इसको उपरहितविनय कहते हैं । जैसे कि

१—आयः शब्दका अर्थ भेद भी होना है । २—आयः शब्दका अर्थ भेद करनेवाला शब्दविनय भी होना है, कि—ज्ञानोऽन्तर्गतविनयं बुद्धिविनिर्मुक्तं तदावस्थितिम् । तत्र विनयः करनेसे भेदोंके इच्छा अन्तर्गत के अन्तर्गत होने से ही शब्द, तबको शब्दविनय कहते हैं ।

स्वयं ज्ञानको धारण करना—ज्ञानाम्यास करना मुख्यज्ञानविनय है, और अपनेसे अधिक विद्वान् या बहुश्रुतको आता हुआ देखकर उनके निम्न खड़े होना, उनको उच्चासन देना आदि उपचरितविनय है । इसी प्रकार सम्यग्दर्शन आदिके विषयमें भी समझना चाहिये । गुणाधिकोंकी आज्ञानुसार अपना इच्छानुसार प्रवृत्ति करना भी उपचरितविनय है ।

वैयावृत्त्य तपके भेदोंको गिनानेके लिये सूत्र कहते हैं—

**सूत्र—आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्षकग्लानगणकुलसङ्घसाधु-
समनोज्ञानाम् ॥ २४ ॥**

भाष्यम्—वैयावृत्त्यं दशविधम् । तपया—आचार्यवैयावृत्त्यम् उपाध्यायवैयावृत्त्यम् तपस्विवैयावृत्त्यम् शैक्षकवैयावृत्त्यम् ग्लानवैयावृत्त्यम् कुलवैयावृत्त्यम् गणवैयावृत्त्यम् सङ्घवैयावृत्त्यम् साधुवैयावृत्त्यम् समनोज्ञवैयावृत्त्यमिति । व्यावृत्तमात्रो वैयावृत्त्यम् व्यावृत्तकर्म च । तत्राचार्यः पूर्वोक्तः पञ्चविधः । आचारगोचरविनयं स्वाध्यायं वाचार्यादनु तस्मादुपाधीयत इत्युपाध्यायः । सङ्घमहोपग्रहानुपग्रहार्थं चोपाधीयते सङ्घमहादीन् वास्योपाधीयत इत्युपाध्यायः । द्विसङ्घमहो निर्मन्य आचार्योपाध्यायसङ्घमहः, त्रिसङ्घा निर्मन्य आचार्योपाध्यायप्रवर्तिनी-सङ्घमहा । प्रवर्तिनी दिगाचार्येण व्याख्याता । हिताय प्रयतंते प्रवर्तयति चेति प्रवर्तिनी । विकृष्टो-भ्रतपोयुक्तस्तपस्वी । अचिरप्रमजितः शिक्षयितव्यः शिक्षः शिक्षामर्हतीतिशैक्षो वा । ग्लानः प्रतीतः । गणः स्वयिरसततिसंस्थितिः । कुलमाचार्यसंततिसंस्थितिः । सङ्घश्चतुर्विधः भ्रमणादिः । साधवः संयताः । संमोगयुक्ताः समनोज्ञाः । एषामसपानयस्त्रपात्रप्रतिभ्रयपीठफलकसंस्तारा-दिभिर्धर्मसाधनैरुपग्रहः शुद्ध्या भेषजाक्रिया कान्तारविषमदुर्गोपसंगेज्वभ्युपपत्तिरित्येतदादि वैयावृत्त्यम् ॥

अर्थ—वैयावृत्त्यके दश भेद हैं जो कि इस प्रकार हैं—आचार्यवैयावृत्त्य उपाध्याय-वैयावृत्त्य तपस्विवैयावृत्त्य शैक्षकवैयावृत्त्य ग्लानवैयावृत्त्य गणवैयावृत्त्य कुलवैयावृत्त्य सङ्घवैयावृत्त्य साधुवैयावृत्त्य समनोज्ञवैयावृत्त्य । व्यावृत्त शब्दका अर्थ रहित होता है, और व्यावृत्तके भाव अथवा कर्मको वैयावृत्त्य कहते हैं । आचार्यके पाँच भेद हैं, जो कि पहले बताये जा चुके हैं, आचारविषयक विनय करनेको अथवा आचार्यके समीप स्वाध्याय पाठ आदि करनेको आचार्यविनय कहते हैं । जिनके निकट रहकर अध्ययन किया जाय उनको उपाध्याय कहते हैं । जो संग्रह उपग्रह और अनुग्रहके लिये संग्रहादिको पढ़ावें, अथवा जिनके पास संग्रहादिक पढ़ें, उनको उपाध्याय कहते हैं । आचार्यसंग्रह और उपाध्यायसंग्रह इस तरह द्विसंग्रह निर्मन्य माने हैं, और आचार्यसंग्रह उपाध्यायसंग्रह तथा प्रवर्तिनीसंग्रह इस प्रकार त्रिसंग्रहान् निर्मन्य मानी है । प्रवर्तिनीका आचार्यने दिङ्मात्र—एकदेशरूप ही व्याख्यान किया है । जो हितमार्गमें स्वयं प्रवृत्त हो, तथा औरोंको भी जो प्रवृत्त करे, उसको प्रवर्तिनी कहते हैं । उत्कृष्ट और उग्र तपके करनेवालेको तपस्वी कहते हैं । जो नवीन दीक्षित

हैं, और शिक्षा देने योग्य हैं, उसको शैक्ष कहते हैं। अथवा जो शिक्षा प्राप्त करने हैं, उनको शैक्ष कहते हैं। स्थान शब्दका अर्थ प्रसिद्ध है कि गंगादिसे संक्षिप्त। अर्थात् जो नदीर है या वाधायुक्त है, उसको गन्धान कहते हैं। स्थिर-बुद्ध मुनियोंकी संततिके संस्थानको गण कहते हैं। आचार्य संततिके संस्थानको कुल कहते हैं। श्रमण आदि चारोंके समूहको संघ कहते हैं।—अर्थात् मुनि आर्यिक्रम श्रावक श्राविका इन चारोंको संघ कहते हैं। जो संघमें प्रगम करनेवाले हैं, उन सबको साधु कहते हैं। जो संभोगयुक्त है, उनको समनोत्र कहते हैं।

इनका अन्नपान वैत्र पात्र प्रतिश्रय-स्थान पीठ-आसन फलक-सज्जता संस्कार-विशेष आदिक धर्म-साधनोंके द्वारा उपकार करना चाहिये। उनकी शुश्रूषा-सेवा तथा चिकित्सा आदि करना अथवा यदाचित्क धनमें या विषम दुर्गस्थानमें यद्वा उपसर्गसे आक्रान्त पीड़ित होनेपर उनकी सेवा करना आदि सब वैद्यावृत्त्य नामक तप माना गया है।

भाचार्य—व्यावृत्त अथवा व्यावृत्ति शब्दमें भाव या कर्म अर्थमें व्य प्रत्यय होकर वैद्यावृत्त्य शब्द बनता है। व्यावृत्ति नाम दूर करनेका है। दूर करनेको भा दूर करनेके लिये जो किया की जाय, उसको वैद्यावृत्त्य कहते हैं। अर्थात् आचार्य आदिके ऊपर आर्द्र हृद् विपत्ति या बाधाको दूर करना और उनकी हरप्रकारसे सेवा करना तथा परिपह उपसर्ग आदिकी निवृत्ति करना इत्यादि सम्पूर्ण क्रियाएं वैद्यावृत्त्य हैं। निम्नकी वैद्यावृत्त्य की जाती है, उनके दश भेद हैं, जो कि इस सूत्रमें गिनाये गये हैं, अतएव वैद्यावृत्त्यके भी दश भेद हैं, और इसी लिये इस सूत्रमें बताये गये आचार्य आदि प्रत्येक शब्दके साथ वैद्यावृत्त्य शब्द-जोड़नेमें उसके दश भेद हो जाते हैं।—आचार्यवैद्यावृत्त्य उपाध्यायवैद्यावृत्त्य तपस्विवैद्यावृत्त्य इत्यादि। आचार्योंकी सेवाको आचार्यवैद्यावृत्त्य और उपाध्यायोंकी सेवा-शुश्रूषाको उपाध्यायवैद्यावृत्त्य तथा तपस्वियोंकी सेवा आदिको तपस्विवैद्यावृत्त्य कहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक शब्दका अर्थ समझ लेना चाहिये।

क्रमानुसार वैद्यावृत्त्यके अनंतर स्वाध्यायतपके भेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—वाचनाप्रच्छनानुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशः ॥ २५ ॥

भाष्यम्—स्वाध्यायः पत्रविधः। तद्यथा-वाचना प्रच्छन्नं अनुप्रेक्षा आस्तायः धर्मोपदेश इति। तत्र वाचनम् शिष्याध्यापनम्। प्रच्छन्नं ग्रन्थार्थयोः। अनुप्रेक्षा ग्रन्थार्थयोरिव मनसाग्रासः। आस्तायो घोषविशुद्धं परिवर्तनं शुणनं रूपवन्नमित्यर्थः। अर्थोपदेशो व्याख्यानमनुयोगवर्णनं धर्मोपदेश इत्यनर्थान्तरम् ॥

१—दिगम्बर-सम्प्रदायमें केवल मनोज्ञ शब्दका ही पाठ है, समनोत्र नहीं। त्रिष्वकी लोकमें मान्यता अधिक हो उक्तो मनोज्ञ कहते हैं। २—यत्र पात्र विद्येता आदि दिगम्बर-सम्प्रदायमें साधुओंको नदी दिया जाता।

अर्थ—स्वाध्याय नामक तपके पाँच भेद हैं, जो कि इस प्रकार हैं।—वाचना, प्रच्छन्, अनुमेषा, आम्नाय और धर्मोपदेश ।

शिष्योंको पढ़ानेका नाम वाचना स्वाध्याय है । ग्रन्थके अर्थका अथवा शब्दपाठका पूछना इसको प्रच्छन्ना कहते हैं । ग्रन्थपाठ और उसके अर्थका मनके द्वारा अभ्यास करना इसको अनुमेषा कहते हैं । आम्नाय धोषविशुद्ध परिवर्तन गुणन और रूपदान ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । शुद्धतापूर्वक पाठके धोखनेको—कंठस्थ करनेको या पुनः पुनः पाठ करनेको—पारायण करनेको आम्नाय कहते हैं । अर्थोपदेश व्याख्यान अनुयोगवर्णन और धर्मोपदेश ये सब शब्द पर्यायवाचक हैं । अर्थात् तत्त्वार्थादिके निरूपण करनेको धर्मोपदेश कहते हैं ।

भावार्थ—प्रज्ञाका अतिशय अथवा प्रशस्त अध्यवसायको सिद्ध करनेके लिये स्वाध्याय किया जाता है । जिससे आत्म-तत्त्वकी तरफ प्रवृत्ति हो, इस तरहकी कोई भी अध्ययनाध्यापन या उनके साधनोंके दान प्रदान आदि क्रियामें प्रवृत्ति करना, इसको स्वाध्याय-तप कहते हैं । जो संयमका साधक या उससे अविरुद्ध हो, और जिससे कर्मोंकी निर्मला होती हो, वही स्वाध्यायतप माना जा सकता है । जो राग कपारूप या संसारवर्षक अथवा सावय क्रियाका समर्पक है, उसको तप नहीं कह सकते ।

क्रमानुसार व्युत्सर्गतपके भेदोंको गिनाते हैं—

सूत्र—बाह्याभ्यन्तरोपधयोः ॥ २६ ॥

भाष्यम्—व्युत्सर्गो द्विविधः—बाह्य आभ्यन्तरव्य । तत्र बाह्यो द्वादशरूपकस्योपधेः आभ्यन्तरं शरीर कपायाणां चेति ॥

अर्थ—पाँचवें आभ्यन्तरतपका नाम व्युत्सर्ग है । उसके दो भेद हैं—एक बाह्य दूसरा आभ्यन्तर । बाहर प्रकारके जो बाह्य परिग्रह आगममें बताये हैं, उनके त्याग करनेको बाह्य व्युत्सर्ग कहते हैं, और शरीर तथा कपायोंसे सम्बन्ध छोड़नेको—ममत्वपरिहारको आभ्यन्तर व्युत्सर्ग कहते हैं ।

भावार्थ—व्युत्सर्ग नाम छोड़नेका अथवा त्यागका है । प्रकृतमें उपधिके त्यागको व्युत्सर्ग कहते हैं । प्रायश्चित्तके भेदोंमें भी व्युत्सर्गका उल्लेख किया गया है । किन्तु दोनोंके स्वरूपमें

१-दिग्भर-सम्प्रदायके अनुसार इनका उल्लेख इस प्रकार है—निरवयु अभ्यासोपदेशदान वाचना, संतपन्नेश्वर निमित्तवत्त्वधानाय या परानुयोगः प्रच्छन्ना, अधिगतार्थस्य मनसाभ्यासोऽनुमेषा, शुद्धोपनिष्ठायाः, धर्मव्याख्यानं धर्मोपदेशः । २—यैत्र्यवास्तु द्विरव्य सुवर्ण धन धान्य द्विषद चतुष्षद कुप्य और मांड इस तरह दिग्भर-सम्प्रदायमें दस भेद ही माने हैं ।

अन्तर है । क्योंकि कायोत्सर्गादि करनेमें ध्युत्सर्गप्रायश्चित्त कहते हैं, और परिश्रमे त्यागको ध्युत्सर्गतप कहते हैं । इसके सिवाय एक यह भी कारण है, कि प्रायश्चित्त अपराधों की निवृत्तिके लिये किया जाता है, और गुरुत्व दिया हुआ होता है, तथा शुद्धताके अभिलाषियोंको उसका अवश्य ही पालन करना पड़ता है । किन्तु तब शक्ति और इच्छाके अनुसार हुआ करता है । उसका करना स्वाधीन है ।

इस प्रकार आम्यन्तरतपके छह भेदोंमेंसे आदिके पाँच भेदोंका वर्णन किया, अब अन्तिम भेद—ध्यानका वर्णन करनेके लिये उसके निर्देश स्वामिस्वामी दितानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम् ॥ २७ ॥

भाष्यम्—उत्तमसंहननं यमर्पममर्धयज्ञनारायं च । तद्युक्तरीत्याग्रचिन्तानिरोधश्च ध्यानम् ॥

अर्थ—यमर्पमसंहनन और अर्धयज्ञसंहनन तथा नारायसंहनन इनको उत्तम संहनन कहते हैं । इन संहननोंसे युक्त जीवके एकग्ररूपसे चिन्ताओं को निरोध होता है, उसको ध्यान कहते हैं ।

भावार्थ—अग्र शब्दका अर्थ मुख है, और चिन्ता शब्दका अर्थ है, चिन्तन-विचार अर्थात् मनकी गति जो क्षण क्षणमें विषयसे विषयान्तरकी तरफ दौड़ती रहती है, उसको सब तरफसे रोककर किसी भी एक निश्चित विषयकी तरफ जोड़े रहनेको अथवा सब तरफसे हटकर एक विषयकी तरफ विचारके लगनेको ध्यान कहते हैं । यह ध्यानका सामान्य लक्षण है । किन्तु तपमें उसी ध्यानका ग्रहण करना चाहिये, जो कि साक्षात् अथवा परम्परया मोक्षका कारण हो—कर्मोंका संवर और निर्मरा होकर जिससे सर्वथा कर्मोंका क्षय हो जाय । जो संसारका कारण है, उस ध्यानको तपमें नहीं लिया जा सकता ।

ध्यानके कालका उत्कृष्ट प्रमाण बताते हैं—

सूत्र—आमुहूर्तात् ॥ २८ ॥

भाष्यम्—तत्तद्धानमासुहूर्ताद्भवति परतो न भवति दुर्ध्यानत्वात् ॥

अर्थ—ऊपरके सूत्रमें जिसका लक्षण बताया जा चुका है, वह ध्यान ज्यादासे ज्यादा एक मुहूर्त तक हो सकता है, इससे अधिक कालतक नहीं हो सकता । क्योंकि अधिक काल हो जानेपर दुर्ध्यान हो जाता है ।

१—इस सूत्रमें 'उत्तमसंहननस्य' ऐसा क्यों कहा, सो समझमें नहीं आता । क्योंकि सामान्य ध्यान तो उत्तम-संहननवालेके भी होता है । दिगम्बर सम्प्रदायमें २७ और २८ की जगह एक ही सूत्र है, जिससे ऐसा अर्थ होता है, कि यह ध्यान उत्तम संहननवालेके अन्तर्मुहूर्त तक हो सकता है । इस पृष्ठ पर जोके रहनेसे अद्वय संहननवालेके ध्यानको ध्यान नहीं कह सकते । शैवाम्बर-सम्प्रदायमें ऐसा भी माना भी है, किन्तु यह सत्य नहीं है ।

उक्त ध्यानके भेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—आर्तरौद्रधर्मशुक्लानि ॥ २९ ॥

भाष्यम्—तद्यतुर्विधं भवति । तद्यथा—आर्त रौद्र धर्म शुक्लमिति । तेषाम्—

अर्थ—उपर्युक्त ध्यानके चार भेद हैं—यथा—आर्तध्यान रौद्रध्यान धर्मध्यान और शुक्लध्यान । भावार्थ—अर्तिनाम दुःख अथवा पीड़ाका है । इसके सम्बन्धको लेकर जो ध्यान होता है, उसको आर्तध्यान कहते हैं । क्रोधादियुक्त क्रूर भावोंको रौद्र कहते हैं । इस तरहके परिणामोंसे युक्त जो ध्यान हुआ करता है, उसको रौद्रध्यान कहते हैं । जिसमें धर्मकी भावना या वासनाका विच्छेदन पाया जाय, उसको धर्मध्यान कहते हैं । क्रोधादिकी निवृत्ति होनेके कारण जिसमें शुचिता—पवित्रताका संबन्ध पाया जाय, उसको शुक्लध्यान कहते हैं । इन चार प्रकारके ध्यानमेंसे—

सूत्र—परे मोक्षहेतू ॥ ३० ॥

भाष्यम्—तेषां चतुर्णां ध्यानानां परे धर्मशुक्ले मोक्षहेतु भवतः । पूर्वे त्वार्तरौद्रे संसारहेतु इति ॥

अत्राह—किमेषां लक्षणमिति । अत्रोच्यते—

अर्थ—ऊपर ध्यानके जो चार भेद बताये हैं, उनमेंसे अंतके दो ध्यान—धर्मध्यान और शुक्लध्यान मोक्षके कारण हुआ करते हैं, और पूर्वके जो दो ध्यान हैं—आर्तध्यान और रौद्रध्यान वे संसारके कारण हैं ।

भावार्थ—आर्तध्यान और रौद्रध्यानमें मोक्षका प्रकर्ष—बढ़ता जाता है किंतु, धर्मध्यानमें वह नहीं पाया जाता, अतएव वह भी मोक्षका ही हेतु माना है ।

ऊपर ध्यानके जो चार भेद बताये हैं, उनके लक्षण क्या हैं ! इसके उत्तरके लिये अगेकर व्याख्यान करते हैं ।

भावार्थ—कनके अनुसार ध्यानके उक्त चार भेदोंमेंसे पहले आर्तध्यानका वर्णन करना चाहिये, आर्तध्यान भी चार प्रकारका है—अनिष्टसंयोग इष्टवियोग वेदनाचित्तन और निदान । इनमेंसे पहले अनिष्टसंयोग नामक आर्तध्यानका स्वरूप बताते हैं—

सूत्र—आर्तममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः ॥ ३१ ॥

भाष्यम्—अमनोज्ञानां विप्रयोगां संयोगे तेषां विप्रयोगार्थं यः स्मृतिसमन्वाहारो भवति तदात्तध्यानमित्याचक्षते । किं चान्यत्र—

अर्थ—जो अनेक मनका हरण करनेवाचे नहीं है, या अनिष्ट है, ऐसे अमनोय अथवा अनिष्ट विषयोंका संयोग हो जानेपर उनका वियोग होनेके लिये जो पुनः पुनः विचार किया जाता है, उसको पहला अनिष्टसंयोग नामक आर्तध्यान बहते है ।

भावाय—अमनोज्ञ पदार्थके संयोगके विषयमें उसके वियोगकी चिन्ता दो प्रकारसे हो सकती है, एक तो उसका संयोग हो जानेपर और दूसरा उसका संयोग होनेके पूर्वमें। संयोग हो जानेपर तो इसका कब वियोग हो, ऐसा चिन्तन हुआ करता है, और संयोग होनेके पहले कहीं अमुक अनिष्ट वस्तुका संयोग न हो जाय, ऐसा चिन्तन हुआ करता है।

दूसरे आर्तध्यानका स्वरूप बताते हैं—

सूत्र—वेदनायाश्च ॥ ३२ ॥

भाष्यम्—वेदनायाश्चामनोज्ञायाः संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्याद्वार आर्तमिति । किं चान्यत्—

अर्थ—अमनोज्ञ वेदनाका संयोग हो जानेपर उसके वियोगके लिये जो पुनः पुनः विचार या चिन्तन हुआ करता है, उसको दूसरा वेदना नामका आर्तध्यान कहते हैं। अर्थात् वेदना—पीड़ासे छूटनेके लिये जो निरन्तर एकप्रना होती है, उसका नाम पीड़ा-चिन्तन आर्तध्यान है। तीसरे आर्तध्यानका स्वरूप इस प्रकार है कि—

सूत्र—विपरीतं मनोज्ञानाम् ॥ ३३ ॥

भाष्यम्—मनोज्ञानां विषयानां मनोज्ञायाश्च वेदनाया विप्रयोगे तत्संप्रयोगाय स्मृतिसमन्याद्वार आर्तम् । किं चान्यत्—

अर्थ—जो मनका हरण करनेवाले हैं, ऐसे प्रिय इष्ट रमणीय विषयोंका संयोग होकर वियोग हो जानेपर अथवा संयोग न होनेपर तथा इसी प्रकारकी मनोज्ञ वेदनाका भी वियोग होनेपर उसके संयोगके लिये जो पुनः पुनः विचार करना, अथवा उसीकी तरह बिराका संयत्न रहना, इसको इष्टवियोग नामका तीसरा आर्तध्यान कहते हैं। चौथे आर्तध्यानका स्वरूप बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—निदानं च ॥ ३४ ॥

भाष्यम्—कामोपहतचिन्तानां पुनर्भवविषयसुखशुचानां निदानमार्तध्यानमग्रति ॥

अर्थ—जिनका चित कामदेवकी बासनासे उपहत—दुर्लभ या पीड़ित हो रहा है, फिर भी जिनके संसारके विषयमनोंकी शुद्धि-शुष्का लगी हुई है, ऐसे जीवोंके निदान मायका चौथा आर्तध्यान होता है।

भावाय—जिनका मन अभीतक काम-योगोंसे तृप्त नहीं हुआ है, ऐसे जीव काग्न दिये हुए मन काग्निके फलस्वरूप संसारिक विषयोंको ही चाहते हैं, अथवा उनके श्रो ही संतनको चाहण किया करने हैं। ऐसे जीवोंके यह मायना हुआ कम्पी है, कि मुझमें इस काग्निके प्रमादमें पड़नेके अमुक फल प्राप्त हो। ऐसे मंडलको ही निदानमार्तध्यान कहते हैं।

पात्रं अस्मिन्नेति स्मामिन्नेति ब्रूयते इति सूत्रं कृतं हि—

सूत्र—तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम् ॥ ३५ ॥

भाष्यम्—तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानामेव भवति ॥

अर्थ—यह उपर्युक्त आत्मध्यान अविन देशविन और प्रमत्तसंयत छट्टे गुणस्थानकी स्वीकृति है हुआ करता है ।

भावार्थ—इस सूत्रमें पाँचों पाँचों और छट्टे गुणस्थानकी स्वीकृति उल्लेख किया गया है । अतएव जिसे कि किया गया है, वैसा सूत्र न बन्ने ऐसा कर दिया जाता कि "तत्प्रमत्त संयतान्तानामेव" तो भी काम चल सकता था । परन्तु ऐसा न करके जो गौरव किया गया है, उसमें विशिष्ट अर्थका ज्ञापन—बोना होना है, ऐसा समझना चाहिये । यह यह कि प्रमत्तसंयतके विज्ञानको छोड़कर बाकीके ३ आत्मध्यान हो सकते हैं । विज्ञानके होनेपर छट्टा गुणस्थान सूट जाता है । तथा देशविरतके भी कदाचित् विज्ञानआत्मध्यान होना है ।

प्रमानुसार रौद्रध्यानके भेद और उनके स्मामिन्नेति ब्रूयते इति सूत्र कहते हैं—

**सूत्र—हिंसानृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेश-
विरतयोः ॥ ३६ ॥**

भाष्यम्—हिंसार्थमनृतवर्णनार्थ स्तेयार्थ विषयसंरक्षणार्थ च स्मृतिसमन्याहारो रौद्र-
ध्यानं तदविरतदेशविरतयोरिव भवति ॥

अर्थ—हिंसार्थके लिये और अनृतवर्णन—मिथ्याभाषण करनेके लिये, तथा स्तेयकर्म—चोरीके लिये एवं विषयसंरक्षण—पाँवों इन्द्रियोंके विषयोंकी रक्षा या पुष्टिके लिये जो पुनः पुनः विचार करना अथवा इन्हीं विषयोंकी तरफ चित्तके लगाये रखनेको रौद्रध्यान कहते हैं । यह अविरत तथा देशविरतके ही हुआ करता है ।

भावार्थ—पाँचों गुणस्थानों उपरके जीवोंके रौद्रध्यान नहीं हुआ करता । तथा ऊपर कहे अनुसार देशविरत को भी कदाचित् हो सकता है, किंतु अविरतके समान नरकादिक गतिकका कारणभूत रौद्रध्यान उसके नहीं हो सकता । यह दोनोंमें अन्तर है ।

इस प्रकार अप्रशस्त ध्यानके भेद आदि बताकर प्रमानुसार धर्मध्यानके भेदोंको बता-
नेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्ममप्रमत्तसंयतस्य ॥ ३७ ॥

भाष्यम्—आज्ञाविचयाय अपायविचयाय विपाकविचयाय संस्थानविचयाय च
स्मृतिसमन्याहारो धर्मध्यानम् । तदप्रमत्तसंयतस्य भवति । किं चान्यत्—

अर्थ—आज्ञाविचयके लिये अपायविचयके लिये विपाकविचयके लिये और संस्थान-

ये चारों ध्यान किस किस प्रकारके जीवोंके हुआ करते हैं, से बतानेके लिये सूत्र कहते हैं ।

सूत्र—तत्प्रेककाययोगायोगानाम् ॥ ४२ ॥

भाष्यम्—तदेतद्यतुर्विधं शुक्लध्यानं त्रियोगस्यान्यतमयोगस्य काययोगस्यायामस्य च यदासंख्यं भवति । तत्र त्रियोगानां श्रुत्यन्तविनर्कमेकान्यतमयोगानामेकत्ववितर्कं काययोगानां सूक्ष्म क्रियाप्रतिपात्ययोगानां व्युत्पत्तिक्रियमनिवृत्तीति ॥

अर्थ—मनोयोग वचनयोग और कर्षयोग ये योगके तीन भेद ऊपर बताये जा चुके हैं । जिन जीवोंके ये तीनों ही योग पाये जाते हैं, उनके पहला शुक्लध्यान-प्रपञ्चवितर्क हो सकता है, और जिन जीवोंके इन तीनोंमें एक ही योग पाया जाता है, उनके दूसरा शुक्लध्यान—एकत्ववितर्क हो सकता है । जो तीनोंमें केवल कर्षयोगके ही ध्यान करनेवाले हैं, उनके तीसरा शुक्लध्यान—सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति हुआ करता है, और जो तीनों ही योगोंमें रहित हैं, उनके चौथा शुक्लध्यान—व्युत्पत्तिक्रियानिवृत्ति हुआ करता है । इस प्रकार क्रमसे चारों ध्यानोके चारों स्वामियोंके सम्प्रदाना चाहिये । अब चारों ध्यानमें भेदोंके दो ध्यानमें जो विशेषता है, उसको बतानेके लिये आगे सूत्र कहते हैं—

सूत्र—एकाश्रये सवितर्के पूर्वे ॥ ४३ ॥

भाष्यम्—एकद्रव्याश्रये सवितर्कं पूर्वं ध्याने प्रथमद्वितीयम् । तत्र सविचारं प्रथमम्—

अर्थ—भेदोंके दोनों शुक्लध्यानों—रूपात्ववितर्क और एकत्ववितर्कका आश्रय एक ही द्रव्य है—ये पूर्वविद्-श्रुतकेन्द्रोंके ही होते हैं । तथा पहला और दूसरा ध्यान सवितर्क होता है । सितर्क शब्दका अर्थ आगे बतकर बताऊँगे । हमारे सिवाय पहला रूपात्ववितर्क नामका शुक्लध्यान विचार रहित भी होता है । किन्तु—

सूत्र—अविचारं द्वितीयम् ॥ ४४ ॥

भाष्यम्—अविचारं सवितर्कं द्वितीयं ध्याने प्रथमम् ॥

अर्थ—दूसरा एकत्ववितर्क नामका शुक्लध्यान विचार रहित किन्तु सतिमरित हुआ करता है । विचार शब्दका अर्थ भी आगे बतकर स्वयं सप्रकार बताऊँगे ।

भाष्यम्—अत्राष्ट-विनर्कविचारयोः कः प्रतिविशेष इति । अत्रोपपत्तेः—

१—अद्वैतका मतानुसार तो यह भी सिद्ध है, कि बहुत बहुत ध्यान तरीका होते हैं । अन्त्या देना बिना सिद्ध हो एक मात्र भेदको लीककर किन्तु तरह करने हैं, जो समझमें नहीं आता । दूसरा ध्यान विचार रहित होता है, यह कथन अभी ठीक प्रकृत है, जब कि पहले ध्यान समान्यको का लम्बे कुछ भेदों की वही ध्यान कहेंगे, ऐसा हमें भी ॥ दूसरे ध्यानमें लीककरका सिद्ध करना कुछ प्रतीत होता है । तिसरा—सूक्ष्मक्रियाके अनुसार करते ध्यान स्विकार लक्षण भी पड़ते हैं । कथ—“ लक्षणसे वही-वही-वही पूर्ण ॥ इनसे लीककरा सिद्ध होता है, कि “ लीककरा द्वितीयम् ” ।

अर्थ—प्रश्न—ऊपर वितर्क और विचार ये दो शब्द पढ़े गये हैं, किन्तु इनका अर्थ अर्थात्क अज्ञात है, अतएव कहिये, कि इनका क्या अर्थ है ? इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये क्रमानुसार पहले वितर्क शब्दका अर्थ बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—वितर्कः श्रुतम् ॥ ४५ ॥

भाष्यम्—यथोक्तं श्रुतज्ञानं वितर्को भवति ॥

अर्थ—पहले अध्यायमें श्रुतज्ञानका लक्षण और अर्थ बताया जा चुका है, उसी प्रकार वितर्क शब्दका अर्थ भी समझ लेना चाहिये । अर्थात् श्रुतज्ञानको ही वितर्क कहते हैं ।

विचार शब्दका क्या अर्थ है सो बताते हैं—

सूत्र—विचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः ॥ ४६ ॥

भाष्यम्—अर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिर्विचार इति ॥

अर्थ—अर्थ व्यञ्जन और योग इनकी संक्रान्ति—पलटनको विचार कहते हैं ।

भावार्थ—इस सूत्रमें तीन विषय हैं—अर्थ व्यञ्जन और योग । ध्यानके विषयमूत—ध्येयको अर्थ कहते हैं । वह सामान्यसे दो प्रकारका है—एक द्रव्य दूसरा पर्याय । क्योंकि द्रव्य और पर्यायके समूहको ही अर्थ—पदार्थ कहते हैं । व्यञ्जन नाम श्रुतवचनका है । जिससे अर्थविशेष अभिव्यक्त होता है, ऐसे किसी भी श्रुतके वाक्यको व्यञ्जन कहते हैं । योग शब्दका अर्थ ऊपर बताया जा चुका है कि—“कायवाङ्मनःकर्मयोगः” । मनवचन कायके द्वारा जो आत्मप्रदेशके परिस्पन्दनरूप क्रिया होती है, उसको योग कहते हैं । जिसमें ध्येय अर्थ पलटता रहता है—विवक्षित एक द्रव्य या पर्यायको छोड़कर दूसरे द्रव्य या पर्यायकी तरफ प्रवृत्ति होती है, इसी प्रकार एक श्रुतवचनको छोड़कर दूसरे श्रुतवचनका आलम्बन लिया जाता है, एवं जिसमें योगोंका भी पलटना जारी रहता है, उसको पहला पृथक्त्ववितर्क सविचार शुरुध्यान कहते हैं । इस प्रकारका पलटना दूसरे शुक्लध्यानमें नहीं हुआ करता, अतएव उसको अविचार कहते हैं ।

भाष्यम्—तदाम्यन्तरं तपः संवरत्यादभिनयकर्मोपचयप्रतिषेधकं निर्जरणफलत्वात्कर्म-निर्जरकम् । अभिनयकर्मोपचयप्रतिषेधकत्वात्पूवोपचितकर्मनिर्जरकत्वाच्च निर्याणप्रापकमिति ॥

अर्थ—ऊपर बाण तपके अनन्तर जिस आभ्यन्तरतपका उद्देश्य किया गया है, वह संवर और निर्भराका कारण है । नवीन कर्मोंके संचयके रुक जानेको संवर कहने हैं । और जो पहले ही से संचित हैं, उन कर्मोंके एकदेशतया विच्छेद—नाश होनेको निर्भर कहते हैं । यह आभ्यन्तरतप दोनों ही कार्योंका साधक है । इन तपोंके करनेवालेके नवीन कर्मोंका संचय नहीं होता, और संचित कर्म आत्मासे सम्बन्ध छोड़कर भट जाते हैं ।

और जब कि नवीन कर्मोंका आना रुक गया तथा संवित कर्मोंका भी अभाव होने लगा, तो निर्वाणकी प्राप्ति भी इसीसे सिद्ध हो जाती है, अतएव इस तपको निर्वाणका प्रारंभ या सुरुवात भी कह सकते हैं ।

भावार्थ—ऊपर जिसका व्याख्यान किया गया है, उस आभ्यन्तरतपका फल-संसार-फल संसार और उत्तर-फल निर्वाण तथा परम्परा-फल निर्वाण है ।

भाष्यम्—अत्राह—उक्तं मयता परीपहजयात्तपसोऽनुमायतश्च कर्मनिर्जरा भवतीति । तत्किं सर्वे सम्यग्दृष्टयः समनिर्जरा आहोस्त्विदस्ति कश्चित्प्रतिविशेष इति । अत्रोच्यते—

अर्थ—प्रश्न—आपने ऊपर कहा था, परीपहोंके जय-जीतनेसे और तपके प्रदानसे कर्मोंकी निर्जरा हुआ करती है, इस विषयमें यह जानना बाकी है, कि जितने सम्यग्दृष्टि हैं, वे सर्व इन परीपहनय और तपरूप कारणके मिश्रणपर समान फलको प्राप्त होते हैं, अपना मतदान । सम्यग्दृष्टिमात्रके कर्मोंकी निर्जरा एक सरीखी होती है, अपना उसमें भी कुछ विरोध है । इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये ही आगेका सूत्र कहते हैं—

सूत्र—सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षप-
कोपशमकोपशान्तमोहक्षपकक्षीणमोहजिनाःक्रमशोऽसंख्येयगुणनि-
र्जराः ॥ ४७ ॥

भाष्यम्—सम्यग्दृष्टिः श्रावकः विरतः अनन्तानुबन्धिवियोजकः दर्शनमोहक्षपकः मोहोपशमकः उपशान्तमोहः मोहक्षपकः क्षीणमोहः जिन इत्येते दश क्रमशोऽसंख्येयगुणनिर्जरा भवन्ति । तद्यथा—सम्यग्दृष्टेः श्रावकोऽसंख्येयगुणनिर्जरा श्रावकाद्विरतः विरतानन्तानुबन्धिवियोजक इत्येवं शेषाः ॥

अर्थ—संनिव कर्मोंकी निर्जरा करनेवाले सम्यग्दृष्टियोंके दश स्थान हैं । यथा—सम्यग्दृष्टि, श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धिवियोजक, दर्शनमोहक्षपक, मोहोपशमक, उपशान्तमोह, मोहक्षपक, क्षीणमोह, और जिन । इनके कर्मोंकी निर्जरा हुआ करती है, किन्तु सबके समान नहीं होती । इन दश स्थानोंमें क्रममें अमर्यादगुणी असंख्यातगुणी निर्जरा हुआ करती है । जैसे कि-सम्यग्दृष्टिके जितनी कर्मोंकी निर्जरा होती है, उतमें अमर्यादगुणी कर्मोंकी निर्जरा प्राप्त होती है, और जितनी श्रावकके होती है, उतमें अमर्यादगुणी विरतके होती है, तथा जितनी विरतके होती है, उतमें भी अमर्यादगुणी कर्मोंकी निर्जरा अनन्तानुबन्धिकादद्यादिद्विषयके करनेवाले हुआ करती है । इसी क्रममें आगेके स्थानोंकी निर्जरा भी प्रमाण मन्त्र केन कहिये । सबमें अधिक निर्जरा निम्नगणकके हुआ करती है ।

भावार्थ—जितने कर्मोंकी निर्जरा हुआ करती है, उन सभी सम्यग्दृष्टियोंके स्थान मन्त्र निर्जराके नहीं है, किन्तु जितने जितनी जितनी निर्जरा होती है, वे हम सुबसे बराबर

जा चुका है। सबसे पहला स्थान सम्यग्दृष्टिका है। उसके होनेवाली निर्नरा किस स्थानकी अपेक्षा असंख्यातगुणी है, सो यहाँर नहीं बताया है। अतएव समझना चाहिये, कि सम्यक्त्व-को ग्रहण करनेके लिये समुप्राप्त हुए और इसी लिये अवःकरणादिमें प्रवृत्त मिथ्यादृष्टिके जितनी कमोंकी निर्नरा होती है, उससे अमंख्यातगुणी निर्नरा सम्यग्दृष्टिके हुआ करती है। सम्यग्दृष्टिसे प्रयोजन असंयतसम्यग्दृष्टिका है, और श्रावक शब्दसे देशविरतको तथा विरत शब्दसे छट्ठे सातवें गुणस्थानवर्तियोंको चिया है। अनन्तानुबन्धीके विसंयोजनका अभिप्राय यह है, कि—अनादिमिथ्यादृष्टि जीव जो उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ करता है, उसके अनन्तानुबन्धीकपाय सत्तामें रहती ही हैं। किन्तु ऐसा जीव श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता, नित्यके कि अनन्तानुबन्धीकर्म सत्तामें बँडा हो। अतएव श्रेणी आरोहण करनेके लिये उन्मुक्त—तयार हुआ उपशम सम्यग्दृष्टि अप्रमत्त सातिशय अप्रमत्त होकर अनन्तानुबन्धी कपायको अप्रत्या-स्थानावरण अथवा प्रत्यास्थानावरण या संज्वलनरूप परिणत कर देता है, इसी क्रियाको अनन्तानु-बन्धीका विसंयोजन कहते हैं। जो दर्शनमोहकर्मका क्षय करके क्षायिकसम्यक्त्वको प्राप्त हो चुके हैं, उनके अनन्तविषयकसे भी असंख्यगुणी निर्नरा होती है। क्षायिकसम्यग्दृष्टिसे भी उपशमश्रेणीके आठवें नौवें और दशवें गुणस्थानवालोंके और उनसे भी ग्यारहवें गुणस्थान-वर्तीके तथा उपशान्तमोहसे भी क्षपकश्रेणीके आठवें नौवें और दशवें गुणस्थानवालोंके एवं क्षपकसे बारहवें गुणस्थानवालोंके और उनसे तेरहवें चौदहवें गुणस्थानवर्तियोंके असंख्यातगुणी निर्नरा होती है।

उपर्युक्त संवर और निर्नराके कारणोंका पूर्णतया पालन वे ही कर सकते हैं, जोकि निर्मन्य हैं। वे निर्मन्य कितने प्रकारके होते हैं, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैंः—

सूत्र—पुलाकवकुशकुशीलनिर्मन्यस्नातका निर्मन्याः ॥४८॥

भाष्यम्—पुलाको वकुशः कुशीलो निर्मन्यः स्नातक इत्येते पञ्च निर्मन्यविशेषा भवन्ति । तत्र सततमप्रतिपातिनो अनोक्ताद्वागमाभिर्मन्यपुलाकाः । निर्मन्यं प्रति प्रस्थिताः शरीरोप-करण विभूषणवर्तिनः ऋद्धियशस्काः सातगौरवाभिता अविविक्तपरिवाराश्चेदशवल्युक्ता निर्मन्याः वकुशाः/कुशीलाः द्विविधाः प्रतिसेवनाकुशीलाः कपायकुशीलाश्च । तत्र प्रतिसेवना कुशीला निर्मन्यं प्रति प्रस्थिता अनियतेन्द्रियाः कथंचित्किंचिदुत्तरगुणेषु विराध्यन्तश्चरन्ति ते प्रतिसेवनाकुशीलाः । येषां तु संयतानां सतां कथंचित्संज्वलनकपाया उदीर्यन्ते ते कपाय-कुशीलाः । ये वीतरागच्छद्वास्या ईर्यापयप्राप्तास्ते निर्मन्याः । ईर्या योगः पन्था संयमः योगसंयमप्राप्ता इत्यर्थः । संयोगादेलेशीप्रतिपत्ताश्च केवलिनः स्नातका इति ॥

अर्थ—सामान्यतया निर्मन्योंके पाँच विशेष भेद हैं—पुलाक, वकुश, कुशील, निर्मन्य, और स्नातक । इनमेंसे प्रत्येकका स्वरूप इस प्रकार है—जो निमगवान्के उपदिष्ट आगमसे कभी भी विचलित नहीं होते, उनको पुलाकनिर्मन्य कहते हैं। जो निर्मन्यताके प्रति उद्युक्त हैं—

जो उसका मते प्रसर पाउन करते हैं, किन्तु जो शरीर उपहरण और विभूषण भी अनुवर्तन करते हैं—शरीर और उपकरणोंको सुसंस्तृत तथा विभूषित किया करते हैं—यथा शरीर-रादिक विभूषित रहना पसंद करते हैं, जो ऋद्धि और यशस्वि कामना रखते हैं, और जो सात गोप्य धारण करनेवाले हैं, जिन्होंने अभीतक परिहार—परिहार परित्याग नहीं किया है, जो छेदनादि शक्यता—शरीरतासे युक्त हैं, उन निर्मन्थोंको बहुत कहते हैं। कुशील दो प्रकारके होते हैं—प्रतिसेवनाकुशील और कषायकुशील। इनमेंसे जो निर्मन्थनाको तो प्रशण्डितरूपसे मानते हैं, किन्तु जिनकी इन्द्रियों अनियत हैं—अथी जिनके इन्द्रियोंकी लोभ्यता लगी हुई है, अतएव जो कदाचित् किसी प्रकारसे किन्हीं किन्हीं उत्तरगुणोंमें विराचना उत्पन्न करते रहते हैं उनको प्रतिसेवना-कुशील कहते हैं। जो अपस्तन समस्त कषायोंको जीन चुके हैं, और इसीलिये संयत अस्या-ओंको जो परिपूर्ण रखनेवाले हैं, फिर भी जिनके संयतजनकषाय अभीतक उद्धेत—वृद्धीको प्राप्त हो जाती है, उनको कषायकुशील कहते हैं। जिनके राग द्वेष कषाय सर्वा नष्ट हो चुके हैं, किन्तु अभीतक जिनको केवञ्ज्ञानका लाभ नहीं हुआ है, ऐसे ईर्ष्यापथको प्राप्त वीतराग छद्म-स्याको निर्मन्थ कहते हैं। ईर्ष्यानाम योगका है, और वंश नाम संयमका है। अतएव योग-सहित संयमको ईर्ष्यापथ कहते हैं। म्यारहवें और बारहवें गुणस्थानको वीतरागछद्मस्य कहते हैं। सयोगकेवलीभगवान् और शैलेशित्तको प्राप्त—अयोगकेवलीभगवान्को स्नातक निर्मन्थ कहते हैं। इस प्रकार निर्मन्थोंके ये पाँच भेद हैं। सामान्यतया सभी निर्मन्थ कहे जाते हैं, फिर भी इनके भेदोंमें कुछ कुछ विशेषताएं हैं। उनको भाष्यकारने यहाँ बताया है। फिर भी किन किन कारणोंसे इनमें भेद सिद्ध होता है, उनको बतानेके लिये सूत्रसर स्वयं कहते हैं—

**सूत्र—संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिङ्गलेख्योपपातस्थानविक-
ल्पतःसाध्याः ॥ ४९ ॥**

भाष्यम्—पते पुलाकादयः पञ्च निर्मन्थविशेषा एभिः संयमादिभिरनुयोगदिकल्पैः साध्या भवन्ति। तद्यथा—संयमः—कः कस्मिन् संयमे प्रयतीत्युच्यते—पुलाकप्रकुशप्रति-सेवनाकुशीला द्वयोः संयमयोः—सामाधिक्ये छेदोपस्थाप्ये च। कषायकुशीलो द्वयोः—परिहार-विशुद्धौ सूक्ष्मसंपराये च। निर्मन्थस्यातकावेकस्मिन्यथारव्यातसंयमे ॥

अर्थ—ऊपरके सूत्रमें निर्मन्थोंके पुलाकादि जो पाँच विशेष भेद बताये हैं, उनमें जो विशेषता है, उसको संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिङ्ग लेख्या उपपात और स्थान के भेदसे सिद्ध करनी चाहिये।

१—शीलके १८ हजार भेद हैं। उनको परिपूर्णता चौदहवें गुणस्थानमें ॥ होती है। अतएव अयोगके-कालियोंको शैलेशीप्राप्त कहते हैं। तथा—सीलेभि संयतो गिरुद्धपिसेवजामको जीवो। कमरसविष्णुको मय ओगो केवली होदि ॥ ४५ ॥ —गोमटधार जीवकां ॥

बकुदा दो प्रकारके हुआ करते हैं—एक उपकरणबकुदा और दूसरे शरीरबकुदा । इनमें उपकरणबकुदा उस भिक्षुको—साधुको कहते हैं, जो कि उपकरणोंमें आशक्ति रखनेवाला है—मिसल पित्त अच्छे अच्छे पैत्र पात्र आदि उपर्युक्त उपकरणोंके ग्रहण करनेकी तरफ़ लगे रहता है, नानाप्रकारके और विविध विविध महान् मूल्यवान् उपकरणोंकी परिग्रहमें युक्त रहता है, अत्यधिक उपकरणोंकी कान्ता रखनेवाला है, तथा जो नित्य ही उन उपकरणोंके संस्कारका सेवन करता है—गृहीत उपकरणोंको जो सदा परिभ्रमित आदि करता रहता है । जो शरीरमें आपत्तचित्त रहा करता है, और उसको—शरीरको विभूषित करनेके लिये दत्तचित्त रहता है, तथा इसीके लिये जो अनेक उपायसे संस्कारोंका सेवन किया करता है, एवं शरीरको सुन्दर सुदोत्र दर्शनीय रखनेकी इच्छा रखता, और इसके उपायोंका भी सेवन करता है, उस भिक्षुको शरीरबकुदानिर्ग्रन्थ कहते हैं । कुशील मुनियोंके दो भेद बताये हैं—प्रतिसेवनाकुशील और कषायकुशील । इनमें जो प्रतिसेवना कुशील होते हैं, वह अपने मन्त्रगुणोंमेंसे किसीकी भी विराधना नहीं करते—सबको परिपूर्ण अवलम्बित रखते हैं, किन्तु उत्तरगुणोंमेंसे किसी किसीकी विराधना कर दिया करते हैं । एक प्रकार पाँच तरहके निर्ग्रन्थोंमेंसे निनके प्रतिसेवना पाई जाती है, उनका उल्लेख किया, शेष निर्ग्रन्थोंको प्रतिसेवना रहित समझना चाहिये । अतएव कहते हैं, कि कषायकुशीलनिर्ग्रन्थ और स्नातक इन तीनोंके प्रतिसेवना नहीं हुआ करती ।

माध्यम्—तीर्थम्—सर्वे सर्वेषां तीर्थंकरणां तीर्थेषु भवन्ति । एकेवाचार्या मन्यन्ते पुलक बकुदा प्रतिसेवनाकुशीलास्तीर्थं नित्यं भवन्ति दोषास्तीर्थं दोषहीनं वा ।

लिङ्गम्—लिङ्गं त्रिविधं द्रव्यलिङ्गं भावलिङ्गं च । भावलिङ्गं प्रतीत्य सर्वे पञ्च निर्ग्रन्थ भावलिङ्गे भवन्ति द्रव्यलिङ्गं प्रतीत्य भाज्याः ॥

अर्थ—तीर्थ—उपर्युक्त पाँचों ही प्रकारके निर्ग्रन्थ सम्पूर्ण तीर्थकरोंके तीर्थमें हुआ करते हैं किन्तु किसी किसी आचार्यका ऐसा अभिमत या कहना है, कि पाँच प्रकारके निर्ग्रन्थोंमें पुलक बकुदा और प्रतिसेवनाकुशील सदा तीर्थमें ही हुआ करते हैं, और बाकीके निर्ग्रन्थ कषायकुशीलनिर्ग्रन्थ और स्नातक तीर्थमें भी होते हैं और अतीर्थमें भी होते हैं ।

लिङ्ग—लिङ्ग दो प्रकारका होता है । एक द्रव्यलिङ्ग दूसरा भावलिङ्ग । भावलिङ्ग अपनेआपसे सब—पाँचोंही निर्ग्रन्थ भावलिङ्गमें रहा करते हैं । द्रव्यलिङ्गकी अपेक्षासे ब्यापक विभाग कर लेना चाहिये । अर्थात् किसीके द्रव्यलिङ्ग होता है, किसीके नहीं होता । कोई द्रव्यलिङ्गमें रहता है, कोई नहीं रहता ।

१—दिगम्बर—सम्प्रदायमें बन्न पात्र रखना निषिद्ध है ।

२—छोटे गुणस्थान और उसके ऊपरके परिणामोंको भावलिङ्ग और तदनुसार बाह्य वेशको द्रव्यलिङ्ग कहते हैं । यदि द्रव्यलिङ्ग अनियत और भावलिङ्ग निवृत्त है, तो बकुदा और प्रतिसेवनाकुशीलके छोटी लेशा दिय स्थापित होती हैं, जो समग्रमें नहीं आता ।

भाष्यम्—लेख्याः—पुलाकयोत्तरास्तिस्रो लेख्या भवन्ति । वक्रुशप्रतिसेवनाकुशी-
लयोः सर्वाः पद्यपि । कपायकुशीलस्य परिहारादिमुद्देशेस्तिस्त उत्तराः सुभसंपरास्य निर्मन्थ-
स्नातकयोश्च शुक्ल केवला भवति । अयोगः ईलेशीप्रतिपत्तोऽलेख्यो भवति ।

उपपातः—पुलाकयोत्तरास्तिसृष्वपि देवेषु सत्सारे । वक्रुशप्रतिसेवनाकुशीलयोर्द्वाविंश-
तिस्नानरोपमास्थितिव्याख्याच्युतकल्पयोः । कपायकुशीलनिर्मन्थयोस्तद्विशिष्टागरोपम-
स्थितिदेवेषु सर्वार्थसिद्धे । सर्वेषामपि जघन्या पत्योपमवृष्यत्यस्थितिषु सौधर्मे । स्नातकस्य
निर्वाणमिति ॥

अर्थ—लेखाका अर्थ पहले बताया जा चुका है, कि कपायोदगसे अनुमनित
येगलुत्तरो लेखा करते हैं । इसके छह भेद हैं—कृन्त नील कापोत पीत पद्म शुक्ल ।
इनमेंसे पुलाकनिर्मन्थके अन्तकी तीन लेखारं हुआ करती हैं । वक्रुश और प्रतिसे-
वनाकुशीलके सब—छह लेखारं होती हैं । परिहारविशुद्धिसंयमको धारण करनेवाले कपाय-
कुशीलके अंतकी तीन लेखारं हुआ करती हैं । सूक्ष्मसंपरायसंयमको धारण करनेवाले निर्मन्थ
और स्नातकके केवल एक शुक्ललेखा ही हुआ करती है । किन्तु उपर लिखे अनुसार जो
शैलेरीताको प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे अयोगकेवली भगवान्के कोई भी लेखा नहीं हुआ करती ।
वे अलेख्य माने गये हैं ।

उपपात—यह उपपात शब्द नारक या देवनर्यायमें जन्म धारण करनेको बताता है, किन्तु
प्रकृतमें देवगतिमें जन्मधारण करनेका ही इसमें अर्थ ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि निर्मन्थका
नारकगतिमें जन्मधारण करना असंगत है । अतएव इस शब्दके द्वारा यहाँपर यही बताया है,
कि इन पाँच प्रकारके निर्मन्थोंमेंसे कौन कौनसा निर्मन्थ आयुपूर्ण होनेपर कहाँ कहाँ जन्म-
किया करता है, या कहाँपर पहुँचा है । सो इस प्रकार है कि—पुलाक जातिके निर्मन्थ स्वर्ग-
स्वर्गमें उत्कृष्ट स्थितिवाले देवोंमें जाकर उत्पन्न होते हैं । वक्रुश और प्रतिसेवनाकुशील
और अच्युतकल्पमें बाईस सागरकी स्थितिवाले देवोंमें जाकर उत्पन्न हुआ करते हैं ।
कपायकुशील और निर्मन्थ सर्वार्थसिद्धके तेतीस सागरकी स्थितिवाले देवोंमें जाकर उत्पन्न
हुआ करते हैं । तथा इन सभी निर्मन्थोंका—स्नातकको छोड़कर बाकी सभी निर्मन्थ
जबन्ध अज्ञानसे उपपात वृष्यत्व पत्यप्रमाण स्थितिवाले सौवर्नककल्पमें जाकर उत्पन्न
हैं । स्नातकनिर्मन्थ उपपात रहित हैं, क्योंकि वे जन्म-धारण नहीं किया करते ।
अज्ञानसे रहित निर्वाणपदको ही प्राप्त हुआ करते हैं ।

भाष्यम्—स्थानम्—असंख्येयानि संयमस्थानानि सर्वजघन्यानि लब्धिस्थानानि पुलाककपायकुशीलयोः । ततः पुलाको व्युच्छिद्यते कपायकुशीलस्त्वसंयमस्थाने कपायकुशीलप्रतिसेवनाकुशीलवक्रुशा युगपदसंयमस्थाने ।

बहुशो व्युच्छिद्यते । ततोऽसंख्येयानि स्थानानि गत्वा प्रतिसेवनाकुशीलो व्युच्छिद्यते । ततोऽ-
संख्येयानि स्थानानि गत्वा कषायकुशीलो व्युच्छिद्यते । अगर्ज्ज्यमकषायस्थानानि निर्मन्थ-
प्रतिपद्यते । सोऽप्यसंख्येयानि स्थानानि गत्वा व्युच्छिद्यते । अत ऊर्ध्वमेकमेव स्थानं गत्वा
निर्मन्थस्नातको निर्वाणं प्राप्नोतीति येषां संयमलब्धिपरनस्तानन्तगुणा भवतीति ॥

इति तत्त्वार्थाधिगमेऽर्हत्प्रत्ययनसंप्रप्ते नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥

अर्थ—कषायके निमित्तसे होनेवाले संयमके स्थान—दर्शने असंख्यात हैं । इनमेंसे सब
से अधन्य छविस्वरूप संयमके स्थान पुच्छक और कषायकुशीलके हुआ करते हैं । ये दोनों ही
निर्मन्थ मन्थ स्थानसे ऊपर असंख्यात संयम—स्थानों तक साध साध आरोहण किया करते हैं,
आगे चलकर पुच्छायकी व्युच्छिप्ति हो जाती है, किन्तु अग्रेत्र कषायकुशील वहाँसे भी अगे
असंख्यात स्थानों तक आरोहण करता चला जाता है । इसके ऊपरके असंख्यात संयम—स्थान
ऐसे हैं, कि मिनपर कषायकुशील प्रतिसेवनाकुशील और बहुश सीनों निर्मन्थ साध साध ही
आरोहण किया करते हैं । इनके ऊपर कुछ स्थान चढ़कर बहुशकी व्युच्छिप्ति हो जाती है ।
उससे भी ऊपर असंख्यात स्थान चढ़कर प्रतिसेवनाकुशीलकी व्युच्छिप्ति हो जाती है, तथा
इसके भी ऊपर असंख्यात स्थानतक आरोहण करके कषायकुशीलकी व्युच्छिप्ति हो जाती है ।
यहाँसे ऊपर सब अकषाय—स्थान ही हैं । उनको केवल निर्मन्थ ही प्राप्त हुआ करते हैं । किन्तु
वह भी असंख्यात स्थानोंतक आरोहण करके व्युच्छिप्तिको प्राप्त हो जाया करते हैं । इनके
ऊपर एक ही स्थान है, कि जहाँपर निर्मन्थस्नातक पहुँचता है । इस स्थानपर पहुँचकर स्नातक
निर्मन्थ निर्वाण—पदको प्राप्त हुआ करते हैं । इन निर्मन्थोंको जो संयमकी छवि हुआ करती है,
उसकी विशुद्धि उत्तरोत्तर अनन्तानन्तगुणी हुआ करती है ।

इत्यन्तर तत्त्वार्थाधिगमभाष्येन नवमोऽध्याय पूर्ण हुआ ॥

दशमोऽध्यायः ।

उपर मोहनिवृत्ति का अन्तर्गम्य निर्वर्तनार्थक रूप तत्त्वों का वर्णन हो चुका । अब अन्तिम तत्त्व मोहनिवृत्ति का अन्तर्गम्य अर्थ है । अन्तर्गम्य मोहनिवृत्ति का अर्थ है, किन्तु मोहनिवृत्ति का अर्थ मोहनिवृत्ति का अर्थ है, अन्तर्गम्य अर्थ के अन्तर्गम्य और उसके अन्तर्गम्य भी उल्लेख करने हैं ।—

सूत्र—मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम् ॥ १ ॥

भाष्यम्—मोहनिवृत्ति के अर्थ में मोहनिवृत्ति का अर्थ है, किन्तु मोहनिवृत्ति का अर्थ है, अन्तर्गम्य अर्थ के अन्तर्गम्य और उसके अन्तर्गम्य भी उल्लेख करने हैं ।—

अर्थ—मोहनिवृत्ति का अर्थ है, किन्तु मोहनिवृत्ति का अर्थ है, अन्तर्गम्य अर्थ के अन्तर्गम्य और उसके अन्तर्गम्य भी उल्लेख करने हैं ।—

भावार्थ—चारों आत्मिकों के अर्थ में केवलज्ञान प्रकट होता है । किन्तु चारों कर्मों में भी हेतुहेतुमद्भाव है, जो कि इस प्रकार है, कि चारोंमेंसे मोहनीयका अर्थ हो जानेपर शेष तीनोंका अर्थ होता है, तथा मध्यमें अन्तर्मुहूर्तकाल छद्मस्थवीतरागताका रहता है । इस क्रमको दिखानेके लिये ही पृथकरण किया है । इस क्रमसे चारों कर्मोंका अर्थ हो जानेपर आहन्त्य अवस्था उत्पन्न होती है ।

भाष्यम्—अत्राह—उक्तं मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाद्यकेयलमिति । अयं मोहनीयादीनां क्षयः कथं भवतीति । अत्रोच्यते—

अर्थ—प्रश्न—आपने ऊपर कहा है, कि मोहनीयकर्मका क्षय होनेपर ज्ञानावरण और अन्तरायकर्मका क्षय होता है, और उससे केवलज्ञानही उत्पत्ति होती है, सो ठीक है । किन्तु इस विषयमें यह भी बताना चाहिये, कि मोहनीय आदि कर्मोंका क्षय होता किस तरहसे है ? इनके क्षय होनेमें क्या क्या कारण हैं ? अथवा किस प्रकारसे क्षय होता है ? इसका उत्तर देनेके लिये ही आगेका सूत्र कहते हैं ।

सूत्र—बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्याम् ॥ २ ॥

भाष्यम्—मित्यादर्शनादयो बन्धहेतवोऽभिहिताः । तेषामपि तदावरणीयस्य कर्मणः क्षयाद्भायो भवति सम्यग्दर्शनादीनां चोत्पत्तिः । तत्त्वार्थभ्रद्धानं सम्यग्दर्शनं तन्निर्माणशक्तिगमाद्वैयक्त्युक्तम् । एवं संघटसंवृतस्य महात्मनः सम्यग्द्वयामस्याभिनवस्य कर्मण उपचयो न भवति पूर्वोपचितस्य च ययोक्तीनिर्जराहेतुभिरत्यन्तक्षयः । ततः सर्वद्रव्यपर्यायविषयं परमैश्वर्यमनन्तं केयलं ज्ञानदर्शनं प्राप्य शुद्धो बुद्धः सर्वज्ञः सर्वदर्शी जिनः केवली भवति । ततः प्रतनुशुभघतुःकर्मावशेष आयुः कर्मसंस्कारवशाद्विहरति ॥

अर्थ—मित्यादर्शन आदि बन्धके कारणोंसे पहले बता चुके हैं । उनका वन्ध आवरणीयकर्मका क्षय हो जानेसे अभाव हो जाता है, और सम्यग्दर्शनादिकही उत्पत्ति होती है । सम्यग्दर्शनका लक्षण भी उपर बताया जा चुका है, कि तत्त्वार्थके भ्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं । तथा यह भी कहा गया है, कि वह दो प्रकारसे उत्पन्न होता है—निर्माणसे और अधिगमसे । इस प्रकारसे संवरके द्वारा संवृत महात्माके नित्य कि आचरण—व्यवहार सम्यग्व्यपदेशसे प्राप्त हो चुका है, नवीन कर्मोंका उपचय नहीं होता । तथा पहलेके उपचित कर्मोंका ऊपर बताया हुए निर्माणके कारणोंसे अत्यन्त क्षय हो जाता है । इसके होते ही सम्पूर्ण द्रव्य और सम्पूर्ण पर्यायोंको विषय करनेवाला परमैश्वर्यका धारक और अन्त रहित केवलज्ञान तथा केवलदर्शन प्रकट होता है, जिससे कि प्राप्त होते ही यह आत्मा शुद्ध बुद्ध सर्वज्ञ सर्वदर्शी, जिन और केवली कहा जाता है । इसके अनन्तर यह सकल परमात्मा जिसके कि अत्यन्त सूक्ष्म शुभ चार कर्म अवशेष रह गये हैं, आयुर्कर्मके संस्कारवशा जगत्में विहार किया करता है ।

भावार्थ—आठवें अध्यायकी आदिमें मित्यादर्शन अतिरिक्ती प्रमाद कषाय और योगसे बन्धका कारण बना चुके हैं । बन्धके कारणका अभाव हो जानेको संवर कहते हैं । सम्यक्त्वसे आवृत करनेवाले मित्यात्व अथवा दर्शनमोहनीय कर्मका अभाव हो जानेसे मित्यादर्शनका संवर होता है, जिससे कि निर्माण अथवा अधिगमसे तत्त्वार्थके भ्रद्धानरूप सम्यग्दर्शनका श्रद्धुर्भाव होता है । इसी प्रकार अतिरिक्ती आदिके विषयमें भी समझना चाहिये । उन उन

कर्मप्रकृतियोंके संवरके कारण ऊपर बताये जा चुके हैं। उन कारणोंके मिलनेपर संवरकी सिद्धि होती है—बंधके कारणोंका अभाव होता है। इसी लिये उस महात्माके नवीन कर्मोंका आगमन—संचय नहीं होता। इसके साथ ही निर्मराके कारणका निमित्त पाकर पूर्वसंचित कर्मोंका एकदेश क्षय भी होने लगता है। इस प्रकार नवीन कर्मोंका संवर और संचित कर्मोंकी निर्मरा होनेपर केवलज्ञान प्रकट होता है। अर्थात् केवलोत्पत्तिमें दो कारण हैं—बंधके कारणोंका संवर और निर्मरा। इनके होनेसे ही शुद्ध बुद्ध सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवली जिनभगवान्की अवस्था प्रसिद्ध होती है।

भाष्यम्—ततोऽस्य ।—

अर्थ—संवर और निर्मराके द्वारा क्रमसे कर्मोंका एकदेश क्षय होते होते उस केवली भगवान्के जो चार कर्म शेष रह जाते हैं, उनका भी क्या होता है, और सबसे अंतमें किस अवस्थाकी सिद्धि होती है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं ।—

सूत्र—कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्षः ॥ ३ ॥

भाष्यम्—कृत्स्नकर्मक्षयलक्षणो मोक्षो भवति । पूर्वं क्षीणानि चत्वारि कर्माणि पञ्चाद्वे-
दनीयानामगोत्रायुष्कक्षयो भवति । तत्क्षयसमकालमेवौदारिकशरीरवियुक्तस्यास्य जन्मनः
प्रमाणम् । हेत्वभावाद्योत्तरस्या प्रादुर्भावः । एषावस्या कृत्स्नकर्मक्षयो मोक्ष इत्युच्यते ॥
किं चान्यद्—

अर्थ—सम्पूर्ण कर्मोंके क्षय हो जानेको मोक्ष कहते हैं। आठ कर्मोंमेंसे चार कर्म पहले ही क्षीण हो जाते हैं। उसके बाद—अरिहंत अवस्था प्राप्त हो जानेपर चार कर्म जो शेष रह जाते हैं—वेदनीय नाम गोत्र और आयुष्क इनका भी क्षय होता है। जिस समय इन चार अघातिकर्मोंका भी पूर्णतया क्षय हो जाता है, उसी समयमें केवलीभगवान्का औदारिक शरीरसे भी वियोग हो जाता है, जिससे कि अंतमें इस जन्मका ही अभाव हो जाता है। पुनः कारणका अभाव होनेसे—किसीभी कारणके न रहनेसे उत्तर जन्मका प्रादुर्भाव नहीं होता। यह अवस्था कर्मोंके सर्वथा क्षयरूप है, इसीको मोक्ष कहते हैं।

भावार्थ—आठ कर्मोंमेंसे ४ घाति और ४ अघाति हैं। घातिचतुष्टयके नष्ट होनेपर पूर्वोक्त रीतिसे सर्वज्ञ अवस्था प्राप्त होती है। सर्वज्ञ केवली भगवान्के जो ४ अघातिकर्म शेष रह जाते हैं, उनका भी जब सम्पूर्ण क्षय हो जाता है, तभी मोक्षकी प्रसिद्धि कही जाती है। क्योंकि सम्पूर्ण कर्मोंके क्षयको ही मोक्ष कहते हैं। यही सतत्वे तत्त्वका स्वरूप है। सम्पूर्ण कर्मोंके नष्ट हो जानेसे वर्तमान शरीरकी स्थितिके लिये कोई कारण शेष नहीं रहता, और न नवीन शरीरके लिये ही कोई कारण बाकी रहता है। अतएव वर्तमान शरीर विघटित हो जाता है, और नवीन शरीरका धारण नहीं हुआ करता। इस प्रकार मोक्षके होनेपर जन्म—मरण रहित

अवस्था सिद्ध होती है, इस तरह समस्त कर्मोंके लक्ष्यसे मोक्ष-तत्त्वकी सिद्धि होती है। तथा इसके सिवाय और किस किसके अभावसे सिद्धि होती है, इस बातको बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

**सूत्र—औपशमिकादिभव्यत्वाभावाच्चान्यत्र केवलसम्पत्त-
ज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः ॥ ४ ॥**

भाष्यम्—औपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकादौदयिकपारिणामिकानां मायानां मत्स्य-
स्वरस्य चाभावान्मोक्षो भवति अन्यत्र केवलसम्पत्तकेवलज्ञानकेवलदर्शनसिद्धत्वेभ्यः ।
एते तस्य क्षायिका नित्यास्तु मुक्तस्यापि भवन्ति ॥

अर्थ—ऊपर सम्पूर्ण कर्मोंके अभावसे मोक्षकी सिद्धि बताई है, इसके सिवाय औपशमिक
क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिकभावोंके अभावसे तथा मत्स्यत्वेके भी अभावसे
मोक्षकी प्राप्ति होती है, ऐसा समझना चाहिये। औपशमिकादि भावोंमें केवल सम्पत्त केवलज्ञान
केवलदर्शन और सिद्धत्वभाव भी आ जाता है, अतएव इनके अभावसे भी मोक्ष होती होगी,
ऐसा कोई न समझ ले, इसके लिये कहा गया है, कि इन चार भावोंके सिवाय औपशमिकादि
भावोंका अभाव होनेपर मोक्ष-अवस्था सिद्ध होती है। क्योंकि इन केवलीभाववृत्तके ये
क्षायिकभाव नित्य हैं, और इसी लिये ये मुक्त-जीवके भी पाये जाते-या रहा करते हैं।

भावार्थ—ऊपर जो जीवके औपशमिकादि स्वतत्त्व बताये हैं। उनमें से पारिणामिक
भावोंको छोड़कर शेष भाव कर्मोंकी अपेक्षासे हुआ करते हैं। मुक्त-अवस्था सर्वथा कर्मोंमें
रहित है। अतएव कर्मोंके उपशम लपोपशम उदयसे उत्पन्न होनेवाले भाव वहाँपर नहीं
रह सकते हैं, क्षायिकभावोंमेंसे चार ऊपर कहे हुए भावोंको छोड़कर बाकी भाव भी वहाँ नहीं
रहा करते। क्योंकि उनके लिये वहाँ योग्य निमित्त नहीं है। पारिणामिकभावोंमेंसे मत्स्य-
भावका भी अभाव हो जाता है। क्योंकि उसका कार्य अपना फल पूर्ण हो चुका।

इस प्रकार सत्त्व कर्म और औपशमिकादिभावोंके अभावसे मोक्ष हो जानेपर उस जीवकी
क्या गति होती है, या वह किस प्रकार परिणत होता है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं—

सूत्र—तदनन्तरमूर्ध्व गच्छत्यालोकान्तात् ॥ ५ ॥

भाष्यम्—तदनन्तरमिति कृत्स्नकर्मक्षयावन्तर्धीपशमिकाद्यभावावन्तरं वेत्तव्यं। मुक्त
ऊर्ध्व गच्छत्यालोकान्तात्। कर्मक्षये वेदत्रियोगसिध्यमानगतिलोकान्तमाप्तयोऽस्य पुण्यदेकस-
मयेन भवन्ति। तद्यथा-प्रयोगपरिणामाद्विसमुत्थस्य ननिकर्मण उपलब्धिकापारम्भविनाशा
पुण्यदेकसमयेन भवन्ति तद्वत् ॥

अर्थ—उमठे अनन्तर अर्थात् ऊर्ध्व-गमन करना है। वहाँ तक ! तो मोक्षके अनन्तर।
यही सूत्रका भावार्थ है। इसमें तदनन्तर शब्द जो आया है, उसमें उर्ध्वक मोक्षों प्रकारके

क्षय अपना अभावके अनन्तर ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि समस्त कर्मोंके क्षयके अनन्तर और औपशमिकदि भावोंके अभावके अनन्तर मुक्त-जीव ऊर्ध्व-गमन करता है । कर्मोंका क्षय होते ही इस जीवको एक ही क्षणमें एक साथ तीन अवस्थाएं प्राप्त हुआ करती हैं ।—शरीरका वियोग, और सिध्यमान-गति तथा लोकके अन्तमें प्राप्ति । जिस प्रकार किसी भी प्रयोग-परिणामादिके द्वारा उत्पन्न होनेवाली गति, क्रियामें उत्पात्ति, कार्यान्त और विनाश ये तीनों ही भाव युगपत्—एक ही क्षणमें होते, या पाये जाते हैं, उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये । जिस क्षणमें कर्मोंका विनाश होता है, उसी क्षणमें वह जीव शरीरसे विपुक्त होकर सिध्यमान-गति और लोकके अन्तको प्राप्त कर लिया करता है । उस जीवकी तीनों ही अवस्थाएँ एकसाथ और एक ही क्षणमें हुआ करती हैं ।

भावार्थ—जैसा कि वस्तुका स्वरूप ही पहले बता चुके हैं, कि " उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् । " उसी प्रकार संसारवस्थाको छोड़कर मुक्तावस्थाको प्राप्त होनेवाले जीवमें भी तीनों बातें युगपत् पाई जाती हैं । ये तीनों बातें एक ही क्षणमें सिद्ध हो जाती हैं ।

भाष्यम्—अथाह—प्रहीणकर्मणो निरास्रवस्य कथं गतिर्भवतीति ? अत्रोच्यते—

अर्थ—प्रश्न—जिसके सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो चुके हैं, और नवीन कर्मोंका आस्रव-आना भी रुक गया है, उसका गमन किस तरह हो सकता है ?

भावार्थ—संसारमें कर्मसहित जीवका ही एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रको गमन होता हुआ देखनेमें आता है, और उसके नवीन कर्मोंका आस्रव भी हुआ करता है । किन्तु मुक्त-जीव दोनों बातोंसे रहित है, अतएव उसके ऊर्ध्व-गमन किस प्रकार हो सकता है ? इस बातको बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

सूत्र-पूर्वप्रयोगादसङ्गत्वाद्धन्धच्छेदात्तथागत्यपरिणामाच्च तद्गतिः॥६॥

भाष्यम्—पूर्वप्रयोगात् । यथा हस्तदण्डचक्रसंयुक्तसंयोगात्पुरुषप्रयत्नतश्चाविद्धं कुलालचक्रमुपरतेष्वपि पुरुषप्रयत्नहस्तदण्डचक्रसंयोगेषु पूर्वप्रयोगाद्धन्धमत्येवासंस्कारपरिक्षयात् । एवं यः पूर्वमस्य कर्मणा प्रयोगो जनितः स क्षीणेऽपि कर्मणि गतिहेतुर्भवति । तत्कृता गतिः । किं चान्यत्—

अर्थ—कर्म और आस्रवसे रहित मुक्त-जीवकी ऊर्ध्व-गति होनेमें अनेक हेतु हैं । उनमेंसे पहला हेतु पूर्वप्रयोग है । जिसका आशय इस प्रकार है, कि कुम्भारका चक्र हस्त-कुम्भारका हाथ और दण्ड तथा चक्रके सम्मिलित संयोगको पाकर पुरुषके प्रयत्नसे आविद्ध होकर अमण किया करता है, और वह उन पुरुष प्रयत्न तथा हस्त दण्ड चक्र संयोगरूप कारणोंके छूट जानेपर भी तबतक घूमता ही रहता है, जबतक कि उसमें वह पहली बारका प्रयोग मौजूद रहता है । पुरुषप्रयत्नसे एक बार जो संस्कार पैदा हो जाता है, वह जबतक नष्ट नहीं

होता, सशतक यह एक हस्त दण्ड संयोगके न रहनेपर भी भरावर गूमता ही रहता है, इसी प्रकार कर्मके निमित्तसे पाकर यह संसारी प्राणी कर्मके प्रयोगसे पाकर संसारमें भ्रमण किया करता है, उस प्रयोगसे जो संस्कार पैदा हो गया है, उमके बशीमन हुआ यह जीव भी कर्मका निमित्त छूट जानेपर भी गमन किया करता है। इसीसे पूर्वप्रयोग कहते हैं। यही सिद्ध होनेसे जीवकी गतिमें हेतु होता है, अथवा यों मना चाहिये, कि इस पूर्वप्रयोगके द्वारा ही पुन जीवोंकी गति हुआ करती है। इसके सिवाय एक कारण यह भी है कि—

साध्यम्—असङ्गत्वात्। पुद्गलानां जीवानां च गतिमस्यमुक्तं नान्येषां वृध्यानाम्। तत्राधोगौरवधर्माणः पुद्गला ऊर्ध्वगौरवधर्माणो जीवाः। एष स्यन्मायः। अतोऽन्यामङ्गवि-जनिता गतिर्भवति। यथा सत्स्वयं प्रयोगाद्विषु गतिकारणेषु जातिनियमनाधस्तिर्यङ्मुख्यं च स्यान्मायिकयो लोप्याध्यक्षीनां भूतयो हृष्टाः। तथा सङ्गविनिमुक्तस्योर्ध्वगौरवादूर्ध्वमेव निश्च-मानगतिर्भवति। संसारिणस्तु कर्मसङ्गादधस्तिर्यङ्मुख्यं च। किं चान्यद्।—

बन्धच्छेदात्—यथा रज्जुबन्धच्छेदात्पेदाया बीजकोशबन्धनच्छेदाद्वर्णरङ्गजीवानां गतिर्दृष्टा तथा फलबन्धनच्छेदात्सिध्यमानगतिः। किं चान्यद्।—

अर्थ—सङ्गका अभाव हो जाता है। इससे भी मुक्त—जीवोंकी गति सिद्ध होती है। सम्पूर्ण द्रव्योंमेंसे जीव और पुद्गल ये दो ही द्रव्य ऐसे हैं, जिनसे कि गतिमान् माना है, इनके सिवाय और कोई भी द्रव्य गतिमान् नहीं है। इनमें भी जो पुद्गल द्रव्य हैं, वे अधोगौरवधर्मके कारण करनेवाले हैं, और जो जीव—द्रव्य हैं, वे ऊर्ध्वगौरवधर्मके कारण करनेवाले हैं। यह इनका स्वभाव ही है। स्वभावके विरुद्ध गति सङ्गादि कारणोंसे हुआ करती है। जैसे कि विरुद्ध गतिके कारण प्रयोग आदिके रहते हुए विरुद्ध गति होती है, किन्तु उसके न रहनेपर छोट वायु और अग्निकी गति उस उस जातिके नियमानुसार क्रमसे अबः तिर्यक् और ऊर्ध्व हुआ करती है। उसी प्रकार सङ्ग रहित मुक्त जीवकी भी सिध्यमान—गति ऊर्ध्व दिशाकी तरफ हुआ करती है, क्योंकि जीव स्वभावसे ही ऊर्ध्व—गौरवके कारण करनेवाला है।

भावार्थ—सङ्ग नाम सम्बन्धका है। बाह्य कारणविशेषका सम्बन्ध पाकर द्रव्यकी स्वभावके विरुद्ध भी गति हो सकती है, किन्तु वैसा सम्बन्ध न रहनेपर स्वाविक्रम—गति ही होती है। पुद्गल द्रव्य सामान्यतया अधोगतिशील है, और जीव द्रव्य ऊर्ध्वगतिशील है। यदि इनके लिये स्वभावका प्रतिबन्धक कारण न मिले, तो अपनी अपनी जातिके नियमानुसार ही गमन किया करते हैं। जिस प्रकार वायु तिर्यक् गतिशील है। परन्तु उसके लिये यदि प्रति-बन्धक कारण मिल जाय, तो वह अबः और ऊर्ध्व दिशाकी तरफ भी गमन किया करती है, अन्यथा तिर्यक् ही गमन करती है, तथा जिस प्रकार अग्नि स्वभावसे ऊर्ध्व—गमन करनेवाली है, अतएव उसको यदि प्रतिबन्धक कारण मिल जाय, तो अबः अथवा तिर्यक् भी गमन किया करती है, नहीं तो ऊर्ध्व—गमन ही करनी है। उसी प्रकार जीव द्रव्यके विषयमें समझना चाहिये।

कर्मके निमित्तको पाकर भी वह समस्त दिशाओंमें गमन किया करता है, किन्तु उस प्रतिबन्धक निमित्तके छूट जानेपर स्वाभाविक ऊर्ध्व—गमन किया करता है । इस प्रकार असहता भी जीवकी ऊर्ध्व—गतिमें एक कारण है । इसके सिवाय एक कारण बन्धच्छेद है—

बन्धके छूट जाने अथवा उच्छेद होनानेको बन्धच्छेद कहते हैं । जिस प्रकार रस्सीका बन्धन छूटते ही पेड़ाकी गति हुआ करती है । अथवा बीज—कोशका बन्धन छूटनेपर एरण्डके बीजमें गति होने लगती है, उसी प्रकार कर्मोंका आत्माके साथ जो बन्धन हो रहा है, उसके छूटने ही सिध्यमान—जीवकी भी गति होने लगती है ।

भावार्थ—बहुतसे पदार्थ संसारमें ऐसे देखनेमें आते हैं, जो कि किसी अन्य पदार्थसे बंधे रहनेके कारण ही एक जगह रुके रहते हैं, किन्तु बन्धनके छूटते ही उनमें निवृत्तनेकी या उछलने आदिकी क्रिया ऐसी होने लगती है, जोकि उस पदार्थकी अन्य क्षेत्रमें लेनानेके लिये कारण होता है । जैसे कि एरण्डका कोश जबतक बंधा रहता है, तबतक उसका बीज—अंडी भी उसमें बन्द ही रहता है । किन्तु कोशके फूटते ही भीतरका बीज—अंडी एकदम उछल कर बाहर आ जाता है—प्रायः वह ऊर्ध्व—गमन किया करता है । इसी प्रकार कर्म नोर्ध्वका बन्धन छूटते ही जीवन्मुक्त परमात्माकी भी स्वाभाविकी ऊर्ध्वगति हुआ करती है । अनर्थ सिध्यमान—गतिमें बन्धच्छेद भी एक कारण है । इसके सिवाय उसी तरहका गति परिणाम भी एक कारण है, जिसका तात्पर्य यह है कि—

माप्यम्—तथागतिपरिणामाद्य ।—ऊर्ध्वगौरवात्पूर्वप्रयोगादिन्यद्य हेतुष्वः तथारथ गति-परिणाम उत्पद्यते येन सिध्यमानगतिर्भवति । ऊर्ध्वमेव भवति नापरित्यग्या गौरवप्रयोग परिणामासङ्ख्ययोगमावाप्त । तद्यथा—गुणचक्रमिनामारोपितमृत्युकालजातं बीजोद्भेदाद्भूत्स्वभा-लपणं पुष्पफलकालेऽप्यधिमानितसकदीर्घादिषोषणकर्मपरिणतं कालाच्छिन्नं पुष्पमलाद्यम्पु न निमज्जति । तदेव शुक्राण्यमृत्तिकालेऽप्यनैर्वातुभिरालितं एतन्मृत्तिकालेऽप्यनजनिताग-न्युक्तगौरवमप्यु प्रक्षिति तज्जलमतिष्ठ भवति । यथा त्यक्त्याग्निः क्षिप्तो वृत्तिशालेपो व्यपगता भवति तथा मृत्तिकालेऽप्यसङ्ख्यविनिर्मुक्तं मोक्षानन्तरमेवोर्ध्व गच्छति आसलितोर्ध्वतत्वात् । एवमुर्ध्वगौरवगतिधर्मा जीवोऽप्यमृत्कर्ममृत्तिकालेऽप्येष्टितः तत्सङ्घातसंसारमहापर्वे भगवत्स्थिते निमग्नो भयासक्तोऽपरित्यग्योर्ध्वं च गच्छति । सम्यग्दर्शनादिसलिलसङ्घातलोपावृद्धिधर्मात्तु गति-कालेऽप्यऊर्ध्वगौरवात्पूर्वमेव गच्छत्यालोकान्तात् ।

अर्थ—ऊर्ध्वगौरव और पूर्वप्रयोग आदि कारणोंके द्वारा मृत्ति—जलभ करनेवाले जीवकी गतिपरिणाम ही ऐसा होता है, कि जिसके निमित्तसे सिध्यमान—जीवकी गति ऊर्ध्व दिशाकी तरफ ही होती है, अपेक्षिता या विर्यभिदाओंकी तरफ नहीं हुआ करती । क्योंकि ऊर्ध्व—गमनके लिये जो ऊर्ध्व—गौरव, पूर्वप्रयोगका परिणाम, महापर्व, तथा योगभाव—बन्धच्छेदका कारण उत्तर बताये हैं, वे सब यहाँपर बने जाते हैं । यह सब जानकर—सूत्रके उदाहरणमें भले प्रकार समझमें आ जाती है, जो इस प्रकार है—

गुणयुक्त—उत्पादकशक्ति—उर्ध्वगतिशक्ति के कारण करनेवाले किसी भीमाग—एक हिस्सेमें सूँचेरा बीज भी दिया । वह योग्य फलदा समग्र फल उत्पन्न हुआ । तथा बीजों फूटनेकी आवश्यकता से उत्पन्न अद्वय प्रकाश वर्ण—गता पुन और फल आनेकी आवश्यकता उत्पन्न को प्रकाश अद्वय विषय भी किया । फल आनेपर उत्पन्न किसी भी तरह श्रम नहीं होने दिया, न कष्टा दूने दिया और न विगदने दिया—उत्पन्न श्रव अर्थात् तरहमें फलन—प्रेमण किया । अन्तमें वह फल स्वयं ही फल फल सृष्ट गता और स्वयं ही गूट गता । ऐसे तृणकलमें यदि मूलमें छोड़ा जाय तो वह सूँचना नहीं । किन्तु उत्पन्न यदि काली मार्ग मर्यादा बद्ध सा ले फल दिया जाय, तो उसमें उम्र बने मृत्तिकाके लेप और वेष्टनमें आगन्तुक—नैमित्तिक गुस्ता आनाती है, और इसी श्रिये मूलमें छोड़ देनेपर वह मूलमें ही बैठ जाता है—जल्के तब मागमें ही रह जाता है । किन्तु वहाँ पड़े रहनेपर जब मूलके निमित्तसे उत्पन्न वह मूलका लेप भीगकर—गीत्र होकर धर्मसे छूट जाता है, तो उसी समय—मृत्तिकाके लेपका सम्बन्ध छूटते ही—मोक्षके अनन्तर ही ऊर्ध्व—गमन किया करता है, और वह मूलके ऊपरके तबभाग तक गमन करता ही जाता है, और अन्तमें ऊपर आकर टहर जाता है । इसी प्रकार जीवके विषयमें भी समझना चाहिये । ऊर्ध्वगौरव और गतिवर्धन के कारण करनेवाला जीव भी संसारमें आठ प्रकारके कर्मरूपी मृत्तिकाके लेपसे वेष्टित हो रहा है । उसके सम्बन्धसे वह अनेक भव—पर्यायरूपी मूलसे पूर्ण संसाररूपी महान् समुद्रमें निमग्न हो जाता है, और नाना गतियोंमें आसक्त हुआ अधः तिर्यक् तथा ऊर्ध्व दिशाकी तरफ गमन करता फिरता है । किन्तु जब सम्पूर्णदर्शन आदि गुणरूपी मूलके निमित्तसे भीगकर अद्विच कर्मरूपी मृत्तिकाका लेप छूट जाता है, तो उसी समय ऊर्ध्वगौरव स्वभावके कारण वह जीव ऊपरको ही गमन करता है, और लेपके अन्ततक गमन करता ही जाता है ।

भावार्थ—संसारवस्थामें अनेक विरुद्ध कारणोंके संयोगवश जीवकी स्वभाविकी गति नहीं हो सकती । किन्तु उनके हटानेपर ऊर्ध्व—गमनरूप स्वभाविक परिणाम ही ऐसा होता है, कि जिसके निमित्तसे सिध्यमान—जीवकी लोकान्तप्राप्ति—गति हुआ करती है, और उसमें तुष्ठाफलके समान वह जीव लोकके अन्तमें जाकर ही टहरता है ।

भाष्यम्—स्यादेतत् । लोकांतादुपपूर्वं मुक्तस्य गतिः किमर्थं न भवतीति ! अत्रोच्यते—धर्मास्तिकायामायात् । धर्मास्तिकायो हि जीवपुद्गलानां गत्युपपत्तेरुपकुर्वते । स तत्र नास्ति । तस्माद्व्युत्पन्नमदकारणाभावात्परतो गतिर्न भवत्यप्यस्य अलानुचयः । नाथो न तिर्यगित्युक्तम् । तत्रैवानुभेगिगतिलोकान्तेऽवतिष्ठते मुक्तो निःक्रियः इति ॥

अर्थ—आपने जो मुक्त—जीवकी सिध्यमान—गति लोकान्तप्राप्ति और स्वभावसे ही ऊर्ध्व दिशाकी तरफ होनेवाली बताई, सो ठीक है । परन्तु इस विषयमें शंका यह है, कि वह लोकके अन्ततक ही क्यों होती है ? सम्पूर्ण कर्मोंसे रहित जीव अपने स्वभावसे ही जब ऊपरको गमन

करता है, तो वह लोकके अन्ततक ही क्यों करता है, लोकके ऊपर भी उसकी गति क्यों नहीं होती ! इसका उत्तर इस प्रकार है कि—लोकके ऊपर धर्मास्तिकायका अभाव है । पंच जो अस्तिकाय बताये हैं, उनमेंसे धर्मास्तिकायका यह कार्य है, कि वह जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्यकी गतिमें सहायता पहुँचानेका उपकार करे, किन्तु वह लोकके ऊपर नहीं रहता । अतएव गमन करनेके निमित्तकारणका अभाव होनेसे लोकान्तसे भी परे गति नहीं होती । जैसे कि जड़में मृत्तिका—मिट्टीके भारसे डूबी हुई तूँबी मृत्ति-काके हट जानेपर जड़के ऊपरके तलभाग तक ही गमन करती है, उससे भी ऊपर गमन नहीं कर सकती, क्योंकि उससे भी ऊपरको जानेके लिये निमित्त कारण जलका अभाव है । मुक्त—जीवकी गति अघो दिशाकी तरफ और तिर्यग् दिशाकी तरफ नहीं होती, यह बात पहले ही बता चुके हैं । किन्तु उसकी गति ध्रेणिबद्ध लोकान्तप्राप्तिणी ही हुआ करती है, और इसी लिये वह लोकके अन्तमें जाकर रुहर जाता है, तथा निःक्रिय बना रहता है ।

भावार्थ—यद्यपि मुक्त—जीवका स्वभाव ऊर्ध्व—गमन करनेका है, और इसलिये लोकके परे भी उसको गमन करना चाहिये, यह ठीक है, फिर भी कार्यकी सिद्धि बिना बाह्य निमित्त-कारणके नहीं हो सकती, इस सिद्धान्तके अनुसार जहाँतक गमन करनेका बाह्य निमित्त धर्मास्तिकायका सद्भाव पाया जाता है, वहाँतक मुक्त—जीवकी गति होती है, उससे परे नहीं हो सकती, और धर्मद्रव्यका अस्तित्व लोकके अन्ततक ही रहा करता है ।

इस प्रकार मुक्तिके कारणोंको पाकर जो मुक्त हो जाते हैं, वे सभी जीव स्वरूपकी अपेक्षा समान हैं अथवा असमान ! इस बातको बतानेके लिये आगे सूत्र कहते हैं—

**सूत्र—क्षेत्रकालगतिलिङ्गतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधितज्ञाना-
वगाहनान्तरसंख्याल्पबहुत्वतः साध्याः ॥ ७ ॥**

भाष्यम्—क्षेत्रं कालः गतिः लिङ्गं तीर्थं चारित्रं प्रत्येकबुद्धबोधितः ज्ञानमवगाहना-
न्तरं संख्या अल्पबहुत्वमित्येतानि द्वादशानुयोगद्वाराणि सिद्धस्य भवन्ति । एभिः सिद्धः
साध्योऽनुगम्यचिन्त्यो व्याख्येय इत्येकार्यत्वम् । तत्र पूर्वभावप्रज्ञापनीयः प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञा-
पनीयश्च द्वौ नयी भवतः । तत्कृतोऽनुयोगविशेषः । तद्यथा—

अर्थ—क्षेत्र, काल, गति, लिङ्ग, तीर्थ, चरित्र, प्रत्येकबुद्धबोधित, ज्ञान, अवगाहना,
अन्तर, संख्या, और अल्पबहुत्व, इस प्रकार मुक्त—जीवके लिये बारह अनुयोगद्वार माने हैं ।
इनके द्वारा मुक्त—जीव साध्य अनुगम्य चिन्त्य और व्याख्येय कहा जाता है । ये सभी शब्द
एक ही अर्थके वाचक हैं । इनमें भी दो नये प्रवृत्त हुआ करते हैं—पूर्वभावप्रज्ञापनीय और
प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीय । इनके द्वारा अनुयोगोंमें विशेषता सिद्ध होती है । जोकि इस
प्रकारसे है ।—

भाषार्थ—कर्म नोक्तमिति रहित सभी सिद्ध परमात्मा आत्मशक्तियोंकी अपेक्षा समान हैं। उनमें किसी विषयका अन्तर नहीं है। यदि उनमें किसी प्रकारसे भी विशेषताका वर्णन किया जा सकता है, तो बारह बातोंकी अपेक्षासे, इन्हींको बारह अनुयोग कहते हैं। जोकि शेषादि स्वरूप ऊपर गिनाये जा चुके हैं। इनमें विशेष वर्णन आगे चलकर करते हैं। इनकी विशेषता पूर्वभावप्रज्ञापनीय और प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीय इन दो नयोंसे हुआ करती है। इन अनुयोगोंके द्वारा ही सिद्ध—जीवकी विशेषताका सावन किया जा सकता और वह जाना जा सकता, तथा उसका विचार किया जा सकता और व्याख्यान किया जा सकता है। इनके सिवाय शेष विषयोंमें सिद्ध—जीवोंको समान समझना चाहिये। शेषादि अनुयोगोंका स्वरूप कमसे इस प्रकार हैः—

भाष्यम्—क्षेत्रम्-कस्मिन् क्षेत्रे सिद्ध्यतीति। प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयं प्रति सिद्धिर्क्षेत्रे सिद्ध्यति। पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्य जन्म प्रति पञ्चदशसु कर्मभूमिषु जातः सिद्ध्यति। संहरणं प्रति मानुषक्षेत्रे सिद्ध्यति। तत्र प्रमत्तसंयताः संयतासंयताश्च संह्रियन्ते। श्रमण्यपगतवैः परिहारविशुद्धिसंयतः पुलाकोऽप्रमत्तश्चतुर्दशपूर्वा आहारकशरीरीति न संह्रियन्ते। ऋजुघ्ननयः शब्दादयश्च त्रयः प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयाः शेषामया उभयमात्रं प्रज्ञापयन्तीति ॥

कालः—अत्रापि नयद्वयम्। कस्मिन्काले सिद्ध्यतीति। प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य अकाले सिद्ध्यति। पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्य जन्मतः संहरणतश्च। जन्मतोऽयसर्पिण्यामुत्सर्पिण्यामनयसर्पिण्युत्सर्पिण्या च जातः सिद्ध्यति। एवं तावद्विशेषतः, विशेषतोऽप्यवसर्पिण्या सुषमनुपमायां संलयेषु घर्षेषु शेषेषु जातः सिद्ध्यति। दुःषमसुषमायां सत्यस्यां सिद्ध्यति। दुःषमसुषमायां जातो दुःषमायां सिद्ध्यति न तु दुःषमायां जातः सिद्ध्यति। अन्यत्र नैव सिद्ध्यति। संहरणं प्रति सर्वकालेष्वयसर्पिण्यामुत्सर्पिण्यामनयसर्पिण्युत्सर्पिण्या च सिद्ध्यति।

अर्थ—क्षेत्रकी अपेक्षा विशेषता इस प्रकार है। यदि कोई यह जानना चाहे, अपना प्रश्न करे, कि किस क्षेत्रसे सिद्धि—मुक्ति हुआ करती है, तो उसका उत्तर उपर्युक्त दो नयोंकी अपेक्षा से हो सकता है। प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षासे सिद्धिक्षेत्रमें ही सिद्धि होती है। पूर्वभावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा पन्द्रह कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुआ ही मनुष्य सिद्धिसे प्राप्ति कर सकता है। संहरणकी अपेक्षा मानुषक्षेत्रमें सिद्धि होती है। किन्तु इनमेंसे संहरण प्रमत्तसंयत और संयतासंयतका ही होता है। श्रमणी—आर्यिका, अपगतवेद, परिहारविशुद्धि-संयमका धारक, पुत्रक, अप्रमत्त, चौदह पूर्वका पात्री और आहारकशरीरको धारण करनेवाला इनका संहरण नहीं हुआ करता। ऋजुघ्न नयको और शब्दादिक तीन—शब्द समभिरूढ पूर्वभूतनयको प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीय कहते हैं और बाकीके नय दोनों ही भाषके प्रज्ञापक माने गए हैं।

१-कयोऽपि कर्मभूमिमें सिद्धि—जीव बड़ी काल दे। २-यौन जन्म यौन ऐश्वर्य और यौन विशेषकेसे मिलकर पंद्रह कर्मभूमिमें होती है।

भावार्थ—प्रत्युत्पन्नभाव वर्तमान क्षणको विषय है, जिस क्षणमें जीव सिद्ध होता है, उसी क्षणमें वह सिद्धिप्राप्ति का शौचका है, क्योंकि वर्तमान क्षणके अन्तर्गत सिद्धि ही ज्ञान, जो सिद्धिप्राप्ति ही सिद्धि कहते हैं । यदि पूर्वमात्र की अपेक्षा केवल क्षण का ज्ञान हो तो समझें हैं, कि जन्मका क्षणका संसार कर्मविषयमें जीव संसारकी अपेक्षा मनुष्य-संसारमात्रमें निर्माण हुआ करता है । संसार कर्मविषयमें उत्पन्न हुआ योग्य मनुष्य निर्माणके प्रथम कर सकता है, और जबतक जितने भी सिद्ध हुए हैं, वे सब ऐसे ही थे । किन्तु संसारका ज्ञान मनुष्य-संसारमें सिद्ध भी समझें सिद्ध हो सकते हैं । परंतु नदी समुद्र तट-गच्छादि यदि समीप स्थानोंमें जीव निर्माण प्रथम कर सकता है । परन्तु संसारका सिद्ध विषयका होता है और सिद्ध विषयका नहीं है, जो उत्तर जिते अनुसर समझना चाहिये । इस प्रकार संसारकी अपेक्षामें सिद्धिमें विशेषणका भिन्नता सिद्धि का लक्षण है । क्योंकि कोई भक्तोत्प-सिद्ध है, कोई ऐश्वर्योत्प-सिद्ध है, कोई विद्वतोत्प-सिद्ध है, कोई मनुष्य-सिद्ध है, कोई नदी-सिद्ध है, कोई पर्वत-सिद्ध है इत्यादि । किन्तु स्वतंत्र ही अपेक्षा सब समान हैं ।

वाक्य—इस विषयमें भी उपर्युक्त दोनों नयोंकी अपेक्षा रहा करती है । अतएव यदि कोई यह जानना चाहे, कि सिद्ध-अवस्था सिद्धि का-लमें सिद्ध हुआ करती है ! अथवा जीव पानसा यह समय है, कि जिसमें समस्तकर्मों का मूलोद्देशन करके जीव मुक्ति-लाभ कर सकते हैं ! तो इसका उत्तर भी उक्त दोनों नयोंकी अपेक्षासे ही दिया जायगा । प्रत्युत्पन्नभावज्ञानवर्तमानकी अपेक्षा सिद्धि भी कालमें सिद्धि नहीं होती-अवस्था में ही सिद्धि हुआ करने है । पूर्वभावज्ञानवर्तमानकी अपेक्षा कालका वर्णन हो सकता है । किन्तु इसमें भी दो अपेक्षाएं हैं, एक जन्मकी अपेक्षा और दूसरी संसारकी अपेक्षा । जन्मकी अपेक्षासे अवसर्पिणीमें उत्पन्न हुआ और उत्सर्पिणीमें उत्पन्न हुआ तथा अवसर्पिणी और अनुत्सर्पिणीमें भी उत्पन्न हुआ जीव मुक्ति-लाभ कर सकता है । किन्तु यह कथन सामान्य अपेक्षासे समझना चाहिये, विशेष दृष्टिसे सम्पूर्ण अवसर्पिणीमें सिद्धि नहीं होती, किन्तु सुषुप्तदुःषमाकालके अन्तर्के शेष रहे कुछ संख्यात वर्षोंमें ही होती है, और समस्त दुःषमसुषमाकालमें हुआ करती है । दुःषमसुषमामें उत्पन्न हुआ मनुष्य दुःषमाकालमें सिद्धि लाभ कर सकता है । किन्तु दुःषमाकालमें उत्पन्न हुआ जीव मुक्ति-लाभ नहीं कर सकता । इनके सिवाय और किसी भी समयमें सिद्धि नहीं हुआ करती । संसारकी अपेक्षा सम्पूर्ण कालमें सिद्धि हो सकती है । अवसर्पिणी उत्सर्पिणी अनवसर्पिणी और अनुत्सर्पिणी इन सभी कालोंमें सिद्धि हो सकती है ।

१—यदि किं ऊर्ध्वमनस्य वर्तमान क्षणको ही विषय करता है, जोकि क्षणका विषय नहीं हो सकता । जबतक क्षणका उच्चारण किया जाता है, तबतक अक्षरव्यतिरिक्त समय व्यतीत हो जाते हैं । अतः वर्तमान क्षणको विषय करने वाले नयके द्वारा सिद्ध-अवस्थाका वर्णन नहीं हो सकता ।

भावार्थ—संहरण शब्दका अर्थ साष्ट है। कोई देवादिक किसी मुनिसे हस्त क्षेत्रान्तरमें लेनाय, तो उसको संहरण कहते हैं। संहरणके द्वारा जिस क्षेत्रसे मुनि प्राप्त होगा वहाँपर अमर ही काल होगा, ऐसा नियम नहीं बन सकता। सुषममुषमा या सुषमा अथवा सुषमदुःषमाकाल जहाँपर सदा प्रवृत्त रहा करता है, ऐसे भोगभूमिके क्षेत्रमें भी संहरणके द्वारा प्राप्ति हो सकती है, और वहीसे उसी समयमें निर्वाण-पद भी प्राप्त हो सकता है। अन्तः संहरणकी अपेक्षा सभी फलमें सिद्धि कही जासकती है। जन्मकी अपेक्षा जो विशेषता है, वह ऊपर लिखी गई है।

भाष्यम्—गतिः।—प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य सिद्धिगत्यां सिध्यति। होपास्तु नया द्विविधाः।—अनन्तरपश्चात्कृतगतिकश्च एकान्तरपश्चात्कृतगतिकश्च अनन्तरपश्चात्कृतगतिकस्य मनुष्यगत्यां सिध्यति। एकान्तरपश्चात्कृतगतिकस्याविशेषेण सर्वगतिभ्यः सिध्यति।

लिङ्गं—स्त्रीपुं नपुंसकानि। प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्यावेदः सिध्यति। पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्यानन्तरपश्चात्कृतगतिकस्य परम्परपश्चात्कृतगतिकस्य च त्रिभ्यो-लिङ्गेभ्यः सिध्यति।

लिङ्गे—पुनरन्यो विकल्प उच्यते।—द्रव्यलिङ्गमायलिङ्गमलिङ्गमिति। प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्यालिङ्गः सिध्यति। पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्य भावलिङ्गं प्रति स्वलिङ्गे सिध्यति। द्रव्य-लिङ्गं त्रिविधं स्वलिङ्गमन्यलिङ्गं धादिलिङ्गमिति तत्र प्रति भाष्यम् सर्वस्तु भावलिङ्गं प्राप्तं सिध्यति॥

अर्थ—गतिका अर्थ ऊपर बता चुके हैं। मन्थारण अथवा पर्यायविशेषको गति कहते हैं। इसके सामान्यतया चार भेद हैं, जोकि पहले कहे जा चुके हैं। इसकी अपेक्षासे भी सिद्धजीवोंकी विशेषताका वर्णन किया जा सकता है। प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा सिद्धिगतिसे ही सिद्धि होती है। पूर्वभावप्रज्ञापनीयमें भी दो प्रकार हैं, अनन्तरपश्चात्कृतिक और एकान्तरपश्चात्कृतिक। सिद्ध-अवस्था प्राप्त होनेसे अव्यवहित पूर्वक्षणमें जो गति हो उसको अनन्तरपश्चात् कहते हैं, और उससे भी पूर्वमें जो गति हो, उसको एकान्तरपश्चात् शब्दसे कहा जाता है। अनन्तरपश्चात् गतिकी अपेक्षासे यदि विचार किया जाय, तो मनुष्यगतिसे ही सिद्धि होती है, और एकान्तरपश्चाद्गतिकी अपेक्षासे यदि देखा जाय, तो सामान्यतया सभी गतियोंसे सिद्धि हो सकती है।

भावार्थ—वर्तमान भाव की अपेक्षा सिद्ध-जीव सिद्धगतिमें ही रहते हैं, अतएव उनको अन्य किसी भी गतिसे सिद्ध नहीं कहा जा सकता। पूर्वभावकी अपेक्षा यदि ली जाय, तो अनन्तर-गतिकी अपेक्षा उन्हें मनुष्यमनसे सिद्ध कहा जा सकता है। क्योंकि जितने भी सिद्ध हुए हैं, या होंगे, अथवा हो सकते हैं, वे सब मनुष्यगतिके अनन्तर ही हुए हैं, या होंगे, अथवा हो सकते

हैं । यदि इस से भी पूर्वकी-परम्परामें मनुष्यगतिसे भी एक भव पूर्वकी अपेक्षा विचार किया जाय, तो चारों ही गतिसे सिद्धि कही जा सकती है । क्योंकि जिस मनुष्यपर्यायसे जीव सिद्धि प्राप्त करता है, उस मनुष्यपर्यायको चारों ही गतिसे आया हुआ जीव धारण कर सकता है ।

लिङ्गके तीन भेद हैं—रौलिङ्ग पुलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग । प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीय-नयकी अपेक्षासे वेदरहित-अलिङ्गकी सिद्धि हुआ करती है—किसी भी लिङ्गसे सिद्धि नहीं होती । पूर्वभावप्रज्ञापनीयमें भी दो भेद हैं ।—अनन्तरपश्चात्कृतिक और परम्परपश्चात्कृतिक । दोनों ही अपेक्षाओंमें तीनों लिङ्गोंसे सिद्धि हुआ करती है ।

भावार्थ—सिद्ध अवस्थामें कोई भी लिङ्ग नहीं रहता, अतएव वर्तमानकी अपेक्षा अवेदसे सिद्धि कही जा सकती है । किन्तु पूर्वभावकी अपेक्षासे दो प्रकारसे विचार किया जा सकता है । एक तो अन्यवहित पूर्वपर्यायके लिङ्गकी अपेक्षा और दूसरा उससे भी पूर्वपर्यायके लिङ्गकी अपेक्षा । इन दोनों ही पर्यायोंमें तीनों लिङ्ग पाये जा सकते हैं ।^१

लिङ्गके विषयमें दूसरे प्रकारसे भी भेद बताये हैं । वे भी तीन हैं ।—द्रव्यलिङ्ग भावलिङ्ग और अलिङ्ग । इनमेंसे प्रत्युत्पन्नभावकी अपेक्षा अलिङ्ग ही सिद्धिको प्राप्त हुआ करता है । पूर्वभावकी अपेक्षामें भावलिङ्गकी अपेक्षा स्वलिङ्गसे ही सिद्धि होती है, द्रव्यलिङ्गमें तीन प्रकार हैं ।—स्वलिङ्ग अन्यलिङ्ग और गृहिलिङ्ग । इनकी अपेक्षासे यथायोग्य समझ लेना चाहिये । किन्तु सभी भावलिङ्गको प्राप्त करके ही सिद्धिको प्राप्त हुआ करते हैं ।

भावार्थ—अन्तरङ्ग परिणामोंमें निर्ग्रन्थ जिनलिङ्ग होना ही चाहिये । बाह्यमें स्वलिङ्ग अन्यलिङ्ग अपवा गृहिलिङ्गमेंसे यथासम्भव कोई भी होसकता है । यहाँपर लिङ्ग शब्दका अर्थ वेश अपवा मुद्रा समझना चाहिये । यदि लिङ्ग शब्दका अर्थ वेद—रौलिङ्ग पुलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग किया जाय, तो तीनों ही लिङ्गसे निर्वाण हो सकता है^२ ।

साप्यम्—तीर्थम्—सन्ति तीर्थकरसिद्धाः तीर्थकरतीर्थं नो तीर्थकरसिद्धाः तीर्थकर-तीर्थंतीर्थकरसिद्धाः तीर्थकरतीर्थं । एवं तीर्थकरीतीर्थं सिद्धा अपि ।

चरित्रम्—प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य नोऽचारित्री नोऽचारित्री सिध्यति । पूर्वभावप्रज्ञा-पनीयो द्विविधः अनन्तरपश्चात्कृतिकश्च परम्परपश्चात्कृतिकश्च । अनन्तरपश्चात्कृतिकस्य यथाख्यातसंयतः सिध्यति । परम्परपश्चात्कृतिकस्य व्यञ्जितेऽव्यञ्जिते च । अव्यञ्जिते त्रिचा-रित्रपश्चात्कृतश्चतुश्चारित्रपश्चात्कृतः पञ्चचारित्रपश्चात्कृतश्च । व्यञ्जिते सामायिकसूक्ष्म-सांपरायिकयथाख्यातपश्चात्कृतसिद्धाः छेदोपस्थाप्यसूक्ष्मसंपराययथाख्यातपश्चात्कृतसिद्धाः सामायिकच्छेदोपस्थाप्यसूक्ष्म संपराययथाख्यातपश्चात्कृतसिद्धाः छेदोपस्थाप्यपरित्सार-

१—इनशब्दोंका अर्थ गतिअनुयोगमें जैसा किया गया है, उधी प्रकार समझना चाहिये । २—दिगम्बर-सम्प्रदायमें द्रव्यतः पुत्रिङ्गकी ही मोक्ष माना है ।

३—दिगम्बर-सम्प्रदायमें भावलिङ्गकी अपेक्षा तीनों लिङ्गोंसे और द्रव्यलिङ्गकी अपेक्षा केवल पुत्रिङ्गसे ही मोक्ष माना है । बाह्य-वेशकी अपेक्षा भी केवल त्रिचरित्र-पश्चात्कृतिक ही मोक्ष माना है ।

विशुद्धिसूक्ष्मसम्पराययथाख्यातपश्चात्कृतसिद्धाः सामायिकछेदोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धि-
क्षमसम्पराययथाख्यातपश्चात्कृतसिद्धाः ॥

अर्थ—तीर्थ नामक अनुयोगके द्वारा मुक्तात्माओंमें भेदका वर्णन किया जा सकता है। क्योंकि कोई तो तीर्थकरके तीर्थमें तीर्थकर होकर सिद्ध होते हैं, कोई तीर्थकरके तीर्थमें नोतीर्थकर—ईपतीर्थकर होकर सिद्ध हुआ करते हैं, तथा कोई तीर्थकरके तीर्थमें ही अतीर्थकर होकर भी सिद्ध हुआ करते हैं। एवं कोई तीर्थकरके तीर्थमें सिद्ध होते हैं।

भाषार्थ—यह अनुयोगके द्वारा सिद्धोंकी विशेषताका आख्यान व्यपदेशमात्र कहा जा सकता है। क्योंकि इससे उनके स्वरूपमें कोई अन्तर सिद्ध नहीं होता। जैसा केवलज्ञान आदिक तीर्थकरसिद्धके होता है, वैसा ही नोतीर्थकरके और वैसा ही अतीर्थकरसिद्धके भी हुआ करता है। किसी भी सिद्धके गुणोंमें दूसरे सिद्धोंके उन्हीं गुणोंकी अपेक्षा विशेषता नहीं पाई जाती।

चारित्र—प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा नोचारित्री और नोअचारित्री दोनों ही सिद्धिको प्राप्त करनेवाले कहे जा सकते हैं। क्योंकि वर्तमान क्षणकी अपेक्षा सिद्धोंको न चारित्रसे सिद्ध कह सकते हैं और न अचारित्रसे सिद्ध ही कह सकते हैं। क्योंकि वह अवस्था चारित्र अचारित्र दोनोंसे रहित है। पूर्वभावप्रज्ञापनकी अपेक्षा चारित्रसे सिद्धि कही जा सकती है। किन्तु उसमें भी दो प्रकार हैं।—अनन्तरपश्चात्कृतिक और परस्परपश्चात्कृतिक। अनन्तर-पश्चात्की अपेक्षा यथाख्यातसंयमके धारण करनेवाला ही मुक्तिको प्राप्त किया करता है। परस्परपश्चात् में भी दो अपेक्षाएं हैं—एक व्यञ्जित दूसरी अव्यञ्जित। अव्यञ्जितकी विवक्षा होने-पर तीन भेद कहे जा सकते हैं।—त्रिचारित्रपश्चात्कृत और चतुश्चारित्रपश्चात्कृत तथा पंचचारित्र-पश्चात्कृत। व्यञ्जितकी अपेक्षामें कोई तो सामायिक सूक्ष्मसम्पराय और यथाख्यातसंयमके द्वारा सिद्ध हुआ करते हैं। कोई छेदोपस्थाप्यसूक्ष्मसम्पराय और यथाख्यातसंयमके द्वारा सिद्ध हुआ करते हैं। कोई सामायिकसंयम छेदोपस्थाप्यसंयम और सूक्ष्मसंपरायसंयम और यथाख्यातसंयमके द्वारा सिद्ध हुआ करते हैं। कोई छेदोपस्थाप्यसंयम परिहारविशुद्धिसंयम सूक्ष्मसंपरायसंयम और यथाख्यातसंयमके द्वारा सिद्ध हुआ करते हैं। तथा कोई सामायिक छेदोपस्थाप्य परिहारविशुद्धि सूक्ष्मसंपराय और यथाख्यातसंयमके द्वारा सिद्ध हुआ करते हैं।

भाषार्थ—इस प्रकार सिद्धजीवोंकी विशेषता चारित्रिके द्वारा अनेक प्रकारसे बताई जा सकती है। यद्यपि वर्तमानमें वे चारित्र अचारित्रसे रहित हैं, तो भी पूर्वभावकी अपेक्षा त्रिचारित्रसिद्ध चतुःचारित्रसिद्ध पंचचारित्रसिद्ध आदि अनेक भेदरूप कहे जा सकते हैं।

माध्यम—प्रत्येकबुद्धबोधितः-अस्य व्याख्याविकल्पश्चतुर्विधः। तद्यथा।—अस्ति स्वयं-बुद्धसिद्धः। स द्विविधः अर्हश्च तीर्थकरः प्रत्येकबुद्धसिद्धश्च। बुद्धबोधितसिद्धाः त्रिचतुर्था विकल्पः परबोधकसिद्धाः स्वेष्टकारिसिद्धाः ॥

...

...

...

...

...

...

सत्तरत्नयोगुल्लङ्घ्यकवेदीनाः । एतासु शरीरावगाहनासु सिध्यति, पूर्वमायप्रज्ञापनीयस्य प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य ॥ एतास्वेव यथास्वं त्रिभागहीनासु सिध्यन्ति ।

अन्तरम्—सिध्यमानानां किमन्तरम् । अनन्तरं च सिध्यन्ति सान्तरं च सिध्यन्ति । तत्रानन्तरं जघन्येन द्वौ समयौ उत्कृष्टेनाष्टौ समयान् । सान्तरं जघन्येनैकं समयमुत्कृष्टेन पणमासाः इति ।

संख्या—कत्येकसमये सिध्यन्ति, जघन्येनैकः उत्कृष्टेनाष्टशतम् ॥

अर्थ—अवगाहनाके द्वारा सिद्धोंकी विशेषता इस प्रकार बताई जा सकती है, कि कौन सिद्ध कितनी अवगाहनाका धारक है । अथवा किन्ने कितनी शरीरकी अवगाहनामें रहकर सिद्धि प्राप्त की है । इसके लिये पहले शरीरकी अवगाहनाका प्रमाण बताना आवश्यक है । अवगाहना दो प्रकारकी हो सकती है । एक उत्कृष्ट और दूसरी जघन्य । क्योंकि मध्यके अनेक भेदोंका इन्हीं दो भेदोंमें समावेश हो जाता है । उत्कृष्ट अवगाहनाका प्रमाण पाँचसौ घनुपसे पृथक् घनुष अधिक माना है, और जघन्य अवगाहनाका प्रमाण सात रस्मिमेंसे पृथक् अंगुल कम बताया है । इनमेंसे किसी भी अवगाहनामें अथवा इनके मध्यवर्ती अनेक भेदरूप अवगाहनाओंमेंसे किसी भी अवगाहनामें स्थित जीव सिद्धिको प्राप्त किया करता है । यह विषय पूर्वमात्रप्रज्ञापननयकी अपेक्षा समझना चाहिये । प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापननयकी अपेक्षा देखा जाय, तो इन्हीं अवगाहनाओंमेंसे यथायोग्य किसी भी अवगाहना की त्रिभागहीन अवगाहनामें सिद्ध रहा करते हैं ।

भावार्थ—अवगाहना नाम विरावका है । कौनसा शरीर कितने आकाशप्रदेशोंके रोकता है, इसीका नाम शरीरावगाहना है । मनुष्यशरीरकी जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहनाका प्रमाण ऊपर बताया गया है, जिस शरीरसे जीव सिद्धि प्राप्त किया करते हैं, उस शरीरकी अवगाहनाका प्रमाण और पूर्वभावप्रज्ञापनकी अपेक्षा वही सिद्धिकी अवगाहनाका प्रमाण समझना चाहिये । क्योंकि जीवकी अवगाहना शरीरके प्रमाणानुसार ही हुआ करती है । क्योंकि जीवको स्वदेह प्रमाण रहनेशाला माना है । किन्तु सिद्ध-अवस्थामें शरीरसे सर्वथा रहित होजानेपर उस आत्माकी अवगाहना त्रिभागहीन होजाया करती है । जिस शरीरसे मुक्ति-छाम किया करता है, उसका जितना प्रमाण हो, उसमेंसे तृतीयांश कम करनेपर जो प्रमाण शेष रहे, उतना ही सिद्ध-अवस्था प्राप्त होजानेपर उस जीवका प्रमाण कथम रहता है । प्रत्युत्पन्ननयकी अपेक्षा यही सिद्धोंकी अवगाहनाका प्रमाण है ।

अन्तरअनुयोगके द्वारा सिद्धोंकी विशेषता बतानेका अभिप्राय यह है, कि जो जीव सिद्धिको प्राप्त किया करते हैं, उनमेंसे परस्परमें कितना अन्तराल—कितने समयका व्यवधान रहा करता है । इसके लिये यह बतानेकी आवश्यकता है, कि एक साथ अनेक जीव सिद्धि प्राप्त किया करते हैं या क्या ! और एक समयमें जितने भी जीवोंने सिद्धि प्राप्त की हो, उसके

अनन्तर समयमेंही दूसरे जीव भी सिद्धि प्राप्त करते हैं या क्या ? तथा यदि परस्परमें व्यवधान पाया जाता है, तो कितने समयसे कितने समय तकका ? इसीका खुलासा करनेके लिये कहते हैं, कि जीव अनन्तर भी सिद्धिको प्राप्त किया करते हैं और सान्तर भी सिद्धिको प्राप्त करते हैं । इनमेंसे अनन्तरसिद्धिके कालका जघन्य प्रमाण दो समय और उत्कृष्ट प्रमाण आठ समयका है । तथा सान्तरसिद्धिके कालका जघन्य प्रमाण एक समय और उत्कृष्ट प्रमाण छह महीना है ।

भावार्थ—एक समयमें जितने जीव मोक्षको जानेवाले हैं, उनके चले जानेपर दूसरे समयमें कोई भी जीव मोक्षको न जाय, ऐसा नहीं हो सकता । उस समयके अनन्तर दूसरे समयमें भी अवश्य ही जीव मोक्ष प्राप्त किया करते हैं । इसीको अनन्तरसिद्धि कहते हैं । इसका प्रमाण दो समयसे आठ समय तकका है । अर्थात् अव्यवधानरूपसे आठ समयतक जीव बराबर मोक्षको जासकते हैं । इससे अधिक कालतक नहीं जासकते । आठ समयके बाद व्यवधान पड़ जाता है । उस व्यवधानके कालका प्रमाण एक समयसे लेकर छह महीनातकका है ।

संख्या—प्रत्येक समयमें कमसे कम कितने और ज्यादासे ज्यादा कितने जीव मोक्षको प्राप्त किया करते हैं, इसके प्रमाणको संख्या कहते हैं । इसकी अपेक्षासे भी सिद्धोंका भेद कहा जासकता है । यथा अमुक समयमें इतने जीव मोक्षको गये और अमुक समयमें इतने, इत्यादि । इसके लिये यह जाननेकी आवश्यकता है, कि एक समयमें कितने जीव मोक्षको जासकते हैं । तो इसका प्रमाण कमसे कम एक और ज्यादासे ज्यादा एकसौ आठ है ।

भावार्थ—एक समयमें सिद्धि प्राप्त करनेवाले जीवोंकी संख्याका जघन्य प्रमाण एक और उत्कृष्ट प्रमाण १०८ है ।

भाष्यम्—अल्पबहुत्वम् ।—एषां क्षेत्रादीनामेकादशानामनुयोगद्वाराणामल्पबहुत्वं वाच्यम् । तद्यथा ।—

क्षेत्रसिद्धानां जन्मतः संहरणतश्च कर्मभूमिसिद्धाद्याकर्मभूमिसिद्धाद्य सर्वं स्तोकाः संहरणसिद्धाः जन्मतोऽसंख्येयगुणाः । संहरणं द्विविधम्—परकृतं स्वयंकृतं च । परकृतं देवकर्मणा चारणविद्याधरैश्च । स्वयंकृतं चारणविद्याधराणामेव । एषां च क्षेत्राणां विभागः कर्मभूमिरकर्मभूमिः समुद्रा द्वीपा ऊर्ध्वमधस्तिर्यगिति लोकत्रयम् । तत्र सर्वस्तोका ऊर्ध्वलोकसिद्धाः, अधोलोकसिद्धाः संख्येयगुणाः, तिर्यग्लोकसिद्धाः संख्येयगुणाः, सर्वस्तोकाः समुद्रसिद्धाः, द्वीपसिद्धाः संख्येयगुणाः । एवं तापदव्यज्रिते व्यज्रितेऽपि सर्वस्तोका लवणसिद्धा कालोदसिद्धाः संख्येयगुणाः, जम्बूद्वीपसिद्धाः सङ्ख्येयगुणाः, धातकीखण्डसिद्धाः संख्येयगुणाः, पुष्करार्थसिद्धाः संख्येयगुणा इति ।

अर्थ—अल्पबहुत्व—नाम हीनधिकताका है । ऊपर क्षेत्र आदि ग्यारह अनुयोगद्वारा बताये हैं, जिनसे कि सिद्ध—जीवोंकी विशेषताका वर्णन किया जा सकता है । इनमेंसे किस

अनुयोगके द्वारा सिद्ध न्यून हैं, और किस अनुयोगके द्वारा सिद्ध अधिक हैं। यही बात इस अनुयोगके द्वारा बताई जाती है। एक एक अनुयोगके अवान्तरभेदोंके द्वारा सिद्ध भौतिक अल्पबहुत्व भी इसीके द्वारा समझ लेना चाहिये। अतएव क्रमानुसार क्षेत्रसिद्धादि भौतिक अल्पबहुत्व यहाँपर क्रमसे बताते हैं।—

क्षेत्रसिद्धोंमें कोई अन्मसिद्ध और कोई संहरणसिद्ध होते हैं। इनमेंसे जो कर्मभूमिसिद्ध और अकर्मभूमिसिद्ध हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है। किन्तु इनमें जो संहरणसिद्ध हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है, अन्मसिद्धोंका प्रमाण उनसे असंख्यातगुणा है। संहरण भी दो प्रकारका माना है—परकृत और स्वयंकृत। देवोंके द्वारा तथा चारणऋद्धिके धारक मुनियोंके द्वारा और विद्याधरोंके द्वारा परकृत संहरण हुआ करता है। स्वयंकृत संहरण चारणऋद्धिके धारक मुनि और विद्याधरोंका ही हुआ करता है। इनके क्षेत्रका विभाग इस प्रकार है—कर्मभूमि अकर्मभूमि समुद्र द्वीप ऊर्ध्व अधः और तिर्यक् इस तरह तीनों लोक इसके विषय हैं। इनमेंसे सबसे कम ऊर्ध्व लोहसिद्धोंका प्रमाण है। अघोलोकसिद्ध उनसे संख्यातगुणे हैं, और अघोलोक सिद्धोंसे संख्यातगुणे तिर्यग्लोकसिद्ध होते हैं। इसी प्रकार समुद्रसिद्धोंका प्रमाण सबसे अल्प है। उनसे संख्यातगुणा द्वीपसिद्धोंका प्रमाण है। इस प्रकार अव्यञ्जितके विषयमें समग्रता चाहिये। व्यञ्जितके विषयमें भी लक्षणसमुद्रसे सिद्ध सबसे अल्प हैं, उनसे संख्यातगुणे काष्ठेदममुद्रसे सिद्ध हैं। काष्ठेदसिद्धोंसे संख्यातगुणे जम्बूद्वीपसिद्ध और जम्बूद्वीपसिद्धोंसे संख्यातगुणे घातकीरण्डसे सिद्ध होनेवाले हैं, और घातकीरण्डसिद्धोंसे संख्यातगुणे पुष्करार्पसिद्ध हैं। इस प्रकार क्षेत्रविभागकी अपेक्षासे क्षेत्रसिद्धोंका अल्पबहुत्व—संख्यातगुण तात्त्विक समग्रता चाहिये।

क्षेत्रसिद्धोंके अनन्तर क्रमानुसार कालसिद्धोंके अल्पबहुत्वसे बतानेकेलिये भाष्यकार कहते हैं।—

भाष्यम्—काल-इति त्रिविधो विभागो भवति।—अवसर्पिणी उत्सर्पिणी अनवसर्पिण्युत्सर्पिणीति। अत्र सिद्धानां त्र्यत्रितादयस्त्रितविशेषयुक्तोऽप्यबहुत्यानुगमः कर्तव्यः। पूर्वमावप्रज्ञापनीयस्य सर्वस्वोक्ता उत्सर्पिणीसिद्धाः, अवसर्पिणीसिद्धा विशोषाधिका अनवसर्पिण्युत्सर्पिणीसिद्धाः सर्वदेवगुणा इति। प्रत्युत्पन्नमावप्रज्ञापनीयस्याकाले सिध्यति। नास्त्यल्पबहुत्वम् ॥

गतिः।—प्रत्युत्पन्नमावप्रज्ञापनीयस्य सिद्धिगती सिध्यति। नास्त्यल्पबहुत्वम्। पूर्वमावप्रज्ञापनीयस्यानन्तरपश्चात्कृतिकस्य अनुध्यगती सिध्यति। नास्त्यल्पबहुत्वम्। परम्परपश्चात्कृतिकस्यानन्तरा गतिश्चिन्त्यते। तथाया।—सर्वस्वोक्तास्तिर्यग्योन्यनन्तरगतिसिद्धाः मनुष्येभ्योऽनन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणाः। नारकेभ्योऽनन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणा देवेभ्योऽनन्तरगतिसिद्धाः संख्येयगुणा इति ॥

अर्थ—कालका विभाग तीन प्रकारका हो सकता है।—अवर्पिणी उत्सर्पिणी और अनवसर्पिण्युत्सर्पिणी। जिसमें अल्प काल बत सर्व बुद्धि आदि। उत्तरोत्तर होना मान्य, उमरो

आत्मविणी कहते हैं, और निमित्त इन विषयों की उत्तरेतर वृद्धि पाई जाय, उनको उत्सर्विणी कहते हैं। तब निमित्त तबि वृद्धि कृत भी न हो—प्रत्युत्पन्न—संयमक है। तब, उनको अनन्तविणीयुक्त-विणी कहते हैं। इन तीनों ही कालोंमें सिद्ध होनेवाले जीवोंका अल्पबहुत्व व्यपेक्षित और अन्य-मित्त इन विषयों में दोषोंकी अपेक्षामें समझना चाहिये। पूर्वभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षामें उत्सर्विणी कालमें सिद्ध होनेवाले जीवोंका प्रमाण सबसे कम है। अनन्तविणीकालमें सिद्ध होनेवाले जीवोंका प्रमाण उत्सर्विणीसिद्धोंमें कम अधिक है। किन्तु अनन्तविणीयुक्तविणी कालमें जो सिद्ध हुए हैं, उनका प्रमाण अनन्तविणीसिद्धोंमें समान्यतया है। प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षामें यदि विचार किया जाय, तो अन्तर्गते सिद्ध होनी है। तबि भी कालमें सिद्ध हुई नहीं करी जा सकती। अतएव इन विषयोंमें अल्प बहुत्व भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का उ-अनुयोगकी अपेक्षामें सिद्धोंका अल्पबहुत्व समझना चाहिये।

गति अनुयोगकी अपेक्षामें मुक्ति—प्रथम धर्मेन्द्रोंका अल्प बहुत्व इस प्रकार कहा जा सकता है।—प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा होनेपर तो किसी गतिसे सिद्धि होती ही नहीं, सिद्धिगतिमें ही सिद्धि करी जासकती है। अतएव इस विषयमें अल्पबहुत्व भी नहीं हो सकता। पूर्वभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षामें जो अनन्तरपश्चात्कृतिक हैं, वे मनुष्यगतिसे ही सिद्ध कहे जासकते हैं। अतएव इनका भी अल्पबहुत्व नहीं कहा जासकता। जो परस्परपश्चात्कृतिक हैं।—चारों गतियोंमेंसे किसी भी गतिसे आकर मनुष्यपर्यायको धारणकर जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, ऐसे मुक्तात्माओंका अल्पबहुत्व अनन्तरगति—मनुष्यगतिसे पूर्वगतिकी अपेक्षा कहा जासकता है। वह चार गतियोंकी अपेक्षा चार प्रकारका होसकता है। क्योंकि मनुष्यपर्यायको चारों गतिके जीव धारण कर सकते हैं। इनका अल्पबहुत्व इस प्रकार है।—तिर्यग्योनिसे मनुष्य-गतिमें आकर जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, उनका प्रमाण सबसे कम है। इनसे संख्यातगुणा प्रमाण उनका है, जो कि मनुष्यगतिसे ही मनुष्यपर्यायमें आकर सिद्ध हुए हैं। इनसे भी संख्यात-गुणा प्रमाण उन सिद्ध-जीवोंका है, जो कि नरकगतिसे मनुष्य होकर सिद्ध हुए हैं। तथा इनसे भा संख्यातगुणा प्रमाण उन सिद्धोंका है, जो कि देवगतिसे मनुष्यगतिमें आकर मुक्त हुए हैं।

भाष्यम्—लिङ्गम् ।—प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य व्यपगतवेदः सिध्यति । नास्त्यल्प-बहुत्वम् । पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्य सर्वस्तोका नपुंसकलिङ्गसिद्धाः स्त्रीलिङ्गसिद्धाः संख्येयगुणाः पुलिङ्गसिद्धाः संख्येयगुणाः ।

तीर्थम् ।—सर्वस्तोकाः तीर्थकरसिद्धाः तीर्थकरतीर्थं नोतीर्थकरसिद्धाः संख्येयगुणा इति । तीर्थकरतीर्थसिद्धा नपुंसकाः संख्येयगुणाः । तीर्थकरतीर्थसिद्धाः स्त्रियः संख्येयगुणाः तीर्थकरतीर्थसिद्धाः पुमान्सः संख्येयगुणा इति ।

अर्थ—लिङ्गकी अपेक्षा सिद्ध जीवोंका अल्पबहुत्व इस प्रकार समझना चाहिये। प्रत्यु-त्पन्नभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा जो सिद्ध होते हैं, वे वेद रहित ही होते हैं, अतएव लिङ्गकी अपेक्षा

उनका अल्पबहुत्व नहीं कहा जा सकता । पूर्वभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा न्यूनाविज्ञान वर्णन किया जा सकता है । इसमें जिन्होंने नपुंसकलिङ्गसे सिद्धि प्राप्त की है, उनका प्रमाण सब से कम है । जिन्होंने स्त्रीलिङ्गसे सिद्धि-लभ किया है, उनका प्रमाण नपुंसकलिङ्गसिद्धिसे संख्यातगुणा है । स्त्रीलिङ्गसिद्धिसे भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका है, जिन्होंने पुल्लिङ्गसे सिद्धि प्राप्त की है ।

तीर्थ अनुयोगमें अल्प बहुत्वका प्रमाण इस प्रकार माना गया है, कि जो तीर्थकर-सिद्ध हैं, वे सबसे थोड़े हैं । किन्तु उनसे संख्यातगुणा प्रमाण तीर्थकरके तीर्थमें नोनर्षकर-सिद्धोंका है । तीर्थकरतीर्थसिद्धोंमें जो नपुंसकलिङ्गसे सिद्ध हुए हैं, उनका प्रमाण नोनर्षकर-सिद्धोंसे संख्यातगुण है । इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण उन तीर्थकर तीर्थसिद्धोंका है । जो स्त्रीलिङ्गसे सिद्ध हुए हैं । तथा इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण पुल्लिङ्गसे सिद्धि प्राप्त करनेवाले तीर्थकरतीर्थसिद्धोंका है ।

भाष्यम्—चारित्र्यम्—अत्रापि नयो द्वौ प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयश्च पूर्वभावप्रज्ञापनी-
यश्च । प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य नोचारित्र्यं नोअचारित्र्यं सिध्यति । नास्त्यल्पबहुत्वम् ।
पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्य व्यञ्जिते चाव्यञ्जिते च । अव्यञ्जिते सर्वस्तोकाः पञ्चचारित्र्यसिद्धाश्चतुष्पा-
रित्रसिद्धाः संख्येयगुणास्त्रिचारित्र्यसिद्धाः संख्येयगुणाः । व्यञ्जिते सर्वस्तोकाः सामायिकच्छे-
दोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसंपराययथाख्यातचारित्र्यसिद्धाः छेदोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धि-
सूक्ष्मसंपराययथाख्यातचारित्र्यसिद्धाः संख्येयगुणाः, सामायिकच्छेदोपस्थाप्यसूक्ष्मसम्पराय-
यथाख्यातचारित्र्यसिद्धाः संख्येयगुणाः, सामायिकपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसम्पराययथाख्यात-
सिद्धाः संख्येयगुणाः, सामायिकसूक्ष्मसंपराययथाख्यातचारित्र्यसिद्धाः संख्येयगुणाः । छेदो-
पस्थाप्यसूक्ष्मसम्पराययथाख्यातचारित्र्यसिद्धाः संख्येयगुणाः ।

अर्थ—चारित्र्य अनुयोगसे सिद्धोंके अल्पबहुत्वका वर्णन करना हो, तो इस विषयमें भी दो नय प्रवृत्त हुआ करते हैं ।—एक प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीय और दूसरी पूर्वभावप्रज्ञा-
पनीय । प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा न चारित्र्यके द्वारा सिद्धि होती है, और न अचारित्र्यके
द्वारा । अतएव इस विषयमें अल्पबहुत्व भी नहीं हो सकता । पूर्वभावप्रज्ञापनीयमें व्यञ्जित
और अव्यञ्जित इस तरह दो विकल्प हो सकते हैं । इनमेंसे अव्यञ्जितकी विवक्षा होनेपर जो
पञ्चचारित्र्यसिद्ध हैं, उनका प्रमाण सबसे अल्प है, और चतुश्चारित्र्यसिद्धोंका प्रमाण उनसे
संख्यातगुणा है । तथा उनसे भी संख्यातगुणा त्रिचारित्र्यसिद्धोंका प्रमाण है । इसी प्रकार व्यञ्जितकी
अपेक्षा छेनेपर जो सामायिकसंयम छेदोपस्थाप्यसंयम परिहारविशुद्धिसंयम सूक्ष्मसंपरायसंयम
और यथाख्यातसंयमके द्वारा सिद्ध हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है । इनसे संख्यातगुणा प्रमाण
उनका है, जोकि छेदोपस्थाप्यचारित्र्य परिहारविशुद्धिचारित्र्य सूक्ष्मसंपरायचारित्र्य और
यथाख्यातचारित्र्यके द्वारा सिद्ध हुए हैं, और इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका समस्ताना
चाहिये, जोकि सामायिकचारित्र्य छेदोपस्थाप्यचारित्र्य सूक्ष्मसंपराय और यथाख्यातचारित्र्यके द्वारा

सिद्ध हुआ करते हैं । तथा इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका है, जोकि सामा-
यिकसंयम परिहारविशुद्धिसंयम सूक्ष्मसंपरायसंयम और यथाख्यातसंयमके द्वारा सिद्ध हैं ।
और जो सामायिक सूक्ष्मसंपराय और यथाख्यातचारित्र्य द्वारा सिद्ध हैं, उनका प्रमाण उनसे भी
संख्यातगुणा है, और उनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका है, जोकि छेदोपस्थाप्य सूक्ष्म-
संपराय और यथाख्यातचारित्र्यके द्वारा सिद्ध हैं । इसप्रकार चारित्र्यके द्वारा सिद्ध-जीवोंका
अल्पबहुत्व समझना चाहिये ।

भाष्यम्—प्रत्येकबुद्धबोधितः—सर्वस्तोकाः प्रत्येकबुद्धसिद्धाः । बुद्धबोधितसिद्धाः नपुं-
सज्ञाः संख्येयगुणाः । बुद्धबोधितसिद्धाः स्त्रियः संख्येयगुणाः । बुद्धबोधितसिद्धाः पुमान्सः
संख्येयगुणा इति ।

ज्ञानम्—कः कंन ज्ञानेन युक्तः सिध्यति । प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य सर्वः केवली
सिध्यति । नस्त्यल्पबहुत्वम् । पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्य सर्वस्तोका द्विज्ञानसिद्धाः । चतुर्ज्ञान-
सिद्धाः संख्येयगुणाः । त्रिज्ञानसिद्धाः संख्येयगुणाः । एवं तावद्व्यभिक्ते व्यभिक्तेऽपि
सर्वस्तोका मतिश्रुतज्ञानसिद्धाः । मतिश्रुतावधिगमनः पर्यायज्ञानसिद्धाः संख्येयगुणाः ।
मतिश्रुतावधिज्ञानसिद्धाः संख्येयगुणाः ।

अर्थ—प्रत्येकबुद्धसिद्ध और बोधितबुद्धसिद्धोंका अल्पबहुत्व इस प्रकार समझना
चाहिये ।—जो प्रत्येकबुद्धसिद्ध हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है । बोधितबुद्धसिद्धोंमें जो नपुंसक-
लिङ्गसे सिद्ध कहे जा सकते हैं, उनका प्रमाण प्रत्येकबुद्धसिद्धोंसे संख्यातगुणा है, और उनसे
भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका समझना चाहिये, जोकि बोधितबुद्धसिद्धोंमें स्त्रीलिङ्गसिद्ध कहे
जा सकते हैं । तथा इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण जो बोधितबुद्धसिद्ध पुलिङ्ग हैं, उनका
समझना चाहिये ।

ज्ञान अनुयोगकी अपेक्षा सिद्धोंका अल्पबहुत्व समझनेके लिये यह जिज्ञासा हो सकती
है, कि किस किस ज्ञानसे युक्त कौन कौन सिद्धि-प्राप्त कर सकता है । इसका खुलासा इस प्रकार
है—प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा जो सिद्धि-प्राप्त हैं, वे सब केवली ही हैं, और केवलज्ञानके
द्वारा ही सिद्धि प्राप्त किया करते हैं । अतएव इस अपेक्षामें अल्पबहुत्वका वर्णन नहीं हो सकता ।
पूर्वभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा दो ज्ञानोंसे सिद्ध हुए जीवोंका प्रमाण सबसे अल्प है । इससे
संख्यातगुणा प्रमाण नतुर्ज्ञानसिद्धोंका है, और नतुर्ज्ञानसिद्धोंसे भी संख्यातगुणा प्रमाण त्रिज्ञान-
सिद्धोंका है । इस प्रकार अव्यभिक्तके विषयमें समझना चाहिये, और व्यभिक्तके विषयमें भी
जो मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञानके द्वारा सिद्ध हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है, ऐसा समझना,
और जो मतिश्रुत अवधि और मनःपर्यायज्ञानके द्वारा सिद्ध हुए हैं, उनका प्रमाण उनमें
संख्यातगुणा है । तथा इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका है, जोकि मतिज्ञान श्रुतज्ञान
और अत्रिज्ञानपूर्वक सिद्ध हुए हैं ।

माध्यम-अवगाहना-सर्वस्तोका जघन्यावगाहनासिद्धा उत्कृष्टावगाहनासिद्धास्तो-
संख्येयगुणाः यवमध्यसिद्धा असंख्येयगुणाः यवमध्योपरिसिद्धा असंख्येयगुणाः दश-
मध्याधस्तात्सिद्धा विशेषाधिकाः सर्वे विशेषाधिकाः ॥

अन्तरम् ।—सर्वस्तोका अप्रसमयानन्तरसिद्धाः सप्तसमयानन्तरसिद्धाः षट्समयान-
न्तरसिद्धाः इत्येवं यावद्द्विसप्तमयानन्तरसिद्धा इति सदख्येयगुणाः एवं तावदनन्तरेषु । सान्तरे-
ष्वपि सर्वस्तोकाः षण्मासान्तरसिद्धाः एकसमयान्तरसिद्धाः संख्येयगुणाः यवमध्यान्त-
रसिद्धाः संख्येयगुणाः अधस्ताद्यवमध्यान्तरसिद्धा असंख्येयगुणाः उपरियवमध्यान्तरसिद्धा
विशेषाधिकाः सर्वे विशेषाधिकाः ॥

अर्थ—शरीरकी अवगाहनामें अपेक्षासे सिद्धोंका अल्पवहुत्व इस प्रकार है ।—
अवगाहनाके मध्यम उत्कृष्ट प्रमाणको ऊपर बता चुके हैं । उसमेंसे जो मध्यम अवगाहनाके
द्वारा सिद्ध हुए हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है । उससे असंख्यातगुणा प्रमाण उत्कृष्ट अ-
वगाहनाके द्वारा सिद्ध हुए जीवोंका है, और इसमें भी असंख्यातगुणा प्रमाण उन जीवोंका है,
जोकि दश-रचनाके मध्यमें दिखाई गई अवगाहनाके द्वारा सिद्ध हैं । तथा इनसे भी असंख्यात-
गुणा प्रमाण उनका है जोकि दश-रचनामें मध्य भागसे ऊपरकी तरफ दिखाई गई अवगाहनाके
द्वारा सिद्ध हैं । एवं जो दश-रचनामें मध्य भागसे नीचेकी तरफ अवगाहना दिखाई है, उसमें
सिद्ध होनेवालोंका प्रमाण दश-मध्योपरिसिद्धोंके प्रमाणसे कुछ अधिक है । तथा सभी प्रमाणोंमें
विशेषाधिका-कुछ अधिका समझनी चाहिये । इस प्रकार अवगाहना अनुयोगकी अपेक्षा-
सिद्धोंके प्रमाणको म्यूनाधिक कहकर उनकी विशेषताका वर्णन किया जा सकता है ।

अन्तरकी अपेक्षासे अल्पवहुत्व इस प्रकार है ।—अनन्तर-सिद्धोंमेंसे जो आठ समय-
के अनन्तरसिद्ध होनेवाले हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है । इनसे संख्यातगुणा प्रमाण सप्त
समयके अनन्तरसिद्धोंका है, और उनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण षट्समयानन्तरसिद्धोंका है ।
और उनमें संख्यातगुणा प्रमाण पञ्चमयानन्तरसिद्धोंका है । इसी प्रकार क्रमसे द्विसप्तमयानन्तर-
सिद्धोंका संख्यातगुणा संख्यातगुणा प्रमाण समझना चाहिये । इस प्रकार अनन्तों-निरन्तरसिद्धोंके
विषयमें समझना चाहिये । सान्तरसिद्धोंके विषयमें भी जो उक्त महीनाके अन्तरमें सिद्ध होकर
हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है । इनमें संख्यातगुणा प्रमाण एक समयके अन्तरमें सिद्ध
होनेवालों का है । इनमें भी संख्यातगुणा प्रमाण दश-रचनाके मध्यमें दिखाये गये अन्तरमें
सिद्ध होनेवालों का है । इनमें असंख्यातगुणा प्रमाण दश-रचनाके मध्यमें नीचेकी तरफ
दिखाये गये अन्तरमें सिद्ध होनेवालोंका है, और इसमें कुछ अधिक प्रमाण दश-रचनाके
मध्यभागमें उपरकी तरफ दिखाये गये अन्तरमें सिद्ध होनेवालोंका है । तथा सब में
कुछ अधिका प्रमाण समझ लेना चाहिये ।

माध्यम ।—अध्याय ।—सर्वस्तोका अपेक्षासरसार्थसिद्धा शिरीरकमागनांतरसमयसिद्धा
दशमध्याधस्तात्सिद्धा इत्येवमनन्तरगुणा । षण्मासान्तरसिद्धायाः यावद्विषयसिद्धासंख्येयगुणा ।

अर्थ—इस प्रकार दश अध्यायोंमें सात तत्त्वोंका वर्णन पूर्ण हुआ। मोक्ष-मार्गका वर्णन करते हुए पहले अध्यायमें सबसे प्रथम जो सम्यग्दर्शनका स्वरूप बताया है, मुमुक्षुओंके सबसे पहले उसीको धारण करना चाहिये। निर्माग अथवा अधिगम दोनोंमेंसे किसी भी हेतुसे उत्पन्न होनेवाले तत्त्वार्थके श्रद्धानरूप और शंका आदि अतीकारोंसे रहित तथा प्रथम संशय निर्देश अनुरूप्या और आस्तित्व इन लक्षणोंसे युक्त विशुद्ध सम्यग्दर्शनको प्राप्त करना चाहिये। सम्यग्दर्शनके साहचर्यसे ज्ञान विशुद्ध हुआ करता है। अतएव मोक्ष-मार्गके विषयमें तथा जीवाजीवादिक तत्त्वोंके विषयमें संशय विपर्यय अनध्यवसायरूप समारोपमें रहित निर्देश-निर्देश ज्ञानको प्राप्त करना चाहिये। तथा नित्येव प्रमाण नय निर्देश और सन् संख्या आदि उपायोंके द्वारा जीवादिक तत्त्वोंका और पारणामिक औद्यिक औपशमिक क्षायोपशमिक तथा क्षायिक भावोंके स्वतत्त्वका स्वरूप जानना चाहिये। आदिमान्—उत्पत्तिशील पारणामिक और औद्यिक भावोंके उत्पत्ति स्थिति और अन्यताका है, अनुग्रह नित्यपर ऐसे प्रलयतत्त्व-विनाशस्वरूपको जानना चाहिये। इसप्रकार जो मुमुक्षु सम्यग्दर्शन ज्ञान और स्वतत्त्वके ज्ञानको धारण करके उत्पत्ति विनाशस्वभाव तत्त्वको समस्तकर पर पदार्थमात्रसे विरक्त हो जाता है—राम भावकी छोड़ देता है, तथा तृष्णा—उत्तरोत्तर अधिग्रहिक विषयोंको प्राप्त करनेकी इच्छासे रहित हो जाता है, तीन गुप्त और पाँच समितियोंका पालन करता है। उपर्युक्त उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदि दशलक्षणधर्मोंके अनुष्ठान और फलदर्शनसे तथा निर्वाण-प्राप्तिके लिये किये गये प्रयत्नके द्वारा निसर्गकी धृष्टा और संवेग वृद्धिगत हो चुका है। मैत्री आदि भावनाओंके द्वारा निसर्ग आत्मा प्रशान्त बन चुकी है, और अनित्यादिक उक्त बारह अनुप्रेक्षाओंके द्वारा निसर्ग आत्मा मोक्ष-मार्गमें स्थिर हो चुकी है। जो आसक्ति-संग-परिमहसे सर्वथा रहित बन चुका है। संवरके कारणोंसे युक्त और आलसके कारणोंसे रहित होनेके कारण तथा विरक्त और तृष्णासे रहित होनेके कारण निसर्गके नवीन कर्मोंका आना रुक गया है। पूर्वोक्त बार्हम परीपहोके जीतनेमें और उक्त बाह्य आध्यन्तर बारह तरहके तपोका पालन करनेसे तथा अनुभाव विशेषके द्वारा सम्यग्दृष्टिविरत-छट्टे गुणस्थानसे लेकर निनपर्यन्त जो निर्मलके स्थान बताये हैं, उनके परिणामाध्यवसायरूप स्थानान्तरोंकी उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी असंख्यातगुणी उत्कर्षताकी प्राप्ति हो जानेपर पूर्व कालके संग्रहीत-बँधे हुए कर्मोंकी निर्मला करते हुए, संयमविशुद्धिके स्थानरूप जो सामायिकसे लेकर सूक्ष्मसंपराय पर्यन्त चारित्रिक भेद गिनाये हैं, उनको उत्तरोत्तर पालते ॥ धारण करते हुए संयमानुपालनसे होनेवाले विशुद्धिके स्थान विशेष पुलक आदि निर्मय-पदोंको धारण कर उत्तरोत्तर प्रतिपत्तिके द्वारा उन स्थानविशेषोंके पालनका अभ्यास करते हुए, निसर्ग

१-निसर्गादिक और प्रथमादिकका स्वरूप पहले लिखा आ चुका है। २-कर्मोंके अभाव कुछ नहीं है। उदासी आदिकी अनेका रखनेवाला है।

आर्जयमान और शीघ्रैव मोक्ष प्राप्त कर दिया है, और धर्मजन्यनर भी विमर्श प्राप्त करके समाधिमें बतकी सिद्ध कर लिया है। या तीन श्रुत्यन्तर्विनिर्देशोंवा और एक्यवितर्क इन आदिके दो श्रुत्यन्तर्विनिर्देशों भी एकमें मिलन रहकर नाना प्रकारके ऋद्धि विशेषोंको प्राप्त हुआ करता है।

भावार्थ—अन्त्यमें उक्त वचनका उपसंहार करते हुए अन्त्यतार कहते हैं, कि जो मध्य इम अन्त्यमें बताये गये मोक्ष-मार्गाका अभ्यास करता है—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्कारिण और सरल वाचन करने हुए कर्मोंका उत्तरोत्तर अधिकधिक निर्मल करते हुए विशुद्धि के उत्तरोत्तर धामोंको पाने हुए धर्मजन्य और समाधिसे सिद्ध कर श्रुत्यन्तारके पहले दो धर्मोंको धारण करता है, यह जन्मक मोक्ष प्राप्त नहीं होता, तबतक अनेक ऋद्धियोंका प्राप्त बन जाता है। ये ऋद्धियाँ तीन तीन भी हैं, और उनका क्या स्वरूप है, सो स्वयं भाष्यकार आगे बताते हैं।—

भाष्यम्—आमर्शोपधित्वं विप्रहोपधित्वं सर्वोपधित्वं शापानुग्रहसामर्थ्यजननीमभिव्याहारीसिद्धिर्मातृत्वं चक्षितमपधित्वानं शारीरविकरणाद्गन्नाप्रतितामणिमानं लघिमानं महिमानमणुन्यम् अणिमा विमर्शितुद्रमपि प्रविश्यासीतां । लघुत्वं नाम लघिमा वायोरपि लघुतरस्यात् । महत्त्वं महिमा मेरोरपि महत्तरं शरीरं विपुलितं । प्राप्तिर्भूमिष्ठोऽङ्गुल्यमेण मेरुशिखरभास्कराक्षीनपि रश्मिन् । माकाग्र्यमप्यु भूमाविव गच्छेत् भूमावप्यस्य निमज्जेऽन्मज्जेद्य । जलान्धारणत्वं येनासिद्धिर्माभूमनीहासवस्यायमेवधारिधाराभर्कटतन्तुज्योतिष्कराश्मियायूनामन्यतममप्युदाय विपति गच्छेत् । विपद्गतिचारणत्वं येन विपति भूमाविव गच्छेत् शङ्खनिवद्य प्रदीपायलीनगमनानि कुर्यात् । अप्रतिघातित्वं पर्यतमप्येन विपतीय गच्छेत् । अन्तर्धानमहस्यो भवेत् । कामरूपित्वं नानाध्यानेकरूपधारणं युगपदपि कुर्यात् तेजोनिर्गमसामर्थ्यमित्येतदादि । इति शब्दियेषु मतिज्ञानविशुद्धिविशेषाद्दूरत्पार्शनास्वादनप्राणदर्शनध्वनानि विषयाणां कुर्यात् । संभिषत्तानत्वं युगपदनेकविषयपरिज्ञानमित्येतदादि । मानसं कोष्ठयुद्धित्वं बीजयुद्धित्वं पदप्रकरणोद्देशाध्यायशभूतयस्तुपूर्वाङ्गानुसारित्वमृजुमातित्वं विपुलमतित्वं परचित्तज्ञानमभिलपितार्थप्राप्तिमनिष्ठानयातीत्येतदादि । वाचिकं क्षीरस्त्रवित्वं मध्यास्त्रवित्वं वादित्वं सर्वरुतदात्वं सर्वसत्त्वावबोधनमित्येतदादि । तथा विद्याधरत्वमाशीविषत्वं भिक्षाभिक्षाक्षरचतुर्दशपूर्वधरत्वामिति ॥

अर्थ—आमर्शोपधित्वं, विप्रहोपधित्वं, सर्वोपधित्वं, शाप और अनुग्रहकी सामर्थ्य उत्पन्न करनेवाली वचनसिद्धि, ईशित्व, वाशित्व, अवधिज्ञान, शारीरविकरण, अङ्गप्राप्ति, अणिमा, लघिमा, और महिमा । ये सब ऋद्धियाँ हैं, जिनको कि उक्त मोक्ष-मार्गाका साधक प्राप्त हुआ करता है ।

१ सूत्रवाक्ये ऋद्धिकोषा वर्णन नही किया है । क्योंकि मोक्षकी सिद्धिमें उनका कोई खास सम्बन्ध आवश्यक नहीं है ।

अणिमा शब्दका अर्थ अणुत्व है अर्थात् छोटापन । इस ऋद्धिके द्वारा अपने शरीरसे इतना छोटा बनाया जा सकता है । कि वह कमज-तन्नुके छिद्रमें भी प्रवेश करके स्थित हो सकता है । लघिमा शब्दका अर्थ लघुत्व है अर्थात् हटकापन । इसके सामर्थ्यसे शरीरको कण्ठ में हलका बनाया जा सकता है, महिमा शब्दका अर्थ महत्त्व—अर्थात् भारीपन अपना बढ़ा-पन है । जिसके सामर्थ्यसे शरीरको मेरु पर्वतसे भी बड़ा किया जा सके, उसको महिमा—ऋद्धि कहते हैं । प्राप्ति नाम स्पर्श संयोगका है, जिसके कि द्वारा दूरवर्ती पदार्थों का भी स्पर्श किया जा सकता है । इस ऋद्धिके बलसे भूमिपर बैठा हुआ ही साधु अपनी अंगुलीके अग्रभागसे मेरुपर्वतकी शिखरका अथवा सूर्य—बिम्बका स्पर्श कर सकता है । इच्छानुसार चाहे जिस तरह भूमि या जलपर चलनेकी सामर्थ्य विशेषको प्राक्काम्यऋद्धि कहते हैं । इसके सामर्थ्यसे पृथिवीपर जल्दी तरह चल सकता है, जिस प्रकार जन्में मनुष्य तैरता है, उसी प्रकार पृथिवीपर भी तैर सकता है और निमज्जनोन्मज्जन भी कर सकता है । जिस प्रकार जन्में डुबकी छगते हैं, या उतराने छगते हैं, उसी प्रकार पृथिवीपर भी जल्दिसी समस्त क्रियाएँ इस ऋद्धिके सामर्थ्यसे की जा सकती हैं । तथा जलमें पृथिवीकी चेष्टा की जा सकती है—जिस प्रकार पृथिवीपर पैरोंसे ढग मते हुए चलते हैं, उसी प्रकार इसके निमित्तसे जलमें भी चल सकते हैं । अग्निसी शिखा—ज्वाला घूम नीहार—तुषार और अश्रुपायमेघ जलधारा मरुकीच तन्तु सूर्य आदि ज्योतिष्क विमानोंकी क्रियाएँ तथा वायु आदिमेंसे किसी भी वस्तुका अवलम्बन लेकर आकाशमें चलनेकी सामर्थ्यको जंघाधार-णऋद्धि कहते हैं । आकाशमें पृथिवीके समान चलनेकी सामर्थ्यको आकाशगतिचारणऋद्धि कहते हैं । इसके निमित्तसे मुनिजन भी जिस प्रकार आकाशमें पक्षी उड़ा करते हैं, और कभी ऊपर चढ़ते कभी नीचेकी तरफ उतरते हैं, उसी प्रकार बिना किसी प्रकारके अवलम्बनके आकाशमें गमनागमन आदि क्रियाएँ कर सकते हैं । जिस प्रकार आकाशमें गमन करते हैं, उसी प्रकार बिना किसी तरहके प्रतिबन्धके पर्वतके बीचमें होकर भी गमन करनेकी सामर्थ्य जिससे प्रकट हो जाय—उसको अप्रतिघातीऋद्धि कहते हैं । अदृश्य हो जानेकी शक्ति जिससे कि चर-चक्षुओंके द्वारा किसीको दिखाई न पड़े ऐसी सामर्थ्य जिससे प्रकट हो उसको अन्तर्धानऋद्धि कहते हैं । नाना प्रकारके अवलम्बनभेदके अनुसार अनेक तरहके रूप धारण करनेकी सामर्थ्य विशेषको कामरूपिताऋद्धि कहते हैं । इसके निमित्तसे भिन्न भिन्न समयोंमें भी अनेक रूप रखते जा सकते हैं, और एक कालमें एक साथ भी नानारूप धारण किये जा सकते हैं । जिस प्रकार तैजस पुत्र्यका निर्गमन होता है, उसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये । दूरसे ही इन्द्रियोंके विषयोंका स्पर्शन आस्वादन घ्राण दर्शन और श्रवण कर सकनेकी सामर्थ्य विशेषको दूरभावीऋद्धि कहते हैं । क्योंकि मतिज्ञानावरणकर्मके विशिष्ट क्षयोपशम होनानेसे मतिज्ञानकी विशुद्धिमें जो विशेषता उत्पन्न होती

है, उसके द्वारा इस ऋद्धिका धारक इन विषयोंका दूरसे ही ग्रहण कर सकता है। युगपत्—एक साथ अनेक विषयोंके परिज्ञान—ज्ञान लेने आदिकी शक्ति विशेषको संभिन्नज्ञानऋद्धि कहते हैं। इसी प्रकार मानसज्ञानकी ऋद्धियाँ भी प्राप्त हुआ करती हैं। यथा—कौष्ठबुद्धित्व, वीनबुद्धित्व और पद प्रकरण उद्देश अध्याय प्राभृत वस्तु पूर्व और अद्वकी अनुगामिता ऋजुम-तित्व विपुलमतित्व परचित्तज्ञान (दूसरेके मनका अभिप्राय ज्ञान लेना) अभिलषित पदार्थकी प्राप्ति होना, और अनिष्ट पदार्थकी प्राप्ति न होना, इत्यादि अनेक ऋद्धियाँ भी प्राप्त हुआ करती हैं। इसी प्रकार वाचिकऋद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। यथा—क्षीरास्त्रवित्व, मध्वास्त्रवित्व, वदित्व, सर्वस्तज्ञत्व और सर्वसत्त्वावबोधन इत्यादि। इनका तात्पर्य यह है, कि जिसके सामर्थ्यसे सदा ऐसे वनन निकलें, जोकि मुननेवालेको दूधके समान मधुर-मालूम पड़े, उसको क्षीरास्त्रवी और यदि ऐसा ज्ञान पड़े मानों शहद सड़ रहा है, तो मध्वा-सर्वऋद्धि कहते हैं। हर तरहके वादियोंको शास्त्रार्थमें परास्त करनेकी सामर्थ्य विशेषका नाम वादित्वऋद्धि है। प्राणिमात्रके शब्दोंको समझ सकनेकी शक्ति विशेषका नाम सर्वस्तज्ञत्व तथा सभी जीवोंको बोध करानेकी—समझानेकी जिसमें सामर्थ्य पाई जाय, उसको सर्वस-त्त्वावबोधन कहते हैं। इसी प्रकार और भी वाचिकऋद्धियाँ समझनी चाहिये, जोकि वन-नकी शक्तिको प्रकट करनेवाली हैं। तथा इनके सिवाय विद्याधरत्व, आशीविषत्व, भिक्षाक्षर और अभिक्षाक्षर इस तरह दोनों ही तरहकी चतुर्दशपूर्वधरत्व भी ऋद्धियाँ प्राप्त हुआ करती हैं।

भाष्यम्—ततोऽस्य निस्तुप्पत्वात्तेष्वनभिष्कृतस्य मोहक्षपकपरिणामावस्थस्याष्टाविंश-तिविधं मोहनीयं निवृत्तशेषतः प्रहीयते। ततश्चन्द्रस्यवीतरागत्यं प्राप्तस्यान्तर्मुहनेन ज्ञानावरण-दर्शनावरणान्तरायाणि युगपदशेषतः प्रहीयन्ते । ततः संसारबीजबन्धननिर्मुक्तः फलबन्धन मोक्षपेक्षो यथाख्यातसंयतो जिनः केवली सर्वज्ञः सर्वदर्शी शुद्धो बुद्धः कृतकृत्यः स्थातुको भवति । ततो वेदनीयनामगोत्रायुष्कक्षयात्फलबन्धननिर्मुक्तो निर्दग्धपूर्वोपात्तेनधनो निरुपादान इत्यादिः पूर्वोपात्तभववियोगाद्धेतुभावाद्योतरस्याप्रादुर्भावाच्छान्तः संसारसुखमती-त्यात्यन्तिकमैकान्तिकं निरुपमं निरतिशयं नित्यं निर्वाणसुखमवाप्नोतीति ॥

अर्थ—उपर्युक्त ऋद्धियोंके प्राप्त होजानेपर भी तृष्णा रहित होनेके कारण उन ऋद्धि-योंमें जो आसक्ति या मूर्च्छासे सर्वथा रहित रहता है, तथा मोहनीयकर्मका क्षपण करनेवाले परिणामोंमें जो युक्त रहता है, उस जीवके पूर्वोक्त मोहनीयकर्मके अट्टाईसों भेदरूप कर्मोंका—

१—यहोकर इन ऋद्धियोंका अर्थ वचनपरक दिया गया है। किन्तु दिग्गन्धर—सम्प्रदायमें इसका अर्थ इस प्रकारका है, कि जिसके सामर्थ्यसे ऋद्धिविद्या भी भोजन इत्येक परित्यज करे—इसके समस्त गुण दितारे, उसको क्षीरास्त्रवीऋद्धि कहते हैं। इसी प्रकार सर्वज्ञत्वकी अष्टवक्त्रवी मनुष्यकी आदिका भी अर्थ समझना चाहिये।

२ वेपथ्य—नके अविभागप्रतिष्ठोत्तरेमें एकपाटि एव कर्माका भग्य देनेमें अक्षरका प्रमाण निरुपमा है। वेदपूर्वके जन्ममें एकाग्र अक्षरप्रमाण ज्ञान बन हो, तो भिक्षाक्षर और एक भी अक्षर कम न हो, तो अभिक्षाक्षर कहा जाता है।

सम्पूर्ण मोहनीयकर्मका सामस्त्येन अपाव हो जाता है। मोहनीयकर्मका सर्वथा अपाव होना-
पर उस जीवको छद्मस्थीतराग अवस्था प्राप्त हुआ करती है, जिसके कि प्राप्त होनेपर उस
जीवके एक अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर ही ज्ञानावरण दर्शनावरण और अन्तराय ये तीनों ही घाति-
कर्म पूर्णरूपसे एक साथ नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार चार कर्मोंके नष्ट होमानेपर यह जीव संसार-
के बीजरूप कर्म-बन्धसे सर्वथा रहित होजाता है। किन्तु जिसका फल भोगना बाकी है, ऐसे कन्दन-अवधि
कर्मोंके मोक्ष—छूटनेकी अपेक्षा रत्ननेवाला और यथास्थित संयमसे युक्त वह जीव स्नातक कहा जाता है।
उसको जिन केवली सर्वज्ञ सर्वदर्शी शुद्ध बुद्ध और कृतकृत्य कहते हैं। इसके अनन्तर इन
फलबन्धनरूप चार अघातिकर्म—वेदनीय नामशोभ और आयुष्मका भी क्षय हो जाता है, जिससे कि वह
इनसे भी मुक्त हो जाता है। जिससे कि पूर्वके संचित कर्मरूपी ईश्वनके दग्ध हो जानेपर जिस
प्रकार बिना उपादान—ईश्वन रहित अग्नि स्वयं शांत हो जाती है—बुझ जाती है, उसी प्रकार
यह आत्मा भी पूर्वके उपात्त—गृहीत भवका वियोग हो जानेपर—संसारके छूट जानेपर तथा
नवीन भवके धारण करनेका हेतु न रहनेके कारण उत्तर भव प्राप्त न होनेसे शांत हो जाता
है। संसार—सुखका अतिक्रमण—उलंघन करके आत्यंतिक—अनन्त, ऐकान्तिक—निसर्ग रचना
भी दुःखका संपर्क नहीं पाया जाता, अथवा जिसका एक भी भंश असुखरूप नहीं है, तथा
निरागम—निर्मल किसी भी संसारिक वस्तुसे तुलना नहीं की जा सकती, निरतिशय—हीनधिर-
ताके धारण करनेसे रहित और निश्चय—सदा अपरिणामी निर्वाण—मुक्तको प्राप्त हुआ करता है।

भाषार्थ—यहाँपर बारहवें गुणस्थानसे लेकर निर्वाण प्राप्ति तककी अवस्थाका संक्षेप
क्रम बताया है। ऋद्धियोंका वर्णन करके इस क्रमके वर्णन करनेका हेतु यही है, कि
निमग्न मुमुक्षुओं को यह मालूम हो जाय, कि इस मोक्ष-मार्गपर बन्धनेसे ऐसी ऐसी ऋद्धियाँ प्राप्त हुआ
करनी हैं, फिर भी वे मुमुक्षुओंके लिये हेय ही हैं। ऋद्धियोंकी तृष्णा भी मोह ही है, और मोहका
मवनक पूर्णतया अपाव नहीं होता, तबतक वह जीव निर्वाणसे बहुत दूर है। क्योंकि निर्वाण-
अवस्था मोहके सर्वथा नष्ट होमानेपर घातिप्रयत्न घातकर अघातिपनुद्धयके भी नष्ट होमानेपर
ही प्राप्त हुआ करती है।

अब हम ग्रन्थमें जिस मोक्षमार्गका वर्णन किया गया है, उसीका प्रसारान्तरसे उपा-
संसार करने हुए संक्षेपमें ३२ पद्योंके द्वारा निदर्शन करते हैं।—

एवं तत्त्वपरिज्ञानाद्विरक्तम्यात्मनो भूताम् ।
निराश्रयव्यापिष्ठप्रायां मयायां कर्मसन्तनी ॥ १ ॥
पूर्वाजितं क्षययतो यथोक्तं क्षयदनुभिः ।
संसारवीजं कामान्धेन मोहनीयं प्रदीयते ॥ २ ॥
ततोऽन्तरायज्ञानघटनं प्राप्य नन्दनम् ।
प्रदीयन्तेऽथ युगपरं प्रीतिं कर्मावशेषत ॥ ३ ॥

गर्भसूच्यां विनष्टायां, यथा तालो विनश्यति ।
 तथा कर्म क्षयं याति, भोहनीये क्षयं गते ॥ ४ ॥
 ततः क्षीणचतुष्कर्मा, प्राप्तेऽप्याख्यातसंयमम् ।
 धीजयन्धननिर्मुक्तः, स्वातन्त्र्यः परमेश्वरः ॥ ५ ॥
 शेषकर्मफलापेक्षः, शुद्धो बुद्धो निरामयः ।
 सर्वदाः सर्वदर्शी च, जिनो भवति केवली ॥ ६ ॥
 कृत्स्नकर्मक्षयादूर्ध्वं, निर्वाणमाधिगच्छति ।
 यथा दग्धेन्धनो यत्तिर्निरुपादानसन्ततिः ॥ ७ ॥
 दग्धे धीजे यथात्यन्तं, प्रादुर्भवति नादुरः ।
 कर्मवीजे तथा दग्धे, नारोलति भवानादुरः ॥ ८ ॥
 तदनन्तरमेवोर्ध्वमालोकान्तात्स गच्छति ।
 पूर्वप्रयोगासङ्गत्वग्रन्धच्छेदोर्ध्वगौरवैः ॥ ९ ॥
 कुलालचक्रे दोलायामिषी चापि यथेप्यते ।
 पूर्वप्रयोगात्कर्मेह, तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥ १० ॥
 मृष्टेपसङ्गनिर्मोक्षायथा दृष्टाप्यलानुनः ।
 कर्मसङ्गाविनिर्मोक्षात्तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥ ११ ॥
 परण्डयन्त्रपेटासु ग्रन्धच्छेदायथा गतिः ।
 कर्मग्रन्धनविच्छेदात्सिद्धस्यापि तथेप्यते ॥ १२ ॥
 ऊर्ध्वगौरवधर्माणो, जीवा इति जिनोत्तमैः ।
 अधोगौरवधर्माणः, पुद्गला इति चोदितम् ॥ १३ ॥
 यथाधस्तिर्यगूर्ध्वं च, लोभ्याव्याप्तिवीतयः ।
 स्वभावतः प्रवर्तन्ते, तथोर्ध्व गतिरात्मनाम् ॥ १४ ॥
 अतस्तु गतिर्वैकृत्यमेषां यदुपलभ्यते ।
 कर्मणः प्रतिघाताच्च, प्रयोगाच्च तदिष्यते ॥ १५ ॥
 अधस्तिर्यगथोर्ध्वं च, जीवानां कर्मजा गतिः ।
 ऊर्ध्वमेव ह तद्धर्मा, भवति क्षीणकर्मणाम् ॥ १६ ॥
 द्रव्यस्य कर्मणो, यद्वदुत्पत्त्यारम्भवीतयः ।
 समं तथैव सिद्धस्य, गतिमोक्षमवशयाः ॥ १७ ॥
 उत्पत्तिश्च विनाशश्च, प्रकाशतमसोरिह ।
 युगपद्भवतो यद्वत्, तथा निर्वाणकर्मणोः ॥ १८ ॥
 तन्वी मनोक्षा सुरभिः, पुण्या परमभास्वरा ।
 प्राग्भारा नाम वसुधा, लोकमूर्ध्नि व्यवस्थिता ॥ १९ ॥

वृत्रोक्तृत्यविष्कम्भा, गितरुद्रनिभा शुभा ।
 ऊर्ध्वं तस्या शितेः सिद्धा, लोकान्ते गमयन्विनाः ॥ १० ॥
 तावान्म्यावृणुकास्ते, केवलज्ञानवर्जिनः ।
 सम्यक्त्वसिद्धतायस्थादेत्यभावाद्य निष्क्रियाः ॥ ११ ॥
 ततोऽप्यूर्ध्वं गतिस्तेषां, कस्मात्तस्मात्स्तीति चेन्मतिः ।
 भर्मास्तिकाद्यभ्यामायात्स हि हेतुर्गतिः परा ॥ १२ ॥
 तत्सारविषयातीतं, मुक्तानामभ्यर्थं सुरम् ।
 अत्रावाधमिति प्रोक्तं, परमं परमर्षिभिः ॥ १३ ॥
 स्यादेतद्वशरीरस्य, जन्तोर्नष्टाष्टकर्मणः ।
 कथं भवति मुक्तस्य, सुखमित्यत्र मे शृणु ॥ १४ ॥
 लोके चतुर्विधार्थेषु, सुखदशङ्कः प्रयुज्यते ।
 विषये धेवनामाये, विषाके मोक्ष एव च ॥ १५ ॥
 सुखो यदिः सुखो वायुर्विषयेष्वित् कथ्यते ।
 इत्यामायं च पुरुषः, सुखितोऽस्मीति मन्यते ॥ १६ ॥
 पुण्यकर्मविपाकाद्य, सुरमित्रेन्द्रियार्थजम् ।
 कर्महेतुसाधिमोक्षाद्य, मोक्षे सुरमनुत्तमम् ॥ १७ ॥
 सुखप्रसुप्तयत्केचिद्विच्छन्ति परिनिर्वृतिम् ।
 तद्वपुक्तं क्रियायत्प्राप्तुस्तानुदायतस्तथा ॥ १८ ॥
 भ्रमकृममद्वयाभिभवनेभ्यश्च सम्मयात् ।
 मोक्षोत्पत्तेर्विपाकाद्य, दर्शनस्य कर्मणः ॥ १९ ॥
 लोके तत्सदृशोऽर्थः कृत्स्नेऽप्यन्यो न विद्यते ।
 उपगीयेत तद्येन, तस्माद्विरूपम् सुखम् ॥ २० ॥
 लिङ्गप्रसिद्धेः प्रामाण्यादनुमानोपमानयोः ।
 अत्यन्तं चाप्रसिद्धं, तद्यत्तेनानुपमं स्मृतम् ॥ २१ ॥
 भृत्यक्षं तद्भगवतामर्हतां तैश्च भाषितम् ।
 गृह्यतेऽस्तीरयतः प्राक्षिर्नष्टस्यपरीक्षया ॥ २२ ॥ (इति)

अर्थ—ऊपर तत्त्वज्ञानका उपाय बताया जा चुका है । उस प्रकारसे उक्त तत्त्वोंका परिज्ञान होमानेपर समस्त विषयोंमें बैराग्य उत्पन्न हुआ करता है । इष्ट विषयोंसे राग भाव और अनिष्ट विषयोंसे द्वेषरूप परिणाम नष्ट होजाता है । अच्छी तरह विरक्त हुए मनुष्यके कर्मोंका आस्वव रुक जाता है । आस्वव और उसके कारणोंसे रहित होनेपर नवीन कर्म—सन्तति छिन्न होजाती है । नवीन कर्मोंके आनेका मार्ग रुक जानेपर—संस्कारकी सिद्धि होनेपर निर्नरास

मार्ग भी प्रवृत्त होता है । पहले कर्मसंय-निर्णयके कारण बताया जा चुके हैं । उन्हीं कारणोंके द्वारा पहलेके संचित कर्मोंका क्षय करनेवाले जीवके सबसे पहले संसारके बीजरूप मोहनीय-कर्मका पूर्णतया क्षय हुआ करता है । मोहनीयकर्मका सर्वथा अभाव होजानेपर अन्तराय ज्ञानावरण और दर्शनावरण इन तीन कर्मोंका एक साथ ही क्षय हो जाता है । मोहनीयके अभावके बाद ही इन तीनोंका भी पूर्णतया अभाव होता है । जिस प्रकार गर्भसूत्रोंके नष्ट होनेपर तालका भी विनाश होजाता है । उसी प्रकार मोहनीयकर्मका भी सर्वथा क्षय होजानेपर कर्मोंका अत्यन्त अभाव होजाता है । इस प्रकार चार घातिकर्मोंके क्षीण करके अपाङ्गतातत्त्वमयो प्राप्त हुआ जीव बीजरूप बन्धनसे निर्मुक्त होनेपर परमेश्वर-परम ऐश्वर्यको धारण करनेवाला ज्ञातक कहा जाता है । इन ज्ञातक भगवान्के चार अघातिकर्म सभी नाश हो जाते हैं, उनके फलोपभोगकी अभी अपेक्षा बाकी है । जिनको उन कर्मोंका फल भोगना ही मात्र शेष रह गया है, उनको शुद्ध बुद्ध निरामय सर्वज्ञ सर्वदर्शी जिन और केवली कहा जाता है । क्योंकि मोहननित अशुद्धिसे वे सर्वथा रहित हैं, ज्ञानावरणका पूर्ण क्षय होजानेसे उनका अज्ञानभाव सर्वथा नष्ट होगया है, उनको किसी भी प्रकारकी व्याधि नहीं होती, पदार्थमात्र और उनकी विस्तृतवर्ती सूत्र स्पष्ट समस्त अवस्थाओंको वे हस्त-रेखाके समान प्रत्यक्ष और एकसाथ जानते तथा देखते हैं । सम्पूर्ण कर्मोंपर वे विजय प्राप्त कर चुके हैं, इसलिये उनको जिन कहते हैं, और वे परभाव और परसंयोगसे सर्वथा रहित होकर शुद्ध आत्मरूप ही रह गये हैं, इसलिये अथा वेदज्ञानादिके ही अधीश्वर हैं, इससे उनको केवली कहते हैं । इन ज्ञातक अज्ञानके अन्तर्गत शेष चार अघातिकर्मोंका क्षय होजानेपर उस ज्ञातकको उर्ध्व-गति होती है । इससे निर्वाण-प्राप्ति करते हैं । जिसप्रकार अग्निमें ईंधनका पड़ते रहना यदि बन्द हो जाय, और ईंधन ईंधन भी जलकर भस्म होजाय, तो बिना उत्तानके वह अग्नि निर्वाण-दशासे प्राप्त होजाता है । उसी प्रकार केवलीभगवान् भी कर्मरूप ईंधनके नष्ट जानेपर निर्वाणको प्राप्त होजाते हैं । निर्वाण होजानेपर उस जीवको फिर मय-धारण नहीं करना पड़ता । पुनः संसारमें नहीं जाता पड़ता । जिस प्रकार बीजके सर्वथा नष्टजानेपर किसीभी तरह अंडुर प्रसव नहीं हो सकता, उसी प्रकार कर्मरूपी बीजके नष्टजानेपर संसाररूपी अंडुर भी उत्पन्न नहीं हुआ करता । जिस समय शेष अघातिकर्मोंका अत्यंत क्षय होजा है, उसके उत्तरावस्था में ही वह जीव केवली अंततः उत्तरावस्था समन विद्या करता है, शुद्ध जीवो उर्ध्व-गमनसे वायव्य-पूर्वदिशे अमररूप कण्ठोद और उर्ध्व-गति है । युग्मोंके बन्धन दृष्ट कर पुनः पुनः देखते और करते एक बार तोर देखते भी पूर्वदिशेको ही गति होती हुई देखते हैं, उर्ध्व-प्रधान मित्र होनेसे अंतर्गत भी गति पूर्वदिशेको ही गति हुआ करता है । निर्वाण केवली संयम-संयम रूप ज्ञानेपर पूर्ण ज्ञाने । उन ज्ञाने है, ऐसा देखे जाय है । इस

प्रकार कर्मोंका संगम छूट जानेपर सिद्ध-जीवोंकी भी ऊर्ध्व-गति हुआ करती है । जिस प्रकार एरण्ड यन्त्रकी पेदाइसे बन्वके छूटते ही गमन किया करता है, उसी प्रकार कर्मबन्ध का विच्छेद होनेपर सिद्ध-जीव भी गमन किया करते हैं । जिनोत्तम श्रीसर्वज्ञ भगवान् ने ऐसा कहा है, कि पुद्गल द्रव्य अघोर्गौरवधर्मा है, और जीव द्रव्य ऊर्ध्वगौरवधर्मा है । पुद्गलोंमें स्वभाव से ही ऐसा गुस्त्व पाया जाता है, कि जिसके कारण वे नीचेको ही गमन कर सकते या किया करते हैं, जीवोंका स्वभाव इसके प्रतिकूल है-वे स्वभावसे ही ऊपरको गमन करनेवाले हैं । शुद्ध अवस्थामें जीवोंका यह स्वभाव भी प्रकट हो जाता है, और अपना कार्य किया करता है । जिस प्रकार स्वभावसे ही मिट्टीका देह नीचेकी तरफ और वायु तिरछी-पूर्यादि दिशाओंकी तरफ और आग्नि ऊपरको गमन किया करती है, उसी प्रकार शुद्ध जीवोंकी भी ऊर्ध्व-गति स्वभावसे ही हुआ करती है । लोकमें ऊर्ध्व-गतिके विरुद्ध जीवोंकी गतिमें जो विचार नजर आता है, उसका कारण कर्म है । कर्मके प्रतिष्ठानसे अपना बुद्धि-पूर्वक होनेवाले प्रयोगसे जीवोंकी विवृत-गति भी होसकती है । जीवोंकी कर्मके निमित्तसे जो गति हुआ करती है, वह ऊर्ध्व अधः और तिर्यक् सब तरहकी होसकती है, परन्तु जिनके कर्म सर्वथा क्षीण हो चुके हैं, और कर्मोंके क्षीण होजानेसे जिनका ऊर्ध्व-गति-स्वभाव प्रकट हो गया है, ऐसे जीव नियमसे ऊपरको ही गमन किया करते हैं । जिस प्रकार द्रव्य कर्मके उत्पत्ति आरम्भ और विनाश एक साथ ही हुआ करते हैं । उभी प्रकार सिद्धजीवके भी गति मोक्ष और संसारका सत्य एक साथ ही हुआ करते हैं । जिस प्रकार प्राणशक्ती उत्पत्ति और अन्व-कारका विनाश दोनोंमें एक साथ होता हुआ दिताई पड़ता है, उसी प्रकार निर्माणकी प्रति और कर्मोंका क्षय भी एकसाथ ही हुआ करते हैं । लोकके अन्तमें मूर्धा-शिरके स्थानपर एक प्राग्भागा नामकी शृङ्खली व्यक्तस्थित है, जोकि तन्वी-पतली मनोज्ञ मुगन्धिन पुष्प-पत्रिका और स्वच्छ सदा अत्यन्त मास्वर-प्रकाशमान है । उसका विग्रह्य मनुष्यलोककी बरपर ४५ कदम योजनका है, और श्वेत छत्रके समान शुभ है । उस शृङ्खलीके भी ऊपर लोकके अन्तमें-मनुष्यलोकके भी अन्तमें सिद्धपरमेष्ठी अवस्थित है । सिद्धभगवान् केतवज्ञान और केतवदर्शनके साथ साथ तादृश्यमम्बन्धसे उपयुक्त है । सम्यक्त्व और मिद्वत्त्वमें अवस्थित है । तथा कारणका अभाव होजानेमें निश्चिन्त है । यदि किसीको यह शंका हो, कि जब जीवका स्वभावही ऊर्ध्व-गमन करनेका है, और वह गुण सर्वथा प्रकट हो चुका है, तो शुद्धजीव ऊर्ध्व-गमनही मदा क्यों नहीं करना रहता, तनुषानन्दलोकके अन्तमें ठहर क्यों जाता है, उमने ऊपर भी गमन क्यों करना हुआ वत्र नहीं जाता ? तो यह शंका ठीक नहीं है । क्योंकि वह ईश्वर धर्मस्थितिकका अभाव है । जीव और पुद्गलके गमनमें सहकारी-कारण बरी है । और वह बहीतक है, नहोकर सिद्ध-जीव जाकर अवस्थित हो जाते हैं । मुक्ताग्माओंके मुक्तये

परमार्थिते संस्कारे विषये अनेकान्त अवयव—कभी नष्ट न होनेवाला और अन्त्यावा-
 दों—संपूर्ण अनुत्पत्तियोंमें रहित, तथा सर्वोत्कृष्ट वस्तु है । यहाँपर यह प्रश्न हो सकता
 है, कि तंत्रमें सुख का उल्लेख कर्म सहित और शरीरयुक्त जीवोंके ही होता हुआ
 देखा जाता है । सिद्धांतों उन दोनों ही बातोंमें रहित हैं । वे शरीरमें भी रहित हैं, और
 संपूर्ण—अर्थों कर्म भी उनके नष्ट हो चुके हैं । अतएव सुखान्ताओंके सुख का उल्लेख किस
 प्रकारमें हो सकता है ? इसीके उत्तर रूपमें करते हैं कि—नेकमें सुख शब्द चार अर्थोंमें प्रयुक्त
 होता है ।—विषय वेदनाका अभाव विराग और मोक्ष । इनमेंमें विषयों ओरता इष्ट वस्तुके समाग-
 नमें सुख शब्दका प्रयोग किया जाता है । यथा—सुखो बन्धिः सुखो बन्धुः । अर्थात्
 शरीरविहित मनुष्य अनेके निमित्तोंपर उनको सुखरूप मानता है, और कहता है कि सुख है—
 अनन्द आगम्य, इसी प्रकार गर्भमें निहित प्रसवे—पमिता आगम्य है, वह जीव वायुको सुखरूप
 मानता है । यहाँपर दुःख—वेदना और उसके कारणोंके नष्ट होनानेपर अनेकों सुखी समझता
 है । इसके सिवाय यह बात तो सभी जानने और करते हैं, कि इन्द्रियोंके विषयोंसे जन्य—वैयक्तिक
 सुख पुण्यकर्मोंके उदयसे प्राप्त हुआ करते हैं । यथा सुख मोक्षमें है अथवा मोक्षरूप है, जो
 कि कर्म और हेतुके क्षयसे उत्पन्न—पैदा हुआ करता है, और इसीलिये जो अनुत्पन्न माना गया
 है, उस सुखसे बड़ा और कोई भी सुख नहीं है—मोक्षरा सुख सबसे उत्कृष्ट है । कोई कोई
 कहते हैं, कि निर्वाण—अवस्था सुखसेके समान है । अथवा निराकार सेता हुआ मनुष्य ब्रह्म
 विषयोंमें बेवहार रहा करता है, उसी प्रकार मुक्त—जीव भी समझना चाहिये । किन्तु यह कहना
 ठीक नहीं है, क्योंकि सुमुक्ति—दशामें कियावला और मुखानुशय—सुखोपभोगके अल्प बहुत्वकी
 ओरता निद्रा—अवस्थामें महान् अंतर है । सिद्ध निद्रिक्य हैं, और अल्प बहुत्व रहित सुखके
 स्वामी हैं । सुवर्तियोंमें यह बात नहीं है । इसके सिवाय सुमुक्ति या निद्राके कारण श्रम क्लम—
 वेद नद और मदन—मैथुन—सेवन हैं । इन कारणोंसे निद्राकी संभूति—उत्पत्ति हुआ
 करती है । मोहकर्मका उदय तथा दर्शनवरणकर्मका विनाश भी इसमें कारण है ।
 किन्तु निद्रा—अवस्थामें सुख इन कारणोंसे जन्य नहीं है । सिद्ध—अवस्थामें जो सुख है,
 उसकी सदृशता रखनेवाला तीन लोकमें भी कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, निद्राकी उसको
 उपमा दी जा सके । अतएव सिद्धोंके सुखको अनुमान कहा जाता है । हेतुवादके द्वारा जहाँपर
 निद्रा की जाती है, उस प्रमाणका भी वह विषय नहीं है, और अनुमान तथा उपमान प्रमाण-
 का भी वह सर्वथा अविषय है, इसलिये भी उसको अनुमान कहा जाता है । भगवान् आरहंत-

देवने प्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा उसको देखा है, इसलिये उन्हींके ज्ञानका वह विषय हो सक्त है। अन्य विद्वान् उनके कहे अनुसार ही उसको ग्रहण किया करते हैं, और उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। क्योंकि वह छद्मस्थोंकी परीक्षाका विषय नहीं है।

माध्यम—यस्मिन्मार्गाणां सम्यग्दर्शनज्ञानचरणसम्पन्नो भिक्षुर्मोक्षाय घटमानः कालसंहन-
नायुर्दोषावल्पशक्तिः कर्मणां चातिगुह्यादकृतार्यण्योपरमति स सौधर्मादीनां सर्वार्यसिद्धा-
न्तानां कल्पविमानविशेषाणामन्यतमे देयतयोपपद्यते। तत्र सुकृतकर्मफलमनुभूय स्थितिज्ञ-
याः प्रच्युतो वेशजातिकुलशीलविद्याविनयविमवविषयविस्तरविभूतियुक्तेषु मनुष्येषु प्रत्याया-
तिमवाप्य पुनः सम्यग्दर्शनाद्विनिमुक्तबोधिमवाप्नोति। अनेन सुखपरम्परायुक्तेन कुशलाभ्या-
द्यानुबन्धकमेव परं भिर्जनित्या सिध्यतीति ॥

अर्थ—वर्तमान शरीरसे ही मोक्ष प्राप्त करनेका जो क्रम है, और उसके लिये जो जो और जैसे जैसे कारणोंकी आवश्यकता है, उन सबका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। जो मध्य तद्भव मोक्षगामी हैं, और उसके अनुकूल काल संहनन आयु आदि सम्पूर्ण—कारण सामग्री निजसे प्राप्त है, वे उसी भस्से मोक्षको प्राप्त करलेते हैं। किन्तु जो आनकलके साधु हैं, वे अल्पशक्ति हैं—उनका बल और पराक्रम बहुत थोड़ा है, तथा उनके कर्मोंका भार भी अत्यंत गुरुतर है—एक ही भस्से निजका स्वयं किया जा सके, ऐसे अल्पस्थिति अनुभाग आदिके धारक उनके कर्म नहीं हैं। अतएव सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप सम्पत्तिसे युक्त और मोक्षके लिये प्रयत्नशील रहने हुए भी वे इसी भस्से कृतार्थ नहीं हो सकते। कृतकृत्य-दशा—निर्वाण पदसे वे प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि उसी भस्से कर्म—भारको निःशेष करनेके लिये जिस शक्तिकी आवश्यकता है, बल संहनन और आयुके दोषसे वह उनमें नहीं पाई जाती। इस प्रकारके मुमुक्षु भिक्षु तद्भवमुक्त न होकर ही उपरामको प्राप्त हो जाया करते हैं, निजसे कि आयुके अन्तमें वे देव पर्यायसे धारण किया करते हैं। सौधर्म कल्पसे लेकर सर्वार्थ-भिद्ध पर्यन्तके कल्प विमानोंमें किसी भी एक कल्पके विमानमें जाकर देव हुआ करते हैं। बहोवर आने संविन पुण्यकृत्यको भोगकर आयु पूर्ण होनेपर वहाँसे च्युत होते हैं, और मनुष्य—पर्यायसे धारण किया करते हैं। मनुष्य—गतिमें ऐसे मनुष्योंमेंही वे जन्म धारण किया करते हैं, नैकि देश जति कुछ शील विद्या विनय विभव और विषयोंके विस्तारमें तथा निष्कृत्यमें युक्त हैं। निज देशोंमें या जतियों अथवा कुलोंमें जन्म—ग्रहण करनेमें स्तवप्रय धारण करनेकी पत्रका उत्पन्न होती है, उन्हीं देश जति या कुलोंमें ऐसे जति जन्म—ग्रहण किया करते हैं। इसी प्रकार जो शील या विद्या आदि गुण निरवय और मोक्ष पुरुषार्थके साधनमें उपयोगी हो

सकते हैं, वे ही उनको प्राप्त हुआ करते हैं, और इन गुणोंसे युक्त कुलीन पुरुषोंके वंशमें ही वे अवतार-धारण किया करते हैं । इस तरहके मनुष्य जन्मको पाकर वे फिरसे सम्यग्दर्शन आदि विशुद्ध-निर्मल-निर्दोष रत्नत्रयको प्राप्त हुआ करते हैं । इसी क्रमसे जिसमें कि पुण्यकर्मके फलका उपभोग साथ लगा हुआ है, और इसी लिये जो सुख परम्पराओंसे युक्त है, ऐसे ज्यादासे ज्यादा तीन बार जन्म-धारण करके अन्तमें वह जीव सिद्ध-अवस्था-निर्वाण पदको हुआ करता है ।

प्रशस्तिः—

वाचकमुख्यस्य शिवश्रियः, प्रकाशयशसः प्रशिष्येण ।

शिष्येण घोपनन्दिक्षमणस्यैकादशाङ्गविदः ॥ १ ॥

वाचनया च महावाचकक्षमणमुण्डपादशिष्यस्य ।

शिष्येण वाचकाचार्यमूलनामः प्रथितकीर्तिः ॥ २ ॥

न्यग्रोधिकाप्रसूतेन विहरता पुरवरे कुसुमनासि ।

कौभीपणिना स्वातितनयेन वात्सीसुतेनार्धम् ॥ ३ ॥

अर्द्धचनं सन्यग्गुरुक्रमेणागतं सनुपधार्य ।

दुःखार्त्तं च दुरागमविहतमतिं लोकमवलोक्य ॥ ४ ॥

इवमुद्यैर्नागरवाचकेन सत्त्वानुकम्पया दृग्धम्

तत्त्वार्थाधिगमाख्यं, स्पष्टमुमास्वातिना शास्त्रम् ॥ ५ ॥

यस्तत्त्वाधिगमाख्यं ज्ञास्यति च कारिष्यते च तत्रोक्तम् ।

सोऽद्यावाधनुर्वाख्यं प्राप्स्यत्यचिरेण परमार्थम् ॥ ६ ॥

इति तत्त्वार्थाधिगमेऽर्द्धप्रवचनसंग्रहे दशमोऽध्यायः समाप्तः ।

ग्रन्थ समाप्तम् ।

अर्थ—प्रकाशरूप है, यंश जिनका-जिनकी कीर्ति जगद्भिद्युत है, ऐसे शिवश्री नामक वाचकमुख्यके प्रशिष्य और एकदशाङ्गवेत्ता-न्यारहअङ्गके ज्ञानको धारण करनेवाले श्री घोपन-न्दिश्रमणके शिष्य तथा प्रसिद्ध है कीर्ति जिनकी और जो महावाचकक्षमण श्रीमुण्डपादके शिष्य थे, उन श्रीमूलनामक वाचकाचार्यके ज्ञाननामकी अपेक्षा शिष्य, न्यग्रोधिका स्थानमें उत्पन्न होनेवाले कुसुम-पटना नामक श्रेष्ठ नगरमें विहार करते हुए, कौभीपणी गोत्रोत्पन्न स्वामि पिता और वात्सी माताके पुत्र नागर वाचक शास्त्रमें उत्पन्न हुए श्रीउमास्वातिने भट्टप्रकार गद-

क्रमसे चले आये हुए पूज्य अर्हद्वचनसे अच्छी तरह धारण करके और यह देन करके कि यह संसार मिथ्या आगमोंके निमित्तसे नष्ट-बुद्धि हो रहा है, और इसीलिये दुःखोंसे पीड़ित भी बना हुआ है, उन प्राणियोंपर दया करके इस उच्च आगमकी रचना की है, और इस शास्त्रसे तत्त्वार्थाधिगमनामसे स्पष्ट किया है। जो इस तत्त्वार्थाधिगमको जानेगा, और इसमें नैसा कि बताया गया है, तदनुसार प्रवर्तन करेगा, वह शीघ्र ही परम अर्थ—अव्यावाच्य सुखको प्राप्त होगा।

भावार्थ—इस मूलशास्त्र तत्त्वार्थमूत्र और उत्तरी टीका तत्त्वार्थाधिगमभाष्यके रचयिता श्रीउमास्वतिआचार्य हैं। जोकि वाचकमुत्स्य शिवश्रीके प्रशिष्य और योगनन्दिस्वमणके शिष्य थे, और वाचनाक्षी अपेक्षा मूलनामक वाचकाचार्यके शिष्य थे। ये मूल नामक वाचकाचार्य महावाचकक्षमण श्रीमुण्डपादके शिष्य थे। उमास्वतिके शरीर—जन्म न्यग्रोविक्रम स्थानमें स्वाति पित्तके द्वारा वात्सी नामक माताके गर्भसे हुआ था, इनका गोत्र कौर्भीपणी और शाखा नागरवाचक थी। गुरु—क्रमसे आये हुए आगमका अभ्यास करके विहार करते हुए कुसुमपुर नामक नगरमें आकर इस ग्रंथकी रचना की। अन्य छितनेछ हेतु प्राणिमात्रके लिये सधे सुखके मार्गको प्रकाशित करना ही है। अतएव जो इसके बताये हुए मार्गपर चलेगा वह शीघ्र ही निर्बाध सुखका भागी होगा।

इस प्रकार अर्हद्वचनछंदमय नामक तत्त्वार्थाधिगमभाष्यका दशवीं अध्याय पूर्ण हुआ ॥

